

વિધિયાનુક્રમણિકા

નંબર

- ૧ કર્મબંધન
- ૨ જન્મ મરણનો ફેરો
- ૩ જન્મની જહેમત
- ૪ જૈનત્વનું મૂળ શું ?
- ૫ સંઘનું સાચું સ્વરૂપ
- ૬ તાર્ત્ત્વિક સંજ્ઞા
- ૭ આસ્તિકો-નાસ્તિકો
- ૮ જ્ઞાન અને ક્રિયા
- ૯ મહાવ્રતોમાં સ્વાધ્યાયની સંકલના
- ૧૦ બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તી
- ૧૧ લવસાગર
- ૧૨ માનવ દેહની મહત્તા
- ૧૩ પ્રશસ્તાપ્રશસ્ત રાગદ્વય
- ૧૪ શાસન અને સુધારક પક્ષની તુલના
- ૧૫ કર્મ સંગ્રામ
- ૧૬ સમ્યક્ત્વ અને તેની આવશ્યકતા
- ૧૭ સ્વાધ્યાયનો મર્મ

પ્રહ્લયર્થ પાલન કરનાર ન હોય, અને પરિગ્રહ તથા આર-
ભમાં મશગુલ રહેતા હોય તો ગમે તેવો વિદ્વત્તા ભરેલો
ઉપદેશ તેઓ આપે, છતાં પણ સંસાર-સમુદ્રમાંથી પોતાના
અનુયાયીઓને તારવાને તેઓ કદી પણ સમર્થ થતા નથી.

પોતે જ સંસારના કીચકમાં રચીપચી રહેલા હોય તે
બીજાને નિર્મલ કેમ બનાવી શકે ? પોતે દરિદ્ર હોય તે બીજાને
કેમ શ્રીમાન કરી શકે ? ધર્મગુરુની ખાસ ફરજ છે કે પોતાના
અનુયાયીઓને સર્વધર્મનો ઉપદેશ આપી તેઓને ધર્મને
માર્ગે ચલાવવા. તે ફરજ અઢા કરવા માટે એક તો તેઓએ
પોતાનું વર્તન આદર્શરૂપ રાખવું જોઈએ, એટલે કે સાધુને
ચોગ્ય સર્વ સદ્ગુણો તેમનામાં હોવા જોઈએ, અને બીજું
તેઓએ સતત ધર્મોપદેશ આપી શ્રોતાવર્ગના વિચાર, વાણી
અને વર્તન ધર્મને અનુસરતા કરવા ઉદ્યમશીલ થવું જોઈએ.

આ પ્રકારના બે ગુણવાળા હોય તેમને જ ગુરુ તરીકે
માનવાનું ફરમાન જૈનશાસ્ત્રમાં કહેલું છે. ગુરુનું અસાધારણ
લક્ષણ “ધર્મોપદેશક” એવું આપેલું હોવાથી એ જાણવાની
જરૂર રહે છે કે આમાં નિર્દિષ્ટ કરેલો “ધર્મ” કેને કહેવો ?
સંસાર વ્યવહાર ચલાવવા માટે અનેક પ્રકારના કાર્યો કર-
વાના હોય છે અને તેને પણ વ્યવહારિક ધર્મ કહેવામાં
આવે છે. આ અને આ પ્રકારના અન્ય ધર્મો સંબંધી ઉપદેશ
આપે તો તે ગુરુ કહેવાય કે નહિ ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં
સ્પષ્ટ રીતે જણાવાયેલું છે કે ધર્મ સંવરનિર્જેરાનુસાર યતિશ્રાવક
સંબંધિભેદમિત્રં વા ઉપદિશન્તીતિ ધર્મોપદેશકાઃ ॥ સંવર અને

તે જીવ પોતાના આત્માને કર્મના બંધનથી મુક્ત કરી મોક્ષ મેળવવાને લાગ્યશાળી થાય.

આવા ઉત્તમ ગુણવાળા ધર્મગુરુઓના વ્યાખ્યાનો અને ઉપદેશો આપણી આત્મશક્તિને અવરોધ કરી રાખનાર સંસારની બેડીમાંથી મુક્ત થવાને માટે ઉત્તમ સાધનોનું જ્ઞાન મેળવવા સારું ખરેખર અત્યંત ઉપયોગી છે. આવા કલ્યાણકારી ઉપદેશો ઉત્તમ ધર્મગુરુઓ સતત આપતા રહે છે. અને આપણામાંના કેટલાક લાગ્યશાળીઓને તે શ્રવણ કરવાનું સુલાગ્ય પણ પ્રાપ્ત થાય છે. તેવું સુલાગ્ય પ્રમાણમાં ઘણું થોડું સંભળીને હોય છે. જેઓને એવું સુલાગ્ય પ્રાપ્ત થયું હોય છે તેઓ પણ એ ઉપદેશોનો પૂરેપૂરો લાભ મેળવવા કવચિત જ શક્તિમાન હોય છે.

અહંભુશક્તિ અને સ્મરણશક્તિ તેવા પ્રકારની તીવ્ર ન હોવાને લીધે એકવાર શ્રવણ ગોચર થયેલો ઉપદેશ થથર્થપણે અહંભુ કરવો મુશ્કેલ પડે છે, અને જેટલો અહંભુ થઈ શક્યા હોય તેટલો સ્મરણ પથમાં રહી શકતો નથી. પરિણામે એ ઉપદેશની ફક્ત ઝાંખી છાપ જ આપણા ઉપર પડે છે, અને તે થોડા કાળમાં ભૂંસાઈ પણ જાય છે. આથી પરિણામ એ આવે છે કે આવા અમૂલ્ય ઉપદેશરત્નોનો લાભ તેની અહંતાના પ્રમાણમાં ખડું જ અદ્ય મેળવી શકાય છે, અને એ રત્નો પર્યંતે શુભ થઈ જાય છે. આ પરિસ્થિતિ ઉપદેશ શ્રવણ કરનારા કેટલાક લાઈઓને અત્યંત દુઃખકારક લાગણી હતી અને તેઓ આ ઉપદેશરત્નો કયે પ્રકારે હંમેશને માટે

તે જીવ પોતાના આત્માને કર્મના બંધનથી મુક્ત કરી મોક્ષ મેળવવાને લાગ્યશાળી થાય.

આવા ઉત્તમ ગુણવાળા ધર્મગુરુઓના વ્યાખ્યાનો અને ઉપદેશો આપણી આત્મશક્તિને અવરોધ કરી રાખનાર સંસારની ખેડીમાંથી મુક્ત થવાને માટે ઉત્તમ સાધનોનું જ્ઞાન મેળવવા સારૂ ખરેખર અત્યંત ઉપયોગી છે. આવા કલ્યાણકારી ઉપદેશો ઉત્તમ ધર્મગુરુઓ સતત આપતા રહે છે. અને આપણામાંના કેટલાક લાગ્યશાળીઓને તે શ્રવણ કરવાનું સુલાગ્ય પણ પ્રાપ્ત થાય છે. તેનું સુલાગ્ય પ્રમાણમાં ઘણું થોડા સંખ્યનોને હોય છે. જેઓને એવું સુલાગ્ય પ્રાપ્ત થયું હોય છે તેઓ પણ એ ઉપદેશોનો પૂરેપૂરો લાભ મેળવવા કવચિત જ શક્તિમાન હોય છે.

ગ્રહણશક્તિ અને સ્મરણશક્તિ તેવા પ્રકારની તીવ્ર ન હોવાને લીધે એકવાર શ્રવણ ગોચર થયેલો ઉપદેશ યથાર્થપણે ગ્રહણ કરવો મુશ્કેલ પડે છે, અને જેટલો ગ્રહણ થઈ શક્યા હોય તેટલો સ્મરણ પથમાં રહી શકતો નથી. પરિણામે એ ઉપદેશની ફક્ત ઝાંખી છાપ જ આપણા ઉપર પડે છે, અને તે થોડા કાળમાં ભુંસાઈ પણ જાય છે. આથી પરિણામ એ આવે છે કે આવા અમૂલ્ય ઉપદેશરત્નોનો લાભ તેની મહત્તાના પ્રમાણમાં બહુ જ અલ્પ મેળવી શકાય છે, અને એ રત્નો પર્યંતે શુભ થઈ જાય છે. આ પરિસ્થિતિ ઉપદેશ શ્રવણ કરનારા કેટલાક લાઈઓને અત્યંત દુઃખકારક લાગણી હતી અને તેઓ આ ઉપદેશરત્નો કયે પ્રકારે હંમેશને માટે

રહે. આ પુસ્તકમાં પ્રગટ કરવામાં આવેલા ઉપદેશોના દેનાર કોણ છે એ જાણવામાં આવે તો પુરુષજિવ્યાસે વચનવિશ્વાસઃ એ સિદ્ધાંતને અનુસારે જો આ ઉપદેશો આપનાર પુરુષ વિશ્વસનીય હોય તો એ ઉપદેશો તેઓ જરૂર રસપૂર્વક વાંચે અને સનન કરે અને યથાશક્તિ આચરણમાં પાળે મૂકે. તેની સાથે એ ઉપદેશોમાં અભિધેય શું છે તેની તેઓને સંક્ષિપ્ત માહિતી આપવામાં આવે તો તેઓને વિના સંકોચે તે સંપૂર્ણ વાંચવામાં ખૂબ રસ આવે. આમ થાય તો આ પુસ્તક અને આવા પ્રકારના લવિષ્યમાં પ્રગટ થનારા પુસ્તકોનું વાંચન, સનન અને અભ્યાસ નિઃશંકપણે વધે અને ધારેલી મુરાદ ખર આવે. તેથી આ જો બાબતો સંબંધી વાંચક લગ્નને અત્ર માહિતી આપવામાં આવે છે.

અત્ર પ્રગટ કરવામાં આવેલા વ્યાખ્યાનો આપનારનો પરિચય કરાવવામાં તે વ્યાખ્યાનો આપનારનું નામ બાહેર કરવું જ ફક્ત જરૂરી છે. “એ મહાપુરુષ એટલા સુપ્રસિદ્ધ અને જગમશહૂર છે કે તેઓના સંબંધમાં વિશેષ કાંઈપણ જણાવવું એ વર્ષાઋતુ ચાલતી હોય તે વખતે વર્ષાઋતુ કેવી હોય તે જણાવવા માટે કવિવર કાળીદાસનો ઋતુસંહાર વાંચવા બેસવા જેવું જણાય.” એ મહાપુરુષ તે “આગમોદ્ધારક” શ્રી સાગરાનંદસૂરીશ્વરજી મહારાજ. જૈનજનતાને એમની ઓળખ શી આપવાની હોય ?

જૈનાગમમાં પ્રસિદ્ધ સ્થવિરકલ્પ એવો છે કે ગુણવાન્ ગુરુએ વિધિપૂર્વક આલોચના આપીને યોગ્ય વિનીત શિષ્યને

ત્યારે ઉપર જણાવેલા પ્રાચીન કલ્પાનુસાર વસ્તુતઃ મોટે ભાગે આપણને તે જણાય છે.

એમની પ્રવ્રજ્યા સ. ૧૯૪૭માં થયા બાદ સૂત્રસિદ્ધાંતનું જ્ઞાન સંપાદન કરી યોગોરૂઢનની ક્રિયા કરી. સં. ૧૯૬૦માં એમણે પંચાસ પદવી પ્રાપ્ત કરી. ૧૯૭૩ની સાલમાં સુરતમાં આચાર્ય શ્રી વિજયકમલસૂરિજીએ એઓ સાહેબને આચાર્યપદથી અંકિત કર્યાં. પોતાના આટલા લાંબા દીક્ષા પર્યાન દરમ્યાન એઓ સાહેબે ગુજરાત, કાઠીઆવાડ, માળવા, બંગાળ, ગિહાર, ઉત્તરહિંદ, મહારાષ્ટ્ર સારવાડ વગેરે દેશોમાં વિહાર કરી અત્યંત અનુભવ મેળવેલો છે. શરૂથી આજ પર્યાંત એઓ સાહેબનું શાસ્ત્રો અને આગ-મોનો અભ્યાસ કરવા કરાવવાનું કામ અખંડપણે ચાલુ જ છે.

એઓ સાહેબના સતત ઉપદેશથી અનેક સત્કાર્યો થયેલા છે. અને થાય છે અને અનેક ધાર્મિક સંસ્થાઓ અસ્તિત્વમાં આવેલી છે, તેમજ અનેક લઘ્ય જીવોએ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ આદરી સર્વવિરતિ દેશવિરતિ અને સ્વમ્યકૃત્વ ગ્રહણ કર્યાં છે, અને અનેક પ્રકારની તીર્થયાત્રાઓ ઉગ્રવિહારો તથા તપ-જપ કર્યાં છે. એ મહાપુરુષે પોતાનું સમગ્ર જીવન શ્રી જૈનશાસનની સેવામાં સમર્પણ કરી આધુનિક કાળમાં અપૂર્વ સેવા કરી છે. આવા મહાપુરુષ આ પુસ્તકમાં પ્રગટ થયેલા વ્યાખ્યાનો ચાને ઉપદેશોના દાયક છે એ જાણીને વાંચક વર્ગને તે વાંચવા મનન કરવા અને તે પ્રમાણે યથાશક્તિ પોતાનું વર્તન રાખવા જરૂર પ્રેરણા થાય એ સ્વાભાવિક છે.

મુ. શ્રી કંચન સાગરજી મ. સા. તથા મુ. શ્રી ભાવસાગરજી
મ. સા. ના સદુપદેશથી થયેલ સહાયક દાતાઓની નામાવલી

અ. સૌ. ચાંદાદેવી હેમરાજજી સોની	હિંગોલી
	મુખ્ય નં.
આત્મકમલ લખિંધસૂરી જ્ઞાન મંદિર	૨૮
રમણીક એન્ડ કું.	કુટુંબીજનો ૫૮
ભવાનજી ઘેલાભાઈ	” ”
સ્વ. ધનરાજજી પૃથ્વીરાજજી	” ૮૬
રાઘવજી માઈયા	” ”
સુરેશ ગુલાબચંદ પટણી	” ”
મનસુખલાલ પોપટલાલ સલોત	” ”
પ્રાગજી ખીમજી	” ”
દ્વિપકુમાર શાંતિલાલ	” ”
શ્રીમતિ કમલાબેન શાંતિલાલ કપાસી	” ૬
” વિજયાબેન હિંમતલાલ	” ”
પ્રેમલ એન. કાપડીઆ	” ”
શ્રીમતિ ઇંદુબેન ડાહ્યાલાલ શાહ	” ”
” કમલાબેન રસિકલાલ	” ”
” કમલાબેન રમણીકલાલ મરખીયા	” ”
” સાંકળીબેન રતિલાલ	” ”
પ્રમોદ ભોગીલાલ વખારીયા	” ”
ડોક્ટર શશીકાન્ત કે. સોનાવાલા	” ”
અતુલ વી. શાહ	” ”
કસ્તુરચંદ ચંદુલાલ દોશી	” ”
ચંદ્રકાંતભાઈ	” ”
અમૃતલાલ રાયચંદ	” ”
પરશોતમદાસ ભાયચંદ	” ”

શ્રીમતિ સ્નેહલતા ચંદ્રકાન્ત શાહ	"	૨૮
" શાન્તાબેન કેશવલાલ	"	"
" શારદાબેન વૃજલાલ શાહ	"	"
વાહીલાલ સારાભાઈ જૈન દેરાસર ટ્રસ્ટ	"	૪
ઝવેરી ભાઈચો	"	"
શંકરીબેન છોટાલાલ	"	"
રસિકલાલ મોહનલાલ	"	"
જમનાદાસ હકમચંદ	"	"
કાન્તીલાલ ખેમચંદ	"	"
સુમંતિલાલ વી. શાહ	"	"
સુરેન્દ્રકુમાર બાલચંદ વખારીયા	"	"
અશ્વિનભાઈ ખુખચંદ	"	"
જયંતિલાલ જમનાદાસ	"	"
ગુલાબચંદ બાલુભાઈ ઝવેરી	"	"
રમણલાલ વખારીયા	"	"
મણીલાલ ભાયચંદ શાહ	"	"
શ્રીમતિ મં.ગુબેન ત્રિકમલાલ	"	"
શાહ પુનમચંદ નેમાણ	"	"
માલાણ ઘેવરચંદ	"	૭
મગનભાઈ એન. ઝવેરી	"	"
પુખરાજણ સરપાણ	"	"
અરવિંદ રતિલાલ દોશી	"	"
ચુનાણ એન્ડ સન્સ	"	"
હરખાણ એન્ડ સન્સ	"	"
સેવંતિલાલ માનચંદ શાહ	"	"
શામણ ખેતસી ગીદડા	"	"
થાનાણ પ્રાગણ	"	"

શ્રીમાન હેમરાજજી પ્રેમરાજજી સોની હીંગોલીવાલા
તું દુક જીવન પરિચય

શ્રી હેમરાજજી પ્રેમરાજજી સોનીનો જન્મ તા. ૬-૪-૧૯૨૧
ઈ. સ. ના મહારાષ્ટ્રમાં પરભણી જિલ્લામાં એક નાનકડા ગોલ-
બજાર નામના ગામમાં થયો હતો. જેતીવિષયક જીવનમાં પછુ
પિતાજી તરફથી ન્યાયનિતિ સદાચારાદિ સદ્ગુણોનો વારસો
એમને મળ્યો. અભ્યાસમાં ફક્ત ચોથી સુધીનો જ થઈ શક્યો.
અને એ વખતે આગળ ભણવા માટે બહારગામ જવાનું એમને
માટે અશક્ય હતું.

આર્થિક વિષમતાના કારણે માત્ર ૧૪ વર્ષની નાની ઉંમરમાં
પિતાજી સાથે ધંધામાં જોડાવવું પડ્યું.

ઈ. સ. ૧૯૪૭માં એમના લગ્ન ધાર્મિક સંસ્કારવાળા
પરિવારની સુશીલ કન્યા સાથે થયા. ન્યાય અને પ્રમાણિકતાને
લીધે ધંધામાં સારી સફળતા મળવા લાગી.

સંવત ૧૯૬૫માં પ. પૂ. ઉપકારી ગુરુદેવ શ્રી કંચનસાગરજી
મહારાજ સાહેબનું ચોમાસું હીંગોલીમાં થયું. જે શ્રીમાન
હેમરાજજીનું જીવન પરિવર્તન કરાવામાં નિમિત્ત બની રહ્યું.
નિયમિત દેવદર્શન, પ્રભુપૂજા વ્યાખ્યાન શ્રવણ આદિથી આત્મામાં
આધ્યાત્માહીક સંસ્કારોનું બીજરોપણ થયું.

ચોમાસાને અંતે વિદાયવખતે મહારાજ સાહેબે એક નાનકડો
નિયમ એમને આપ્યો. જે નિયમ આ પ્રમાણે હતો—

“જીવનમાં ક્યારેય પણ કોઈની નિંદા-ચાડી-ચુગલી કરવી
નહીં, સાંભળવી નહીં અને કરનારને અનુસોદન પણ નહીં કરવી.”

આ નાનાશા નિયમના પ્રભાવે આત્મામાં આધ્યાત્મિક
વિચારોનું મંથન જામ્યું. આત્મા આત્મદષ્ટિ તરફ વળવા લાગ્યો.

પૂજ્ય ગુરુદેવના શાંત ક્ષમાસિલ ગુણોથી તેમજ શ્રેષ્ઠતમ ગુરુસેવાથી પ્રભાવિત થઈ ભકિતના રેગથી પરમપદ અતિશ્રેષ્ઠ સ્થાનને મેળવવાની ભાવનાથી, તન, મન અને ધનથી પૂજ્ય ગુરુદેવની ચરણ સેવામાં હરપળે તૈયાર રહે છે.

સરલસ્વભાવી ભવઅટવીની જાંજીરોને તોડી શાસ્વત સુખ મેળવવાની પ્રબળ ઇચ્છાવાળા એવા એ સોનીજીના આત્મા માટે એ યોગ્ય જ ગણાય.

જીવનની છેલ્લી ઘડી સુધી લીધેલા વૃત્તનિયમોની શ્રેણી.

ઇ.સ. ૧૯૬૫: કોઈની નિંદા કરવી નહીં. ચાડી ખાવી નહીં, તેમજ નિંદા સાંભળવી નહીં.

ઇ.સ. ૧૯૭૩: ધંધાદારી જીવનમાંથી સંપૂર્ણ નિવૃત્તી સ્વીકારી.

ઇ.સ. ૧૯૭૫: આકોલામાં પં. પૂ. આ. ભ. શ્રી રામસૂરીશ્વરજી મ. સા. (ડેલાવાળા)ની નિશ્રામાં એમની ધર્મ પત્ની સૌ. ચાંદાદેવીએ પહેલું ઉપધાન તપ નિવિધને પહેલી માળ પહેરી. આ સુઅવસરે આ. ભ. પાસે કંદમૂળનો સવંથા ત્યાગના પચકખાણુ લીધા. આકોલામાં નવા દેરાસરમાં શાંતિનાથ પ્રભુની પ્રતિષ્ઠાનો ચકાવો રૂા. ૬૦૦૦/-માં લીધો.

ઇ.સ. ૧૯૭૫: પ. પૂ. ગુરુદેવશ્રી કંચનસાગરજી મ. સા. પાસે જીંદગી સુધી કંદમૂળ ખાવા નહીં, કોઈને અવડાવવા નહીં, ઘરમાં લાવવા નહીં, જમીનમાં વાવવા નહીં તેમજ વ્યાપાર પણ કરવો નહીં.

ઇ.સ. ૧૯૭૬: પ. પૂ. ગુરુદેવશ્રી કંચનસાગરજી મ. સા. ની નિશ્રામાં ખંને પતિ-પત્નિએ તથા એમના પિતાજીએ ખારવત અંગીકાર કર્યા તથા રાત્રી-

કામ ચાલુ રાખી દેવ-ગુરુ ભક્તિ તથા ધર્મનું
આલેખન લઈને શાસન સેવા કરવામાં ચાર ચાંદ
લગાડવા જેવું કાર્ય કયું.

ઈ.સ. ૧૦૮૦ : હીંગોલીમાં પૂ. મુનિરાજશ્રી વારીસેણવિજયજી
મહારાજ સાહેબની નિશ્રામાં ચૌત્રી ઓળીપર્વમાં
સામુદાયીક નવાન્નકા મહોત્સવ, સિદ્ધચક્ર મહા-
પૂજન કરાવવામાં પ્રેરણારૂપે કાર્ય કયું તેમજ
હીંગોલીથી અંતરીક્ષ (સીરપુર) તીર્થક્ષેત્રને
છરીપાળતો ચતુર્વિધિ સંઘ કાઢીને અપૂર્વ
પૂન્યોપાજ્ઞન કયું.

ઈ.સ. ૧૬૮૦ : મુંબઈથી જોગાણી પરિવાર તરફથી નીકળેલ
“ખીમત-શીખરજી યાત્રાસંઘ” ૬૦૦ યાત્રીઓની
સ્પેશ્યલ ટ્રેનનું સ્વાગત અંતરીક્ષ સીરપુરમાં
સોની સાહેબે કયું અને સંઘનું ભોજન આદી
તથા સંઘપૂજા કરી અપૂર્વ શાસન સેવા કરી
જીવનને ધન્ય બનાવ્યું.

એમણે જીવનમાં કરેલ તીર્થયાત્રાઓનો પરિચય

પાલીતાણા-૮, આબુજીની-૪, સંજેશ્વર તીર્થની-૬, કેસ-
રીયાજીની-૩, રાણકપુરની-૩, ગીરનારની-૩, પ્રભાસપાટણની-૩,
સમેતશીખરજીની-૩ પાવાપુરીની-૨, રાજગૃહીની-૨, નાલંદા,
બનારસ, ક્ષત્રીય કુંડની દરેકની જે જે. ઉપરાંત મહેસાણા,
ખંભાત, રાજસ્થાનમાં જોધપુર, નાકોડા, જેસલમેર, ફલોદી,
મેહતા, ઓસીયા, મધ્યપ્રદેશમાં ઉજ્જૈન, ધાર, ઇન્દોર, માંડવગઢ,
તેમજ કચ્છમાં માંડવી, ભદ્રેસર, વગેરે તીર્થોની યાત્રાઓ કરી
જીવન પાવન કરેલ છે.

દ્રવ્યસહાયકના ઉપદેશક મુનિશ્રી કંચનસાગરજી
મહારાજ સા. તું નિવેદન :

જ્ઞાનમેવ પરંતેજ. જ્ઞાનમેવ પરંધનમ ।
જ્ઞાનમેવ પરંતત્ત્વં જ્ઞાન સર્વં સુખા વહનં ॥

ઉપરના શ્લોકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે સમ્યક્ જ્ઞાન જ શ્રેષ્ઠ
ઓજસ છે, શ્રેષ્ઠ ધન છે, શ્રેષ્ઠ તત્ત્વ છે, અને તેજ સર્વ
સુખોતું સ્થાન છે.

વળી સમ્યક્ જ્ઞાન એ તો આત્માને મુક્તિ પ્રાપ્તિનું
અનન્ય સાધન છે. આત્માનો અવિનાશલાની ગુણ છે તથા
અજ્ઞાનતા અંધકારને ઉલ્લેચનાર મહાન પ્રકાશ છે.

સમ્યક્ જ્ઞાન (સવાય માનવ જીવ, જીવાદિ તત્ત્વોને જાણી
શક્તો નથી તેમ જ દેયોપોદેય કાર્યોને પણ સમજી શક્તો નથી.
અને જીવનમાં અહિંસાદિ ધર્મના પાચારૂપ વ્રતાદિને પણ
આચરી શક્તો નથી તેથી જ માત્રને જ્ઞાન-સમ્યક્ જ્ઞાનની
પ્રાપ્તિ અત્યાવશ્યક છે.

ઉપરોક્ત જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે દરેક આત્માઓની સુલભતા
માટે તથા જ્ઞાન લક્ષિત કરવા માટે અમોએ જુદા જુદા વિષયને
આવરી લેતા અલભ્ય ગ્રંથો શ્રી સંધના ચરણે ધરવાનો અલ્પ
પ્રયાસ કરેલ છે. જેવા કે

(૧) ધ્યાન અને જીવન લા. ૧ લો. નકલ ૧૦૦૦/-દિવ્ય
દર્શન કાર્યાલય મારફત છપાવી જ્ઞાન ભંડારો તથા પૂજ્ય સાધુ,
સાધ્વીજી મહારાજ સાહેબોને લેટ આપેલ છે.

(૨) ઉપદેશ પ્રાસાદ ભાગ ૧, ૨, ૩, ૪, ૫, ના ૧૦૦
સેટો 'વિરાટ' પ્રકાશન સંસ્થા પાસેથી વેચાણ લઈ પૂ. સાધુ-
સાધ્વીજી મ. સા. ને લેટ આપી છે.

શ્રી વર્ધમાન જૈન આગમમંદિર સંસ્થાપક આગમ
 વાચના દાતા બહુશ્રત આગમોદ્ધારક ઓ. ભ. શ્રીમદ્
 આનંદ સાગરસૂરીશ્વરજી મ. સા.

જન્મ : સં. ૧૯૩૧ અશાઢ વદ ૦)) કપડવંજ

દિક્ષા : સં. ૧૯૪૭ મહા સુદિ ૫, લોબડી

પન્થાસપદ : સં. ૧૯૬૦ અશાઢ સુદિ ૧૩, રાજનગર

આચાર્યપદ સં. ૧૯૭૪ વૈશાખ સુદિ ૧૦, સુરત

દેહોત્સર્ગ : સં. ૨૦૦૬ વૈશાખ વદ ૫, સુરત

પ. પૂ. આ. લ. કૈલાસસાગરસૂરીશ્વરજી મે. સા. ના
શિષ્યરત્ન મુ. શ્રી કંચનસાગરજી મ. સા.

જન્મ-સં. ૧૯૭૩ આસો વદ ૩ સીવાખીમાડા રાજસ્થાન
દીક્ષા-સં. ૨૦૦૬ જેઠ મુદ પ વિનાપુર (ગુજરાત)
વડા દીક્ષા-સં ૨૦૦૭ કારતક વદ ૫ અમદાવાદ

હેમરાજી પ્રેમરાજી સોની
અ. સૌ. ચાંદાદેવી હેમરાજી સોની
હીંગોલીવાલા

કુર્મ'બંધન

(૧)

પ્રાપ્તઃ યદ્દં ગુણસ્થાનં, મવદુર્ગાદ્રિલંબનં ।
લોકસંજ્ઞારતો ન સ્યાત્, મુનિર્લોકોત્તરસ્થિતિઃ ॥૧॥

મરણુનો લય.

શાસ્ત્રકાર મહારાજ લગવાનું ન્યાયાચાર્ય શ્રીમદ્ યશો-
વિજયજી ઉપાધ્યાય મહારાજ લય્ય જીવેના કલ્યાણ માટે
ધર્મોપદેશ કરતા થકા આગળ સૂચવી ગયા છે કે સંસારમાં
આ જીવ અનાદિકાળથી જ જન્મ, જરા, રોગ, શોક ને
આધિવ્યાધિ તથા ઉપાધિઓના ચક્રમાં ગૂંચવાઈ ગયેલો છે.
એમાંથી મુક્ત થવું એ મનુષ્યને માટે અત્યંત કઠીન છે.

કોઈપણ લવ જન્મ મરણના લયથી મુક્ત નથી,
જોકે જન્મ તો સહુને સારો લાગે છે, પણ મૃત્યુનો લય
પ્રાણી માત્રને હંમેશા મૂઝવે છે. વળી જન્મકાળે અજ્ઞાનાવસ્થા
હોય છે, પણ મરણકાળે તો તેનું પૂરું જ્ઞાન હોય જોડેલું મરણનો
લય પ્રાણી માત્રને હંમેશા રહે છે. અને જગતમાં રહે ટામાં
મહોટો લય મરણનો છે. મરણકાળે માણસ બીજું બધું ભૂલી
જાય છે અને એક માત્ર મરણનો લય તેની આગળ કાયમ
રહે છે. દાખલા તરીકે કોઈ શાણો માણસ હંમેશાં વાત
વાતમાં કહેતો હોય કે “પ્રાણીમાં બાચકા લરવાથી શો

સુખ સમવહને માટે તે ગમે તે કરવા તૈયાર થાય છે. મરણનો પ્રસંગ ઉભો થાય તો ? તો તે સ્ત્રી-પુત્રાદિકની કિંમત તેને મન કંઈ નથી. મરણનો ભય એ સૌ સખ'ધી-ઓનું વિસ્મરણ કરાવે છે અને માત્ર એ ભય જ તેના મનમાં જીવતો જાગતો રહે છે. આ ઉપરથી આપણે સ્મયજાય છે કે મરણનો ભય પ્રાણી માત્રના જીવ સાથે સંકળાયેલો છે, અને બીજી સૌ વસ્તુઓ કરતાં એનું મહત્ત્વ વધારે છે. સાદી વાત એ છે કે સર્વ જીવને અનેક પ્રકારની નાની મોટી ઇચ્છાઓ રહે છે. જગતમાં ઇચ્છા વિનાનો કોઈ જીવ નથી, પણ એ બધી ઇચ્છાઓમાં સૌથી વધુ અગત્યની અને સૌથી વધુ પ્રિય ઇચ્છા તે જીવવાની ઇચ્છા છે. દરેક નાનો મોટો જીવ કોઈ પણ ઉપાયે પોતાનું જીવન ટકાવી રાખવા માટે થાય એટલા બધા પ્રયત્નો કરે છે.

જીવનનો મોહ. ઝીણામાં ઝીણા જીવ જંતુઓ નેઈને કદિ આપણને એમ થાય છે કે આ જીવોને જન્મ મરણનો હર્ષ શોક, કે સુખ-દુઃખની લાગણી અથવા ઇચ્છાઓ નહીં હોય ? પરંતુ એ ઝીણામાં ઝીણા જીવને પણ જીવવાની ઇચ્છા હોય છે. ગંદકીમાં, ખાળોચીયામાં, છાણમાં, વિષામાં રહેતા જીવો માટે કોઈને ધૂણા ઉપજતી હશે, કોઈકને તેમના પ્રત્યે અનુકંપા થતી હશે; આપણને એમ લાગે કે આવા જીવોના જીવનમાં શો અર્થ છે ? વિષામાં અને ખાળ કૂવામાં રહેતાં જીવોની હેરાન ગતિનું શું પૂછવું ? અને છતાં એવા સ્થળે વસતાં એ જીવો પણ મરવાની ઇચ્છા નથી કરતા.

અને આ તો બધા અકસ્માત કહેવાય પણ જીંદગીથી કંટાળેલા અને મરવા માટે તત્પર થયેલા અને મરણના સુખમાં આપમેળે ધસી જનારા-આપઘાતના પ્રયત્નો કરનારા પણ કેટલાય બચી ગયા છે. આ ઉપરથી શો સાર કાઢવો ? આમાંથી શું સમજવું ? જોટલું જ કે જીવવાની ઇચ્છા હોય કે ન હોય પણ જીવવું એ માણસના પોતાના હાથની વાત નથી, જેમ મરણ પાસવાની ઇચ્છાવાળા જીવનથી કંટાળેલા માણસો ઇચ્છા પ્રમાણે મરી શરી શકતા નથી. તેમ દરેક જીવ મરણકાળ પર્વત જીવવાની ઇચ્છા છોડતો નથી. જીવનથી કંટાળેલા (ને) જીવનની ઇચ્છાને અને જીવન સાથે કશો સંબંધ નથી, જીવનથી કંટાળેલા જીવનની ઇચ્છા ન રાખે છતાં જીવે છે; જીવવાની તૃણાવાળો જીવવાની પ્રખળ ઇચ્છા રાખતો છતાં મરી જાય છે ! તો પછી જીવવાની ઇચ્છા કરવાનું પ્રયોજન શું ? જોવી નિર્થક ઇચ્છા આ માટે રાખવી ? જો જીવવાની ઇચ્છા ન હોય તો પણ જીવે છે, ઇચ્છા હોય તો પણ જીવે છે તો ઇચ્છાને અને જીવનનો શો સંબંધ ?

આયુષ્ય મર્યાદા : આયુષ્ય હોય ત્યાં સુધી જ જીવી શકાય છે. એનાથી વધારે એક પણ પણ કોઈ જીવી શકતો નથી, આયુષ્ય લાંબુ હોય તો મરણના કારણો હોવા છતાં તે મરતો નથી, અને આયુષ્ય પૂરું થયું હોય તો જમ્મે જોવા મહાન પ્રયત્નો આદરે તોયે મરણ દૂર ઠેલી શકાતું નથી, તે મરે જ છે, જોટલો જીવવું એ કોઈના હાથમાં નથી. પરંતુ એ વસ્તુ કેવળ પૂર્વભવના કર્મોને આધીન છે. પૂર્વજન્મના

ચીજનો જગતમાંથી લોપ થયો, કારણ કે સાચી વસ્તુને ઉધી રીતે જોઈ. હિંસા કરનાર હિંસા કરે છે કારણ કે જેની હિંસા થાય છે તેનું આયુષ્ય પૂરું થયું હોય છે, તેનો મરણ કાળ સમીપ આવે છે ત્યારે જ હિંસા કરનાર તેની હિંસા કરે છે. જો આયુષ્ય પૂરું ન થયું હોય તો હિંસા કેવી રીતે થાય? આયુષ્ય પૂરું થયા વિના હિંસા થઈ શકે ખરી? ધારો કે એક કીડીને કોઈએ મારી, કીડી મરી ગઈ. શાથી મરી ગઈ? એનું આયુષ્ય પૂરું થયું તેથી હમણાં જ કહ્યુંને કે આયુષ્ય પૂરું થયું હોય તો કોઈ જીવતું નથી, આયુષ્ય ખાકી હોય તો કોઈ મરતું નથી, તો પછી આ કીડી વગેરે જે મર્યા, જેમને કોઈએ માર્યા એ આયુષ્ય પૂરું થવાને લીધે મર્યા કે આયુષ્ય ખાકી હતું ને મર્યા? એ તો સિદ્ધ છે કે આયુષ્ય છતાં તો કોઈ મરે જ નહીં, જૈનશાસ્ત્રમાં ખીજાં કર્મો માટે કઠણ નિયમ છે. તે અહીં પણ લોગવાય અને ખીજા જન્મમાં પણ લોગવાય. કઠણ એટલા ઉપરથી કે આ કર્મો આ ભવમાં પૂરા કરવા જોઈએ એવો નિયમ નથી એ ખીજા ત્રીજા ભવે ચાલત ૭૦ કોડાકોડની અંદર લોગવાય, એટલે એમ સમજવાનું કે એક આયુષ્ય કર્મની ચાર પ્રકૃતિ સિવાય ખાકીની ૧૫૪ પ્રકૃતિ કેવી છે? એ પ્રકૃતિ કોઈલા જેવી છે. એ ખીચડીની રસોઈ નથી, એ તો ભાથાની રસોઈ છે. ભાથામાંથી ખંદાય તેટલું ખાવાનું ને ખાકી વધ્યું તે ખીજા દિવસ માટે કામ આવે છે. પણ ખીચડી કે ભાત દાળ હોય તો તેને તેજ દહાડે પૂરાં કરવાં પડે છે. લાડવા વગેરે વસ્તુઓ ખીજા ત્રીજા

જીવને મારવાના નહીં એમ કોઈ કહે તો ? એટલે એમ કે પંચેન્દ્રિય જીવવાળાને મારી શકાય ને ૬-૭-૮ ઇન્દ્રિયવાળાને મારી ન શકાય એમ કોઈ કહે તો તેની દેશવિરતિમાં ગણના થઈ શકે ? તે હિંસાથી વિમુખ થયો એમ કહી શકાય કે નહીં ? અવશ્ય નહીં જ. કેવળ અસંભવિત. એજ રીતે કોઈ જૂઠાને અંગે ત્યાગ કરે કે પરલોકની વસ્તુનું જૂઠું ખોલવું નહીં, તો તેને દેશવિરતિ કહી શકાય ? જેમાં હિંસા, જૂઠાણું, ચોરી વગેરેનો સંભવ જ ન હોય એવી વસ્તુઓનો ત્યાગ, એ ત્યાગ ગણી શકાય નહીં. તેમ હિંસા સંભવિત નથી માટે તેનો ત્યાગ ગણવો જ ન જોઈએ. આયુષ્ય છતાં હિંસા થાય નહીં, અને આયુષ્ય પૂરું થયા પછી કોઈ જીવતો રહે નહીં તો પછી હિંસા એ વસ્તુ ક્યાં રહી ? પણ ત્યારે અહિંસા એટલે શું ? કેટલાકે અહિંસાનો અર્થ ‘હિંસા ન કરવી તે અહિંસા’ એમ કરે છે; પણ શાસ્ત્રકાર તેને અહિંસા કહેતા નથી. શાસ્ત્રકાર તો હિંસાના પરચક્ષુખાણુ કરાય તેનું નામ અહિંસા કહે છે. પરચક્ષુખાણુ ન કરાય તો હિંસા ન કરતો હોય તોપણ તેને અહિંસા નથી, તેથી કર્મબંધન સ્થાનકો ગણાવતાં અવિરતિ કારણ ગણાવ્યું છે. કર્મ આદવાનું કારણ અવિરતિ, કર્મ રોકાય ક્યારે ? વિરતિ કરવાથી, જો માત્ર હિંસા ન કરવાથી કર્મ રોકાઈ જાય તો અવિરતિ કર્મનું કારણ છે. તેમ કોઈ જૈન (શાસ્ત્ર) એ રીતે કહે ? નહિ જ કહે ? તો કર્મબંધનું કારણ અવિરતિ કહો, ત્યારે અહિંસા કોણું નામ ? હિંસાથી વિરતિ કરવી, બધી અવિરતિ કર્મબંધન કેમ

છે. સત્ય વસ્તુ સમજાય નહીં, ત્યાં સુધી આમજ થાય, જેમ જંગલની લીલડીને ઘરખાર વિષે વાતો કરીએ ને એ ઘરખાર સાફસુફ રાખવાનો ઉપદેશ કરીએ તે એને સમજાય નહીં, અને સમજાય નહીં તેથી એ અર્થયુક્ત ઉપદેશ તેને નિરર્થક લાગે, તેમ વિરતિ અને અવિરતિ વિષે પણ જ્ઞાનપૂર્વક સમજણ આવે નહીં ત્યાં એમજ લાગે. બિરતિથી કર્મ રોકાય અને અવિરતિથી કર્મખંધન આવે છે. આ વસ્તુ આત્માના સ્વભાવને ન સમજે, તેને જીજ્ઞાસાવેરા જેવી ભયંકરજ લાગે. પણ આત્માનો સ્વભાવ સમજનારને આમાં, કંઈ નવાઈ જેવું નહીં લાગે.

આત્માનો સ્વભાવ. ત્યારે આત્માનો સ્વભાવ કયો ?

આત્માનો સ્વભાવએટલે શું ? હિંસા

વગેરેમાં પ્રવૃત્ત રહેવું તે આત્માનો સ્વભાવ ? કે હિંસાથી વિમુક્ત રહેવું તે આત્માનો સ્વભાવ ? આને માટે ઉંડો વિચાર કરવાની જરૂર છે. ધ્યાન પૂર્વક વિચાર કરતાં સમજશે કે જેટલી વિરતિ તેટલો મનુષ્યના આત્માનો સ્વભાવ ખીલ્યો છે એમ સમજવું. જેટલી જેટલી અવિરતિ તેટલો મનુષ્યના આત્માનો મૂળ સ્વભાવ દખાયો એમ માનવું. હવે અહીં કોઈ એવી શંકા ઉઠાવે કે જે બાબતને કોઈએ કદિ વિચાર, વાણી કે પ્રવૃત્તિથી બાણી કે આદરી ન હોય તેના કર્મ તેને શી રીતે લાગે ? વળી કોઈ કહેશે કે એક ચીજ અમેરિકામાં થઈ. એ ચીજને અમે ઓળખતા નથી, એના વિષે કંઈ જાણતા નથી, એના વિષે કંઈ બોલતા નથી, એ સંબંધી

કશું જ કાર્ય કરતા નથી અને છતાં એ વધ્યા જ કરે છે. તેમ જ ખોરાક લેા તેમાંથી એ રસોળી પણ પોતાનો હિસ્સો લઈ લે છે. પાક્યું હોય તો રસી, મસો થયો હોય તો તે, પણ તે બધા વિકારો મન, વચન કે કાયાની મદદ વગર પોતે પોતાને જોઈતા હિસ્સા પોતાની જાતે જ લઈ લે છે. એ જ પ્રમાણે આત્મારૂપી પાત્રમાં આવતાં કર્મો તેમાં તમારાં મન, વચન કે કાયાથી કશો સંબંધ ન હોય તો પણ, અવિરતિપણાનો વિકાર પોતે જ ખીજ કર્યો લઈને અવિરતિપણાને પુષ્ટ કરે છે. જેમ શરીરમાં થયેલો વિકાર તમારા મન, વચન કે કાયાની પ્રત્યક્ષ મદદ વિના પુષ્ટ થતો જાય છે, તેમ અહીં આત્મામાં પણ અવિરતિ રૂપી વિકાર થયો છે જેમ રસોળી કે મસો થયો હોય ને તેને કાપી નાખીએ તો ત્યાં વિકાર વૃદ્ધિ ન થતાં જેમ રોગ સમી જાય છે તેમ આ આત્માના વિકારને પણ આપણે નષ્ટ કરીએ, અને નવો થતો વિકાર અટકાવીએ તો જ વિકાર વધતો અટકે. અવિરતિ રૂપ રસોળીને અથવા મસાને કાપી નાખો અને ત્યાં અનાગતના પરચક્રખાણરૂપ તેજબ લગાડો તો જ એ વિકાર અટકે.

અહિંસા અને દયા. હવે મૂળ વાત પર આવીએ. અહિંસા એટલે શું? અહિંસા કોને કહેવાય? આનો ઉત્તર એ કે હિંસાનાં પરચક્રખાણ તેનું જ નામ અહિંસા જો હિંસાના પરચક્રખાણનું નામ વિરતિ ન રાખીએ, અને હિંસા ન કરવી તેને જ ધર્મ

કે કોઈ કલાકારે મોરનું સુંદર ચિત્ર કાઢ્યું હોય ને તે કાચમાં મલીને આકર્ષક રીતે ગોઠવ્યું હોય, ત્યાં થઈને કોઈ છોકરો જતો હોય, તો તે મોરના ચિત્રને સાચો મોર સમજીને તેને પકડવા દોડે અને આપટથી નથી મોર ઉડી જતો કે નથી મોર ડરતો, ઉલટું સમજી જોનારાઓ છોકરાની અણ-સમજની હાંસી કરે છે. વળી એ રીતે સાચા મોરનો પડછાયા કોઈ આયનામાં પડ્યો હોય તો ત્યાંએ શું ખને? આમ જ ખને! આયનામાં મોરને મારવા જાય તો નખ ઉખડી જાય, આંગળીઓને ઇલા થાય પણ મોરને તો ઉની આંચે ન આવે. આમ વસ્તુ સ્થિતિ ન સમજનારા તે પેલા છોકરાની માફક આપટ મારનારા સમજવા.

આયુષ્ય ચોરી શકાય? પ્રથમ સિદ્ધાંત એ છે કે આયુષ્ય હોય ત્યાં સુધી માણસ જીવે

છે, આયુષ્ય વગર કોઈ જીવતો નથી. આ વાતમાં કંઈ જ પણ અતિશયોક્તિ નથી. આમ છતાં કોઈને મારવામાં આવે તો હિંસાનું પાપ થાય છે, હિંસા લાગે છે, અને દયા ધર્મની આવશ્યકતા રહે છે. ધનવાન કોને ગણવો? જેની પાસે ધન હોય તેને! ધન હોય છતાં કોઈ નિર્ધન કહેવાતો નથી, પરંતુ ધન ચોરી લેવાય તો ધનવાન નિર્ધન થઈ જાય છે. કારણ કે ધન એ ચોરી શકાય એવી વસ્તુ છે. ધનવાન નિર્ધન થાય છે, ને ચોરી કરનારને ધન મળે છે. પણ આયુષ્યનું શું? આયુષ્ય ચોરી શકાય! એ ચોરાય એવી વસ્તુ છે! હા, ચોરી શકાય એવી વસ્તુ છે! હા, ચોરી શકાય એવી વસ્તુ છે તો ખરી, પરંતુ એમાં ફેર એટલો કે

કોઈનું મરવું કે જીવવું એ આપણા કાર્યને આધીન નથી, તો યછી 'હું મારીશ નહીં' એવા પરચક્રખાણનો અર્થ શો? 'હું બચાવીશ' એવી પ્રતિજ્ઞાનો હેતુ શો? 'ધર્મો મંગલ' અને 'અહિંસા સંજમો તવો' આ બે પદો કોઈની જાણ બહાર નથી, પણ અહિંસા અને સંજમમાં શો ફેર છે? એ બે શબ્દો સાથે કહેવામાં શો હેતુ છે? 'અહિંસા એટલે મારવા નહીં એવી પ્રતિજ્ઞા કરવી તે અહિંસા, અને 'સંજમ' એટલે મરે નહીં તેવી પ્રવૃત્તિ કરવી. સવારમાં તમે સ્નાન કર્યું' ને કપડાં પલાળ્યાં, કેમ? શા માટે પલાળ્યાં? તમારે તો અહિંસાની પ્રતિજ્ઞા છે ને? મન, બચન અને કાયાથી હિંસા કરો નહીં કરાવો નહીં અને અનુમોદના પણ નહીં, કપડાં પલાળ્યાં એ શું? અહિંસાની પ્રતિજ્ઞાનું શું? જીવ હોય તો મરી જાય નહીં એની તમે સંભાળ લો છો. હવે એની સંભાળ લેતાં કોઈક કપડાંમાં જુ માલમ પડે તો તેને એમને એમ રહેલો દો એટલે તમે હિંસા નથી કરી એમ થયું. હિંસા કરી નથી તેમ કરાવી પણ નથી, હવે એના બચાવનું શું? બચાવ માટે લુગડાની જૂને ચીંધરડીમાં રાખવી પડે, શા માટે? જૂ બચી જાય તે માટે, એના રક્ષણ માટે તેમજ વાળમાંથી જૂ જોળી કાઢી વાળમાં જ મૂકવી પડે. આ બધું શા માટે? આમાંથી શો સાર લેવાનો છે? એ કે જીવને માત્ર મારવો જ નહીં એટલું બસ નથી, હિંસા ન કરવી એજ. પૂરતું નથી પરંતુ તે જીવનું રક્ષણ કરવું એના પ્રયત્નની પણ જરૂર છે, તમે વિહાર કરી જવાના છો, છતાં જીવોને ન મરે તેવા સ્થાને મૂકવાનું કંઈ કારણ?

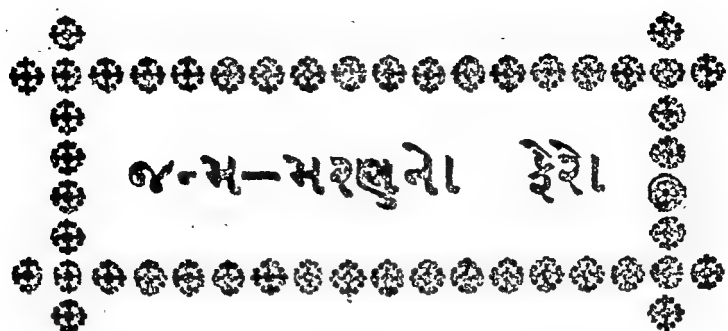
કે કોઈ કલાકારે મોરનું સુંદર ચિત્ર કાઢ્યું હોય ને તે કાચમાં મઢીને આકર્ષક રીતે ગોઠવ્યું હોય, ત્યાં થઈને કોઈ છોકરો જતો હોય, તો તે મોરના ચિત્રને સાચો મોર સમજીને તેને પકડવા દોડે અને આપટથી નથી મોર ઉડી જતો કે નથી મોર ડરતો, ઉલટું સમજી જોનારાઓ છોકરાની અણ-સમજની હાંસી કરે છે. વળી એ રીતે સાચા મોરનો પડછાયા કોઈ આયનામાં પડ્યો હોય તો ત્યાંએ શું બને? આમ જ બમે! આયનામાં મોરને મારવા જાય તો નખ ઉખડી જાય, આંગળીઓને ઇંજ થાય પણ મોરને તો ઉની આંચે ન આવે. આમ વસ્તુ સ્થિતિ ન સમજનારા તે પેલા છોકરાની સાદૃશ્ય આપટ મારનારા સમજવા.

આયુષ્ય ચોરી શકાય? પ્રથમ સિદ્ધાંત એ છે કે આયુષ્ય હોય ત્યાં સુધી માણસ જીવે

છે, આયુષ્ય વગર કોઈ જીવતો નથી. આ વાતમાં સંદેહ પણ અતિશયોક્તિ નથી. આમ છતાં કોઈને મારવામાં આવે તો હિંસાનું પાપ થાય છે, હિંસા લાગે છે; અને ક્યા ધર્મની આવશ્યકતા રહે છે. ધનવાન કોને ગણવો? જેની પાસે ધન હોય તેને! ધન હોય છતાં કોઈ નિર્ધન કહેવાતો નથી, પરંતુ ધન ચોરી લેવાય તો ધનવાન નિર્ધન થઈ જાય છે. કારણ કે ધન એ ચોરી શકાય એવી વસ્તુ છે. ધનવાન નિર્ધન થાય છે, ને ચોરી કરનારને ધન મળે છે. પણ આયુષ્યનું શું? આયુષ્ય ચોરી શકાય! એ ચોરાય એવી વસ્તુ છે! હા, ચોરી શકાય એવી વસ્તુ છે! હા, ચોરી શકાય એવી વસ્તુ છે તો ખરી, પરંતુ એમાં ફેર એટલો કે

તમે એમાં નાશના સાધનો મેળવ્યાં તેથી આયુષ્ય ઘડીઆલની ચાવીની જેમ વખત પહેલાં લોગવાઈને પૂર્ણ થઈ જાય એ નક્કી છે.

આપણે શું કરવું ? એક કરોડને હજારે ભાગવાના હોય તો બેઠ સંખ્યાના મોડા ઉડાવી દઈ ભાગીને ભાગાકાર કરી શકે છે તેમ અહીં આયુષ્યની મર્યાદા જે કમવાર લોગવવાની હતી તેનો ઉપધાત કર્યો, એટલે આયુષ્ય મર્યાદા જલદી લોગવાઈ ગઈ, આ સમજાવે તો આયુષ્ય કર્મબંધન અને અહિંસાનું સ્વરૂપ સમજાશે. અહિંસા શા માટે ? અહિંસાનું કારણ શું ? અહિંસાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ શું ? એ સૌ એમાંથી સમજવાનું છે અહિંસા એનું નામ ? આયુષ્યના ઉપધાતના કારણો, નાશના તત્ત્વો આપણે ન મેળવવા તે. દયા કેવું નામ ? આયુષ્યમાં લેખવાયેલા આયુષ્યક્રમને વિદ્વત્સ્વરૂપ થતાં નાશના તત્ત્વોને આપણે ખસેડી નાંખવા; આપણા તરફથી કેાંઈ પણ આયુષ્યમાં નાશનું સાધન ન ઉમેરાઈ જાય, અજાણ્યે પણ ઉમેરાઈ ગયું છે એવું આપણને લાન થાય તો તરત જ દૂર કરવું એનું નામ દયા. આ બાબત ધ્યાનમાં લેશે એટલે અહિંસાને દયા તથા અહિંસાને દયાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજાશે; અને એ બેને કેમ જુદાં વર્ણવ્યાં છે, બેઉમાં જુદા જુદા અર્થ કયા છે એ પણ સમજાશે. મરણભય કેમ દૂર થાય ? આજ કારણથી શાસ્ત્રકાર કહે છે કે આપું જગત જીવના ધરછે છે ને આયુષ્યને અકાળે કરમાવતા અને નાશ પમાડતા

અચળ નિયમ. શાસ્ત્રકાર મહારાજ શ્રીમાન્ ન્યાયા-
ચાર્યજી યશોવિજયજી મહારાજ લલ્ય
જીવોના ઉપકાર માટે શ્રી જ્ઞાનેસાર નામના અષ્ટક કરતા થકા
આગળ સૂચવી ગયા કે આ જ્ઞાનેસારમાં આ જીવ અનાદિ
કાળથી જ જન્મ, જરા, રોગ, શોક, મરણ, આધિવ્યાધિ,
ઉપાધિ, તથા ઈષ્ટ વિયોગ અને અનિષ્ટ સંયોગ વગેરે અમેક
આપત્તિઓના ચક્કરમાં પડેલા છે, તેમાં દરેક ભવે જન્મ અને
મરણ એ બે ચીજ નિયમિત અનુભવે છે, કોઈપણ ભવ જન્મ
કે મરણ વગરનો ભોગવ્યો નથી, બાણ્યો પણ નથી. કોઈ
જન્મ મરણ વગરનો થઈ શકે નહીં. આ જન્મ અને મરણ
બેઉ દશા ભવે ભવે અનુભવેલી હોવા છતાં જન્મની દશા
દરેક જીવને ખ્યાલ જહાર રહી જાય છે. જન્મ દશાનાં દુઃખોનું
શું વર્ણન કરવું? એ દુઃખો અપાર છે. એ દુઃખોને નરકના
જેવાં ગણ્યાં છે. સાડા ત્રણ કરોડ રૂંવાટામાં લોઢાની ધગધગતી
સોયો ભોકે તો કેવી વેદના થાય? એ વેદનાથીયે અનંત
ગણી વેદના આ જીવ ગર્ભવાસમાં અનુભવે છે, પરંતુ તે
વેદનાનો સાક્ષાત્કાર આપણાથી સમજણમાં આવ્યા પછી થઈ

રાખનારી સમ્યક્ત્વ ભાવના કહેવાય છે. અને વર્તનને સુધારનાર, યોગ્ય વલણ આપનાર, સદ્માર્ગે દોરનાર તે વૈરાગ્યભાવના. જે તત્વપ્રતીતિને ટકાવે, તેનું સંરક્ષણ કરે, અને તત્વપ્રતીતિ પ્રમાણે જ વિચારો પણ પવિત્ર રાખવામાં મદદરૂપ થાય તે સમ્યક્ત્વ ભાવના, અને પવિત્ર વર્તન કરાવે, ચારિત્ર્ય શુદ્ધિ કરાવે તે વૈરાગ્યભાવના, વૈરાગ્યભાવના વર્તનને, ચારિત્ર્યને નિર્મળ રાખે છે, અને વર્તનની શુદ્ધિ રાખવામાં જે કંઈ વિઘ્નો નહોતે તેને દૂર કરે છે. એટલે વર્તનની શુદ્ધિ કદનારી પવિત્ર વર્તન ટકાવી રાખનારી વૈરાગ્યભાવના છે, સમ્યક્ત્વ ભાવના તથા વૈરાગ્ય ભાવનાનાં લક્ષણ કયાં છે, તે હવે જોઈએ. મૈત્રી, પ્રમોદ, કારુણ્ય અને મધ્યસ્થ આ ચાર ભાવના તે સમ્યક્ત્વ ભાવના, તત્વની પ્રતીતિ કરનારે, સમ્યક્ત્વની ઇચ્છાવાળાએ આ ચાર ભાવનાઓમાં ઓતપ્રોત થઈ રહેવું જોઈએ. જેનામાં આ ચાર ભાવના ઓતપ્રોત ન હોય તેને સમ્યક્ત્વ છે જ નહીં. એટલું જ નહીં, પણ એમ છે તો પછી ધર્મ પણ કયાં છે ? ધર્મ એટલે શું ? જે કોઈ આ ચાર ભાવના સહિત શાસ્ત્રે કહેલી પ્રવૃત્તિ-અનુષ્ઠાનઆદિ ક્રિયા કરે તેનું નામ ધર્મ કહી શકાય. માત્ર કલ્પનાથી એમ કહેવાની જરૂર નથી. ધર્મરૂપી હીરાનું સ્વરૂપ નિરૂપણ કરવું તેમાં મન માને તેમ હાંડીએ, મરજીમાં આવે તેમ તેનું વર્ણન કરીએ તે ન ચાલે. એનું સાચું સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ, અને તે યથાસ્થિત સમજવા માટે શુદ્ધ દિલના પ્રયત્ન જોઈએ. વળી એ માટે શાસ્ત્રકારની સાક્ષી પણ જોઈએ. તેમની સાક્ષી વિના બોલાતા વચનની કીમત બોર જેટલી પણ નથી, શાસ્ત્ર

કહી શકે એ વેદનાનો સાક્ષાત્કાર કરી શકાય? ના, પરંતુ બાળકનું એ સમયનું રૂદન, તેની ચીચીચારીઓ ઇત્યાદિ ધ્યાનમાં લઈએ તો સહજ જણાશે કે હાંત ફૂટતાં બાળકને કેવી તીવ્ર વેદના અનુભવની પડતી હશે, જન્મ પછી દરેક વ્યક્તિએ બાળકરૂપે આ વેદના અનુભવ છે પણ મોટી વયે એ વેદનાનો ખ્યાલ કેને આવે છે? હાંત લખતની થતી વેદના, ભલે એ વેદના અણુસમજના કાળની હોય છતાં જન્મ પછીની છે, છતાં તેનું કોઈને સ્મરણ નથી રહેતું તો પછી ગર્ભવાસના દુઃખોનું સ્મરણ તો કયાંથી જ રહે? એ દુઃખોનો ખ્યાલ કેમ આવી શકે? અને જન્મકાળ પછીની વેદના જે આપણે પરોક્ષ રીતે બાણી શકીએ છીએ છતાં ફરીવાર પ્રયત્ને અનુભવી શકાતી નથી, તો પછી ગર્ભવાસના દુઃખો ખ્યાલમાં નથી આવતાં માટે ન માનીએ, અને ખ્યાલમાં આવે તો જ માનીએ, એમ તો કેમ જ કહી શકાય? આમ કહેવું એ યોગ્ય નથી. આ વેદના વાસ્તવિક રીતે થાય છે જ છતાં આપણા અનુભવમાં નથી, આપણને એ અનુભવ થયો હતો તેનું જ્ઞાન જ રહેતું નથી. જગતમાં અણુસમજ અગર મિથ્યાત્વ હોય ત્યાં સુધી હું જન્મું જ નહીં એવો વિચાર કોઈને આવતો નથી. કારણ મરણનો ભય તો બધાને છે, જન્મનો ભય કેને છે? જન્મનું દુઃખ કોઈ સમજી શકતું નથી એટલે એનું દુઃખ થવાનો સંભવ જ નથી. આ તો તદ્દન અજ્ઞાન માણસોની વાત થઈ. જે સમજી હોય તેમને પણ જન્મનું દુઃખ બાણી હોવા છતાં મરણનો ડર ૧૦૦ ટકા

રાખનારી સમ્યક્ત્વ ભાવના કહેવાય છે. અને વર્તનને સુધારનાર, યોગ્ય વલણ આપનાર, સદ્માર્ગે દોરનાર તે વૈરાગ્ય-ભાવના. જે તત્વપ્રતીતિને ટકાવે, તેનું સંરક્ષણ કરે, અને તત્વપ્રતીતિ પ્રમાણે જ વિચારે. પણ પવિત્ર રાખવામાં મદદરૂપ થાય તે સમ્યક્ત્વ ભાવના, અને પવિત્ર વર્તન કરાવે, ચારિત્ર્ય શુદ્ધિ કરાવે તે વૈરાગ્યભાવના, વૈરાગ્યભાવના વર્તનને, ચારિત્ર્યને નિર્મળ રાખે છે, અને વર્તનની શુદ્ધિ રાખવામાં જે કંઈ વિઘ્નો નહોતે તેને દૂર કરે છે. એટલે વર્તનની શુદ્ધિ કદનારી પવિત્ર વર્તન ટકાવી રાખનારી વૈરાગ્યભાવના છે, સમ્યક્ત્વ ભાવના તથા વૈરાગ્ય ભાવનાનાં લક્ષણ કયાં છે, તે હવે જોઈએ. મૈત્રી, પ્રમોદ, કારુણ્ય અને મધ્યસ્થ આ ચાર ભાવના તે સમ્યક્ત્વ ભાવના, તત્વની પ્રતીતિ કરનારે, સમ્યક્ત્વની ઇચ્છાવાળાએ આ ચાર ભાવનાઓમાં એકત્રિત થઈ રહેવું જોઈએ. જેનામાં આ ચાર ભાવના એકત્રિત ન હોય તેને સમ્યક્ત્વ છે જ નહીં. એટલું જ નહીં, પણ એમ છે તો પછી ધર્મ પણ કયાં છે ? ધર્મ એટલે શું ? જે કોઈ આ ચાર ભાવના સહિત શાસ્ત્રે કહેલી પ્રવૃત્તિ-અનુષ્ઠાનઆદિ ક્રિયા કરે તેનું નામ ધર્મ કહી શકાય. માત્ર કલ્પનાથી એમ કહેવાની જરૂર નથી. ધર્મરૂપી હીરાનું સ્વરૂપ નિરૂપણ કરવું તેમાં મન માને તેમ હાકીએ, મરજીમાં આવે તેમ તેનું વર્ણન કરીએ તે ન ચાલે. એનું સાચું સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ, અને તે યથાસ્થિત સમજવા માટે શુદ્ધ દિલના પ્રયત્ન જોઈએ. વળી એ માટે શાસ્ત્રકારની સાક્ષી પણ જોઈએ. તેમની સાક્ષી વિના ખોલાતા વચનની કોમલ ભાર જેટલી પણ નથી, શાસ્ત્ર

પાણી અને ખોરાક કેાનું નામ ? તરસ મટાડે તેનું નામ પાણી અને ભુખ મટાડે તેનું નામ ખોરાક. આ પાણીને ખોરાકનું ક્ષણ બતાવ્યું, પણ પાણી અને ખોરાક કહેવા કેાને ? સ્વરૂપ ચીજ જુદી છે. તેમ અહીં દુર્ગતિમાં પડતા જીવને ખયાવે અને સદ્ગતિએ દોરે તે ધર્મ આ લક્ષણમાં બે મત નથી. ધર્મ દુર્ગતિએ જતાને રોકે એ તો સહજ સમજી શકાય એવી વસ્તુ છે. એટલું જ શા માટે, ચોક્કસપણે કહી શકાય કે ધર્મ તેનું જ નામ કે જે દુર્ગતિએ જનારને રોકે અને સદ્માર્ગે દોરે. આમાં તો બે મત છેજ નહીં, પણ ધર્મ એ વસ્તુ કંઈ તે નક્કી કયું ? ધર્મનું ક્ષણ નક્કી થયું. શુભ માર્ગે પ્રયાણ, સદ્ગતિ પ્રાપ્તિ, કલ્યાણ માર્ગ તરફ ગતિ. દુર્ગતિથી ખયાવે ને સદ્ગતિની પ્રાપ્તિ કરાવે તે ધર્મ, એ તો સૌને સ્વીકાર્ય છે એમાં કંઈ ભેદ નથી, પણ ખયાવનારો, એ સદ્ગતિ મેળવી આપનારો કેાણ ? એ સદ્ગતિ મેળવી આપનાર જે ધર્મ છે. તેનું સ્વરૂપ કયું ? એ સ્વરૂપ શી રીતે સમજાય ? ધર્મ નામ તો જાણ્યું, પણ એનું સ્વરૂપ જોખખયા વિના એનું અનુસરણ કેમ થાય ? એમાં દીન કેવી રીતે થવાય ? વસ્તુમાં તાદાત્મ્ય અનુભવવા માટે એનો પૂર્ણ પરિચય કરી લેવો જોઈએ, એનું સાચું સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ, તોજ એને અનુસરી શકાય, એની સાથે તાદાત્મ્ય સાધી શકાય. એ ધર્મનું સ્વરૂપ આ શ્લોકમાં વર્ણવ્યું છે ? એ શ્લોકોમાં સ્વરૂપ વર્ણવે નથી. ત્યારે શું કરવું ? જ્યાં સ્વરૂપનો ઉલ્લેખ ન હોય ત્યાં તે માટે અનુમાન કરી લેવું પડે, શબ્દોની વિસ્તૃત વ્યાખ્યા કરવી પડે, તો જ એ સમજાય,

થાય? ફળ તો જોઈએ છે, ફળ મેળવવા માટેની ઝંખના છે અને તેને માટે આમ તેમ દોડવા કરે, પણ ફળ અપાવનારા જે ધર્મ છે તેનું સ્વરૂપ જાણવા કે તપાસવા તૈયાર ન હોય તો તેનું શું થાય? એને કશી પ્રાપ્તિ થાય નહીં હીરા, મોતી, સોનાની કીંમત જાણે, કીંમત ખરાબર જાણે, પણ આ સાચો હીરા છે કે ઇમીટેશન છે; મોતી છે કે ફટકીયું, એ તરફ ધ્યાન દે નહિ, ને એમાંથી લાલ ઉઠાવવા ને ફળ મેળવવા ઇચ્છે, તો શો લાલ મળે? એની ખુરી દશા થાય. કેવળ ફળ તરફ જ ધ્યાન રાખનાર, એ માણસ ફળ ચુકી જાય. કીંમત તો જાણતો હતો, ફળ મેળવવા આતુર હતો, છતાં ફળ મળ્યું નહીં; શાથી ચૂકયો? કારણ કે સ્વરૂપ જાણવાની એણે કાળજી ન રાખી. સાચો હીરા ને નકલી હીરા પારખવાની શક્તિ એનામાં નહોતી. સોનું કયું! પીત્તળ કયું! એ જોળખી શકતો નહોતો. આ સ્થિતિમાં બીજું શું થાય? પણ સ્વરૂપના તરફ નજર રાખનાર ચતુર હોય છે. એ સ્વરૂપની તપાસ કરે છે, તેને જોળખે છે અને સાથે સાથે ફળ મેળવે છે. એકલા સ્વરૂપ તરફ દૃષ્ટિ રાખે તોયે તે ફળ ચૂકતો નથી. પણ એકલી કિંમત તરફ ધ્યાન રાખે અને સાચું જોડું ન જુએ કે ન સમજે, એ બાબતનું ધ્યાન ન રાખે તેને ફળ પ્રાપ્તિ નથી થતી: ક્યાંથી થાય! જો સ્વરૂપ તરફ ધ્યાન ગયું હોય તો તે કીંમત તો એની મેળે સૂઝે, બજાર સૂઝાડે. કે કોઈ કહેશે પીત્તળ લઈને પરચીસ રૂપીઆ લેખે નાણું આપો તો તેની કેવી હાંસી થાય! ઇમીટેશન લઈ જાણે ને રતી તરીકે હિસાબ આપો, એમ કહે તો! તેને ફળ તરફ ધ્યાન છે કે

સૌ ધર્મોની એક સમાન માન્યતા જણાશે, કોઈ પણ ધર્મ થયો, કોઈ પણ પંથ જુઓ, નૈયાયિક, વૈશેષિક, શૈવ વગેરે જેનાથી ઉત્પત્તિ અને મોક્ષ મળે, જેનાથી મુક્તિપદે પહોંચાય, જેનાથી આત્માનો વિકાસ સાધી શકાય તે ધર્મ છે. ખદાજ ધર્મો આ વસ્તુ સ્વીકારે છે, અને ઉપદેશે છે. કોઈ વ્યક્તિએ, કે કોઈ ધર્મે હજી સુધી એવું નથી કહ્યું કે અભ્યુદયનો નાશ કરે ઉત્પત્તિ માર્ગમાં-આત્મવિકાસમાં અંતરાય નાંખે, મોક્ષ દૂર રાખે, દેવલોકના દ્વાર ખંધ કરે તે ધર્મ. આવું કોઈએ કહ્યું પણ નથી. માન્યું પણ નથી, કોઈની કલ્પનામાં પણ આન્યું નથી એટલે કૃષ્ણની બાબતમાં ભેદ નથી, તેમ ત્યાં વિવાદને પણ સ્થાન નથી. ભેદ સ્વરૂપમાં છે અને તેથી વિવાદ પણ સ્વરૂપને વિષે જ છે. કેટલાક કહે છે કે વેદમાં જે કરવાનું કહ્યું છે તે કરવું એ ધર્મ. બીજા કહે છે, કે પુરાણમાં વર્ણવેલો ધર્મ એજ સાચો ધર્મ હવે એમાં શું સાચું? આ ભેદ સ્વરૂપનો થયો, અને એ ભેદ ખોટો છે. કેવળીના અવિરોધી એટલે સાચેસાચા વચનને અનુસરનારા, એ વચન અનુસારે ચાર ભાવનાવાળું જીવન જીવનારા એ ધર્મી, એ અનુસારે ચાર ભાવનાવાળું જે પ્રવર્તન તે ધર્મ.

વીંછીનો ડંખ : હવે તમને સમજાશે કે જેઓ એમ કહેતા હતા કે 'મૈત્ર્યાદિ ચાર ભાવના ન હોય તો ધર્મ કહેવાય જ નહીં, એવું કોઈ સ્થળે છે જ નહીં' એ ખોટું હતું. તમારું સમાધાન હવે આ ચર્ચાથી થયું હશે, તમને સમજાયું હશે કે તમે જે પ્રલોકનો આધાર

એના મનને તે સમયે સ્પર્શી જ શકતા નથી. કારણ શું ? કારણ કે વીંછીના ડાંખથી તે પીડાઈ રહ્યા છે અને એ વેદના સિવાય બીજી કોઈ વાતનું એને ભાન નથી. એનું બધું ધ્યાન એ વેદનામાં જ એકચિત્ત થયું છે, એટલે એ તો ઈચ્છે છે કે મારા જેવી વેદના કોઈને થશે નહીં, વીંછીના દાણુ ડાંખનો અનુભવ કોઈને ન થાય એમ તે ઈચ્છે છે. આમ થાય ત્યારે જ એ વીંછીની વેદના કહેવાય. વીંછીના ડાંખની વેદનાવાળો બીજા કોઈ દુઃખને ગણકારતો નથી. તેની વૃત્તિ, ઈચ્છાશક્તિ વગેરે નાશ નથી પામતી, પણ તેનું ચિત્ત એક જ બાબતમાં તદ્દાકાર થઈ જાય છે, વીંછીના ડાંખ સિવાય બીજી બધી વસ્તુઓ એ ભૂલી જાય છે. ચેતન શક્તિ માત્ર વીંછીના ડાંખ પૂરતી જ રહે છે. આ વેદના મટે અને બીજા કોઈને પણ આવી વેદના ન થાય એજ તેનું એક ધ્યાન હોય છે.

કર્મરૂપી વીંછી : હવે વિચાર કરો કે એક વીંછીની વેદનામાં આ દશા થાય છે તો જેને કર્મરૂપી અનેક વીંછી સ્થળે સ્થળે કરડેલા માલમ પડે તેની શી દશા થાય ? કેટલી વેદના થાય ? મિથ્યાત્વના કલોરો-ફોર્મવાળાને આ વસ્તુ ન સમજાય તેને વીંછી કરડે તોયે શું ? તેને વીંછીનો ડાંખ માલમ ન પડે. કલોરોફોર્મની અસરને લીધે વીંછીના ડાંખની વેદના એને ન થાય. પણ જેણે કલોરોફોર્મ નથી સૂઝ્યું તેનું શું ? મિથ્યાત્વના કલોરોફોર્મવાળો કહે, વીંછી તો કરડતો જ નથી,

કેટલી મુશ્કેલીમાં મૂક્યો, કેવા કેવા ડાંગો લીધા અને કેટલી વેદના અનુલવાવી એનું ભાન થતું નથી. કલોરોફોર્મની અસર ઉતરે પછી ફેટલું લોહી નીકળ્યું, કેટલું વજન ઘટ્યું વગેરે શરીરની સાચી સ્થિતિનું ભાન થાય છે. મિથ્યાત્વનું કલોરોફોર્મ ઉતરે પછી આત્માને કર્મવીંછીએ કેવી રીતે હણ્યો, શુભ વૃત્તિઓનો કેવી રીતે નાશ કર્યો, જ્ઞાનાદિકને માર્ગે જતાં શી રીતે રોક્યો, વગેરે સત્ય વસ્તુનું જ્ઞાન થાય છે. જ્યાં આ કર્મના કંટકને વીંછીનું કટક માન્યું; ત્યાં સૌથી પહેલો આ એક જ વિચાર આવે કે આ ફુનિયાના જીવોને ડાંખથી હું કેવી રીતે બચાવું ?

મૈત્રી ભાવના : ગમે એવા વિરોધી હોય તેમને પણ કદી વીંછી કરડશે. નહીં એવી મૈત્રી ભાવના આખા જગતમાં કોઈને પણ વીંછીની વેદના થઈ નહિ હોય તેવાને થશે નહિ. વીંછીની અસહ્ય વેદનાનો પૂરેપૂરો અનુલવ લીધો હોય છે; તેથી જ મનુષ્યને આવી લાગણી થાય છે. એ વેદનાને તે ભયંકર-જીવલેણ માને છે, વીંછીના ડાંખની વેદનાને તે નર્ક યાતના સાથે સરખાવે છે અને તેથી ઈચ્છે છે કે એવી યાતના જગતના કોઈ જીવને કદી ન થાય તો સારું. કર્મરૂપી વીંછીની વેદનાનું પણ આવું જ સમજવું. એનું પૂરેપૂરું ભાન જેને થાય છે તેને જ એનું સાચું સ્વરૂપ સમજાય છે ને એ સ્વરૂપ સમજાય છે તેથી જ એને એમ થાય છે કે આ કર્મરૂપી વીંછીના ડાંખનો અનુલવ કોઈને ન થાય તો કેવું સારું ? અને એ ઈચ્છે

પ્રભોદ ભાવના : વીંછીના હંખથી હિરાન થનાર માણસ
 શાની ઈચ્છા રાખે છે ? બીજા કોઈને
 એવી વેદના ન થાય એવી ઈચ્છા રાખે છે, અને તે સાથે
 પોતાને થતી વેદના કેમ મટે; તેના પણ તે ઉપાય કરે છે,
 તે વિષે પણ તે વિચાર કરે છે, જે વીંછીથી હિરાન થતો
 હોય છે, તે એ વેદના મટાડનારને પગે પડે છે, ને વેદના
 મટાડવા માટે તેને વિનવે છે. વીંછીની વેદનાથી જે હિરાન
 થઈ રહ્યો હોય છે તે માણસ કોઈપણ ઉપાયે વેદના મટે
 એમ ચાહે છે. ભલે વીંછી ઉતારનારો દાતણની ચીરીથી
 વેદના ઉતારે પણ ઉતારનાર જોઈએ છે. વીંછી ઉતારનારને
 કોઈ બોલાવવા જાય, તે આવતો દેખાય, ઉતારવાની ક્રિયા
 કરવા માંડે ત્યારે પેલાને કેટલો આનંદ થાય ? વીંછીની
 વેદના વખતે પણ આ આનંદ થાય છે. આનું કારણ શું ?
 આનું કારણ તપાસો. આ વાત ધ્યાનમાં લેશો એટલે
 સમજાશે કે કર્મના કાંટાને પણ ઉદ્ધારની જરૂર છે. જેઓ
 કર્મનો કાંટો જોઈ શકે છે તેમને તે કાંટામાંથી ઉતારનાર
 જોઈએ છે. હવે જેઓ એ કાંટો દેખી શક્યા છે ને તેની
 વેદના અનુભવી છે, તેઓ તો સમજી શકે કે દેવગુરુ ધર્મ
 એ આ વિષમ વેદનાને મટાડવાને માટે સમર્થ છે. આવી
 ખાત્રી થાય અને પછી દેવગુરુ ધર્મની આરાધના થાય ને
 કર્મના કાંટા દૂર થાય તો કેટલો આનંદ થાય ? વીંછીની
 વેદનાનો અનુભવી માણસ; વીંછી ઉતારવાની વાતથી આનંદ
 ન પામે એવું કદી બને ખરું ? અજ્ઞાત જીવ કદાચ એ

પ્રમોદ ભાવના એ ભાવનાનું રહસ્ય શું છે, અને એ ભાવનાઓ શાને કહેવાય એ આપણે જોયું, અને હવે એ તમને સમજાયું હશે.

કાર્ણવ્ય ભાવના : મૈત્રીભાવના, પ્રમોદભાવના અને એની પછી કાર્ણવ્યભાવનાનું દર્શન થાય છે, કાર્ણવ્યભાવના કેને કહેવાય? કર્મના કાંટાની વેદના કેઈને થાય નહીં, આખું જગત એ વેદનાથી દૂર રહે એમ ઈચ્છવું, આખા જગતની એ વેદના દૂર કરી પ્રમોદભાવ પ્રગટાવવો એટલું જ નહીં, એ ભાવના એથી આગળ વધે છે. જગતના જીવોને પીડા પમાડતી વીંછીની વેદના હું દૂર કરું, હું એ વેદના મટાડનારો થાઉં, મારી બનતી શક્તિ વડે જગતના જીવોને એ વેદનામાંથી મુક્ત કરું એવી જે ભાવના એ કાર્ણવ્યભાવના, પણ આ કાર્ણવ્ય ભાવનાનો ઉપયોગ કેમ કરવો? એવું બને છે કે કેટલીકવાર અતિ દયાને લીધે કરવા જઈએ સીધું ને થઈ જોડે અવળું. એટલે એનો ઉપયોગ પણ સમય સમજીને કરવો જોઈએ. જગતમાં કેટલાંક પાપો એવાં હોય છે કે કરીએ ગુણાકાર ને હોય ભાગાકારનો ભાઈ! ૧૦૦ ને ૦૧ ગુણો તો ગુણ થયો કે દોષ? અપૂર્ણાં-કનો ગુણાકાર એ ભાગાકારનો ભાઈ. આના કરતાં ૪ થી ભાગ્યા હોત તો શો વાંધો હતો, હિસાબ ગુણકારનો ને ફળ ભાગાકારનું. આ પ્રમાણે તમે કેઈ જીવને કર્મના કાંટાથી બચાવવા જાઓ પણ તે બીયારો અંદર વધારો દસાય એવું બને. ત્યારે શું થાય? એવા પ્રસંગે મૌન.

માધ્યસ્થ ભાવના : આ તો દૃષ્ટાંત લીધું, પણ એ પરથી
સમજવાનું એ છે કે જગતમાં કેટલાક

જીવો એવા ભારે કર્મો હોય છે કે તેમની આગળ ધર્મ
વગેરેની વાતો કરો તો તેમનું મગજ ફરી જાય, દેવની
વાતો કરો તો ગાળો જ દે. આમ ગાંડપણ કંઈ ન હોય,
તદન શાણો હોય, બીજી બધી વાતો અશ્કલ હોંશીયારીથી
કરે પણ ધર્મનું નામ લીધું કે ધર્તિંગ કહીને ઉભો થઈ જાય.
એવી વાત ન કરો તો કંઈ નહીં. બીજી બધું ખરાબર કરે.
ખાવા પીવા ઓઢવામાં, હરવા ફરવામાં હંમેશાં શુદ્ધતાન
રહે, એ વાતોથી તેને કદી કંટાળો ન આવે, કદી મગજ
કંટાળે નહીં, પણ દેવગુરુધર્મને ગાળો દેવાને હંમેશાં તૈયાર.

દેવાદિકની વાત છેડી કે મગજ ખસી જાય. રમણ નામનો
એક છોકરો બી. એ. પરીક્ષામાં પાસ થયો. બહુ હોંશીયાર.
પણ મગજે ગરમી ચઢી ગઈ ને ગાંડો થયો. ગાંડો એટલે
શું ? આમ તો કોઈને કશી ખબર ન પડે, પણ કોઈ દાખડી
ખતાવે તો ગાંડો થઈ જાય. બીજી બધી વાતો ડાહ્યો. ઉપચાર
ક્યા પણ એનું એજ. કુટુંબીઓએ તેને મેડ હાઉસમાં મૂક્યો.
મેડહાઉસમાં જે માણસ રમણની સારવાર કરતો હતો; તે
તેના વિષે બધી હકીકત જાણતો હતો, તેનું ગાંડપણ શામાં
છે, અને શામાં નથી; કંઈ વાતથી ગાંડો થાય છે અને કંઈ
વાતમાં ડાહ્યો રહે છે, એ બધી બીનાથી તે માણસ વાકેફગાર
હતો. હવે બન્યું એમ કે રમણલાલે તો કલેક્ટરને અરજી
કરી. અરજીમાં લખ્યું કે હું ગાંડો નથી, મારું મગજ સાફ

ભાઈનું મગજ ચસકયું. મગજ ખસ્યું તે એવું ખસ્યું કે કલેક્ટરને પણ ઉઘડો લઈ નાખ્યો. એકદમ મગજ ચાલ્યું ગયું. આ જગતમાં કેટલાક રમણભાઈઓ છે. તેમની આગળ દેવગુરુની વાતો કરો એટલે ગાંડા થઈ જાય છે, ધન, મિલકત, વેપાર; વૈભવ, કુટુંબ, કબીલા વિષે વાર્તા કરો તો કંઈ નહીં. જેઓ આવા બહુકર્મી હોય; એટલે કે કર્મમાં ખૂબ ઉંઢે સુધી રૂબેલા હોય, અને દુનિયાદારીની વાતોમાં ડાહ્યા રહે પણ દેવગુરુધર્મની વાતોમાં રમણભાઈ બનતા હોય, તેમની આગળ ચૂપકીદી પકડવાનું શાસ્ત્રકાર કહે છે. જ્યાં બીજો માણસ રૂબે તે જગ્યા પર ચૂપકીદી પકડવી જ યોગ્ય છે, રૂબતાને તારવો શી રીતે ? તારનારે એવી રીતે હાથ ફેરવવો જોઈએ કે જેથી આપણા હાથના ધક્કાએ એ તરે નહીં તો ભલે, પણ રૂબે તો નહીં જ. આપણે તારવા માંગીએ છીએ ને તારી શકીએ તો એથી રૂડું બીજું શું ? પણ એ યત્ન એવો થવો જોઈએ કે જેથી બીન ચૂક તે બચવા પામે, ભલે તરતાં ન આવડે, પણ આપણા હાથના જ ધક્કાને લીધે રૂબી ન જાય અને આપણને સંભાળવાનું, રમણભાઈ જેવા આપણા હાથના રમકડાં બને; એ કરવાનું આપણને ન પાડવે. તેવા પ્રસંગે મધ્યસ્થપણ જાળવવું જોઈએ. આનો અર્થ એમ નથી લેવાનો કે અનિષ્ટ થવાં દેવું. અનિષ્ટ હુમલા થવા દેવા ને જોયા કરવું; એવો આનો અર્થ નથી, ધર્મિષ્ઠોની ફરજ છે કે હલ્લા તો રોકવા જ, પણ તે બીજાને તારવાની બુદ્ધિથી, બીજો રૂબવા ન પામે

વળત પ્રભુ મહાવીરની ફરજ એ હતી કે સાધુઓને 'બધી શક્તિ સાથે તૈયાર રહો' એમ કહેવું, એવું કોઈને લાગતું હશે? ગોશાળા સરખા માટે મહાવીરે હથીચાર ઉતારાવ્યાં. પ્રભુ મહાવીર મહારાજાએ એ બધા સાધુઓને શા માટે રોક્યા? અરે, ગુરુ કેવળી તીર્થ કરવું અપમાન સહન કરવાનું તીર્થ કરો શીખવે? પ્રભુ મહાવીર કેવળી છે; તેથી જ આમ કહ્યું છે, સત્ય સ્થિતિ શી છે એ તેઓ તરત સમજી શક્યા ને તેથી જ આવો ઉપદેશ કર્યો. આ ઉપદેશથી એમણે સાધુઓને બચાવ્યા? કેવી રીતે? સદમાર્ગે આવનાર, આવવાનો પ્રયત્ન કરનાર કદાચ એ માર્ગથી દૂર થશે એવો સંભવ લાગ્યો ને તેથી તમામ સાધુઓને રોકી દીધા. આનુ નામ માધ્યસ્થ ભાવના આ વસ્તુ ખરાખર સમજાય ને અંતરમાં ઠસે. ત્યારે જ માધ્યસ્થ ભાવનાનું તત્વ ધ્યાનમાં આવશે.

ભાવનાનો ઉપયોગ કેમ કરવો. આ માધ્યસ્થ ભાવનાનો અર્થ પણ વિવેકથી કરવાનો.

છે. વિરોધી ગમે એમ બોલે તો પણ આપણે ન બોલવું; એવો એનો અર્થ લેવાનો નથી. તમારાથી રોકાય, બચાવાય, તમારા સધર્મીઓનું, તેમના સમ્યક્ત્વનું રક્ષણ થાય; તે માટે તમારે પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે. તમે તો કહેશો કે આ તો તમે બેઉ બાજુ ધક્કા મારો છે. એક પાસથી ચુપ રહેવાનું કહો છો; અને બીજી પાસથી તનતોડ મહેનત કરવાનું કહો છો. એ કેમ બને? બેઉ વાત કેવી રીતે સિદ્ધ થઈ શકે?

શકાય ? અનેક તીર્થંકર, ગણધર, કેવળી એ જમની દાદમાં
જકડાઈ ગયા, છતાં હજીયે ધર્મ શરણ છે; એમ તે શું જોઈને
જોલો છો ? સ્ત્રીથી માર ખાતો જાય ને 'લે લેતી જા'
જોલતો જાય, તેમ ધર્મ શરણ જોલી જાઓ છો, ખીજું શું ?
પણ જરા વધુ ઉંડો વિચાર થાય તો કેવું સાડું. એક
દાખલો લઈએ. લીલા કુંજર છોડવાઓને અગ્નિએ ખાળી
નાંખ્યા, એના પર પાણી નાંખ્યાથી શું બળે ? અગ્નિએ
ખાળી નાંખેલા એ કુમળા છોડવાઓ ફરીવાર નવપલ્લવિત
થવાનાં નથી જ; એ સૌ કોઈ જાણે છે. પરંતુ એમ છતાં
અગ્નિથી બળતા છોડવાઓને અટકાવવાં હોય તો, પાણીનું
શરણ છે, એમ કોણ નહીં જોલે ? આમ શા માટે ? કારણ
કે જેટલું બળ્યું એટલું તો બળ્યું, પણ પાણી મળે તો
ખીજું નવું ન બળે, એ લાલ કંઈ જોછો ન કહેવાય. એને
પાણી મળે ને નવું બળતું અટકે; તો પાણીનું શરણ મળ્યું
એમ કહેવાય. આ પ્રમાણે આયુષ્યના યોગે એક વખત મોત
થયું, પણ એ મોત અટકાવનાર જો કોઈ હોય તો તે ધર્મ જ
છે. નવા મોતને ધર્મ દૂર કરે છે. નિયમિત થયેલા મૃત્યુને
ધર્મ રોકી શકતો નથી; કારણ કે એ નિર્મિત છે, પણ નવા
મૃત્યુને ધર્મ રોકી શકે છે. તેમજ ધર્મ એ જન્મને પણ રોકી
શકે છે. જન્મે રોકવામાં ધર્મ એ શરણ છે. મોતને રોકવું
હોય તો પ્રથમ જન્મને રોકવો જોઈએ. આથી જ જ્યારે
આપું જગત મોતથી ડરે છે; ત્યારે સમ્યક્ત્વી જીવ જન્મથી
ડરે છે, અમે જીવીએ ખરા પણ મરીએ નહીં; એ આપું

જન્મની જહેમત.

મરણ રોકી શકાતું નથી : આપણે જોઈ ગયા કે જન્મ અને મરણ બે ચીજો દરેક ભવમાં છે જ, કોઈ પણ ભવ જન્મ મરણ વગરનો હોતો નથી. હજી સુધી કદી બન્યું નથી, અને બનશે પણ નહીં. આપણે એ જોયું છે કે દરેક જીવ મૃત્યુથી ભય પામે છે, પણ જેમ મૃત્યુથી ભય પામે છે તેમ જન્મથી કોઈ જીવ કદી ભય પામતો નથી. આ સત્ય છે, પણ આપણી અને આપણી આસપાસમાં રહેલા મનુષ્યોની જીંદગીનું અવલોકન કરીએ તો, દરેકમાં મૃત્યુનો ભય ડગલે ડગલે રહ્યો છે, એમ માલમ પડશે, અને એ ભય કદી દૂર નહીં થાય એમ પણ જણાશે. કારણ કે એ ભય કદી દૂર કરવા માટે કોઈ વિચાર જ કરતું નથી. જે ભય ટાળી શકાય એવો છે; તે ટાળવાનો કોઈને ખ્યાલ જ આવતો નથી. મૃત્યુ એવી ચીજ છે કે જેમાંથી કદી કોઈ બચી શકતું નથી. મૃત્યુ ટાળવા માટે ગમે એવા લગીરથ પ્રયત્ન થાય; તોયે કોઈ માનવી એમાંથી બચે એમ નથી. મરણની સાર્વભૌમ સત્તા સર્વવ્યાપી છે. અને સર્વ સ્થળે એનો અમલ એક સરખો ચાલે છે. તીર્થંકર, ગણધર, કેવલીજો, ચૌદ-પૂર્વીજો, કોઈ મૃત્યુમાંથી બચ્યા નથી. આવા મહાપુરુષો જે

આયુષ્યનો આધાર. આમાં વિરૂદ્ધતા લાગે છે; કારણ કે ઉંડો વિચાર કર્યા વિના કેવળ ઉપલક્ષ્ય દૃષ્ટિથી તમે જુઓ છો. અક્ષલનો ઉપયોગ કરો તો આ વિરૂદ્ધતા તરત દૂર થઈ જાય. અક્ષલનો ઉપયોગ ન કરે, તેને તો જરૂર આમાં વિરૂદ્ધતા લાગે જ. હૈમ તો સૌ જાણે છે કે જલવું અગર મરવું એ કોઈના હાથની વાત નથી. તે માત્ર આયુષ્ય કર્મને આધીન છે. જલવાની ધ્રુષ્ટિ હોય; છતાં આયુષ્ય ન હોય તો કોટી ઉપાયે પણ જીવી શકાય નહીં. આયુષ્ય ખતમ થયા પછી કોઈની તાકાત નથી; કે કોઈ પ્રાણુસને જલાડી શકે કે પોતે જીવી શકે. હવે જેમ જીવી જલાડી નથી શકાતું, તેમ મરી કે મારી પણ નથી શકાતું; એ ચોક્કસ છે. અને છતાં એની બીજી બાજુનો વિચાર કરવો પડે છે. સંસારમાં ઠેર ઠેર થતી હિંસા પ્રતિ; હુલ્લેસ કેમ કરી શકાય? હિંસા સંસારમાં સૌને ભૂલાવનારી છે. હિંસા એ મહાપાપનું સ્થાન છે. માટે હિંસા છોડીને સંયમ અગર દયામાં પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ, વળી તમે કહો છો કે દયા રાખવી, હિંસા છોડવી, એ બધું શા માટે? એનો અર્થ શો? બીજાના પ્રાણનો વિયોગ એટલે હિંસા. પણ એ વિયોગ કોઈના કર્યો થતો નથી; આયુષ્ય કર્મ પ્રમાણે જે થવાનું હોય તે થયા જ કરે છે; એમ માન્યા પછી હિંસા રહી ક્યાં? પછી હિંસા થવાની કે કરવાની વાત ક્યાં રહી? પ્રાણનો વિયોગ થતો બચાવવો એમ કહો છો, પણ એનું મોત કોઈથી જ બચાવ્યું બચતું નથી, જલાડ્યું કોઈ જલાડતું

છત્રીસ કલાક ચાલે તેવી છે. છતાં તેનો સ્કુ ઢીલો કરી નાંખીએ તો ફર્યા એક પળમાં ઉતરી જાય ને ઘડીયાળ બંધ પડે. સ્કુ ઢીલો ન કરીએ તો છત્રીસ કલાક સુધી ખરાબર ચાલે. તે પ્રમાણે આયુષ્યને પણ ઉપધાત ન મળે તો અમુક વર્ષ સુધી ચાલે અને ઉપધાત લાગે તો જલ્દી મરી જાય. હવે ઉપધાતનું કર્મ બાંધ્યું હશે કે નહીં ? ના. ઉપધાતનું કર્મ નથી, સ્કુને ઢીલો થવા માટે કોઈ જુદી કળ નથી. ખીન્ને દાખલો ઝેર ખવડાવવાનો છે. કોઈને ઝેર ખવડાવે કે પોતે ખાય; એ બધા આયુષ્ય જલ્દી લોગવવાના કારણો છે. તો ઉપક્રમ કેને લાગે ? સ્કુની ખીલી જુદી હોય તો તે ઢીલી ન થાય ? તેમ અહિં નિરૂપક્રમ આયુષ્ય હોય તો તેને ઉપક્રમથી ઘટવાનો સંભવ નથી, પણ આ વાત તો જેનું આયુષ્ય ઘટે એવું છે. જલ્દી લોગવાય એવું છે તેને માટે છે. એ તો સહેજે સમજી શકાય એમ છે, પણ જેમનું આયુષ્ય જરા પણ વધતું ઘટતું નથી, તેમનું શું ? દેવતા, નારકી, વગેરે નિરૂપક્રમ આયુષ્યવાળાં; જેમનું આયુષ્ય સહેજ પણ ઘટતું નથી, તેવાને અંગે તો હિંસા લાગે જ નહિ ને ? એમાં હિંસા ન માનીએ તો અડચણ પણ શી ? કારણ નારકી, દેવતા યુગલીયાને મારવા કોણ જાય છે ? વળી જેમ દેવતા વગેરે નિરૂપક્રમ આયુષ્યવાળા છે તેમ મોક્ષે જનારા અને ત્રેસઠ શલાકાપુરુષ બધા પણ નિરૂપક્રમ આયુષ્યવાળા હોય છે, તો તેમની પણ હિંસા કેમ લાગે ? ગમે તેટલા ઉપાયો કરીએ તો પણ તેમનું આયુષ્ય તો ઘટવાનું જ

પ્રાણનો વિયોગ કરવાની, ખીજ હિંસા તે પ્રાણનો વિયોગ કરવાનાં કારણનો વિચાર કરવો તે; એ પછી કંઈ હિંસા આવે?, જીવને બચાવવાની બુદ્ધિનો અભાવ; એ પણ હિંસા છે; બચાવી શક્યા હોત એ જીવને; તમે જાણીને ન બચાવો; અથવા બેદરકારી બતાવે, એ પણ હિંસા. આપણે આગળ કહી ગયા કે જમીન પર ચાલતા કોઈ એક માણસના પગ નીચે એક જીવ છુંદાઈ મરી જાત, મરી જવાની અણી પર હોતો ત્યાં પેલા માણસના લક્ષમાં એ વાત આવી ને તેણે પગ ઉંપાડી લીધો, એટલે તે જીવ બચી ગયો. આતુ' નામ બચાવવાની બુદ્ધિ. પગ નીચે જીવ છુંદાય છે અથવા છુંદાવવાનો છે, એ ભાન થયા છતાં, પગ ઉઠાવ્યો ન હોત તો એ મારવા નહોતો ઈચ્છતો છતાં મરી જાત, અને હિંસા થાત. આ હિંસા લાગત, કારણ કે બચાવી શકાય તેને બચાવવાની બુદ્ધિ એણે વાપરી નહીં, આ બચાવવાની બુદ્ધિનો અભાવ થયો ને તે ત્રીજી હિંસા થઈ.

અજાણ્યે થતી હિંસા. તમે દુનિયાદારીમાં રહો છો. રોજના

અનેક પ્રસંગો એવા બને છે કે જેમાં

હિંસાનો અજાણ્યે સમાવેશ થઈ જાય છે. મોટરનો ડ્રાઈવર ભૂંગળું ન વગાડે તો શિક્ષાને પાત્ર થાય કે નહીં? વાંક વળવાનો આવે ત્યાં બમર કર્યા વિના, ભૂંગળું વગાડ્યા વિના મોટર વાળી લે અને કોઈ અડફ્ટમાં આવી જાય અથવા સામેથી ખીજ મોટર ધસી આવે તો ડ્રાઈવર

અવિરતિનો જીવ એ તપેલો લોહાનો ગોળો છે. અસા-
માન્ય ઝડપથી ધસી જતી મોટરથી કે ઝેરી દવાથી કેણુ બચી
શકે? જેનું નશીબ હોય તેજ; એમાંથી બચવા પામે. એ
પ્રમાણે આ કાયા પણુ ઝેરી દવા છે. આ ‘મોતકાર’થી પ્રબળ
આયુષ્યવાળા હોય તેજ બચે. આ કાયારૂપ મોટરની ગાડી
એકદમ પૂર વેગથી દોડી જ જાય છે. એમ દોડવામાં હિંસા
થાય છે કે કેમ, જીવો બચી જાય છે કે નહીં? વગેરે વિચાર
એને આવતાં જ નથી. એક પણુ જીવ મારાથી મરવો ન
જોઈએ, હું દરેક જીવને બચાવનાર થાઉં, એવા વિચાર
કોને કેટલી વખત આવ્યા? રખે ને મારાથી કોઈ જીવને
નુકસાન થઈ જશે એ ચિંતા ક્યારે થઈ? મોટર ડ્રાઈવરને
દરેક પળે કોઈ અડફટમાં ન આવી જાય; તેની સંભાળ રાખવી
પડે છે. એ બાબતનું બીનચૂક ધ્યાન તેણે રાખવું પડે છે.
આ કાયારૂપી ગાડીના આપણે પણુ ડ્રાઈવર છીએ. આવી
કાયારૂપી મોતકાર, છે. છતાં જે કાળજી મોટરના ડ્રાઈવરો
રાખે છે, તે કાળજી આ મૂર્ખો ડ્રાઈવર નથી રાખી શકતો,
મોટરનો ડ્રાઈવર આંધળો હોય અને મોટરકાર ચલાવે તો
તેની શી દશા? પ્રજાની સલામતી શી? રાજસત્તા તે વખતે
ચમકી જાય છે. કારણ આંધળો અને ખંડેરો ડ્રાઈવર ભર
વસ્તીવાળા મહોલ્લામાં રાહદારીઓ તરફ દુર્લક્ષ રાખી
સ્વેચ્છાથી મોટર ચલાવ્યો જાય તો એના જેવું ભયંકર
બીજું શું હોઈ શકે? કાયારૂપી ગાડીનો ડ્રાઈવર કેટલી સંભાળ
લે છે? ગામ શહેર અગર નગરની વસ્તીમાં ગણ્યા ગાંઠ્યા

અચાવનાર પાપી કેમ? બીજાના આયુષ્યનું રક્ષણ કરવું એ
આ રીતે ધર્મ થયો, બીજાના

આયુષ્યના ક્ષયનાં કારણો દૂર કરવાં તેનું નામ અનુકંપા.
એ માટે વધારે નહીં તો પન્નસણમાં તમે સાંભળો છો.
મેઘકુમારનો જીવ કોણ હતો? હાથી હતો, એ હાથીના
લવમાંથી એકદમ મનુષ્ય થયો. મનુષ્ય થઈને એક જ લવમાં
એ મોક્ષપદને પામ્યો, એ શાથી? એ કોના પ્રભાવથી બન્યું?
એવું એણે કયું પુણ્યકાર્ય કર્યું હતું?, કે કશું પણ સદ્કૃત્ય
કર્યો વિના જ, બેઠરકારીથી જીવ્યા છતાં તે મોક્ષપદને પામ્યો?

એનું કૃત્ય મહાન હતું સસલાને અચાવવાની બુદ્ધિ એણે
વાપરી, એણે હિંસા થતી અટકાવી, જીવના આયુષ્યમાં
નાશનું સાધન આવ્યું હતું તે દૂર કર્યું, તેથી એનો મોક્ષ
થયો. જગતમાં કસાઈઓ હોય, છે પણ કેટલાક તો કસાઈની
કાર્યવાહીથી આગળ વધેલા હોય છે. એટલે શું? તે જોઈએ?
કસાઈઓ હિંસા કરે છે, બકરાં, બકરી, ગાય, ભેંસ, બળદ
વગેરેની હિંસા કરે છે, પરંતુ પોતે મારે છે છતાં એ જાન-
વરોને અચાવનારને ખુરા કહે, એવો કોઈ કસાઈ નીકળશે
નહીં, પાંજરાપોળવાળા પશુઓને અચાવે છે, માટે તે પાપી
છે. એવું કોઈ કહેશે નહીં. બીજા પણ જે કોઈ; એ જાનવરોને
અચાવે; તેમને પાપી કહેનારો કસાઈ નહીં મળે. જ્યારે
જિનેશ્વરના મતનું નામ ધરાવનાર અને જિનેશ્વરને દેવ
તરીકે માનનારાઓમાં આવું કદી સાંભળ્યું છે? જીવને
અચાવવામાં પાપ છે એ કલ્પના જ કેવી લાગે છે? એમની

થાય તે. આ સસલાની અનુકંપા બીજી અનુકંપા જેમાં પાપ નથી તેવી છે, એટલે તે નિરવધ અનુકંપા; અને બીજી સાવધ અનુકંપા, અહીં મૂર્ખાઈપણું પૂરું થયું. અનુકંપા પણ પાપવાળી હોતી હશે? હોય. સસલાની અનુકંપા પાપ વગરની ગણાય. પણ તમારી તો અનુકંપા પણ પાપવાળી છે. અને પછી અઢાર પાપસ્થાનક સેવે, તેથી અનુકંપા પાપ વગરની થવાની જ નહીં! અનુકંપામાં જે વસ્તુ રહી. પાપ ન પણ લાગે, ને પાપ લાગે પણ ખરું. મા મારી રાંડ વાંઝણી વગેરે શબ્દો કેવા લાગે છે? અનુકંપા પોતે જ પાપ રૂપ હોય તો સાવધ અને નિરવધ વિશેષણ કયાં લગાડશે? પણ આ કદ્યના જ ખોટી છે. અનુકંપા પાપવાળી છે જ નહીં, અનુકંપા તો સુંદર છે, અનુકંપામાં સાવધ નિરવધપણું રહેલું નથી. હવે અઢાર પાપસ્થાનકની અનુમોદના તમારા ઘરમાં ચીતરવાનું રહ્યું, જગતમાં ખંતાવવાનું ન રહ્યું, જેમાં બીજું પાપ ન થાય તે નિરવધ અનુકંપા. તો હવે સસલાની અનુકંપા હાથીએ કરી તે નિરવધ કે સાવધ? અજાણ્યા એને નિરવધ કહેશે, પણ પછી સાવધ કહેવી પડશે.

હાથીની અનુકંપા કેવી? હાથીનું કૃત્ય કંઈ જેવું તેવું નહોતું. એ કંઈ સામાન્ય અનુકંપા નહોતી, આવું કૃત્ય તો મનુષ્યના હાથે લાગ્યે જ થાય છે. એણે શું કયું? અહીં દિવસ સુધી પગ ઉંચો રાખ્યો. પરિણામે પગ ગંઠાઈ ગયો. હવે તો આ અનુકંપાને સાવધ કહી શકાય કે નહીં? આ દશા હાથીની શા કારણે થઈ?

એ સસલાને કેમ અઢાર પાપ ન લાગ્યાં ? જો એ પાપ લાગ્યાં તો હાથીને કેમ એ પાપ લાગ્યાં ? હાથીએ કંઈ ખોટું કૃત્ય કર્યું હતું ? હાથીને છેલ્લાં પરિણામ પણ કેવાં ? એનાં પરિણામ એ હતાં કે સસલો જો મરે નહીં ને બચી જાય, તો જે ગાય, વગેરેને ભડીમાંથી બચાવે. તેનું પરિણામ વાછરડાની ઉત્પત્તિ થાય એ તો નથી જ. બચાવવાના પરિણામ; પાપ સેવવામાં નથી. આમ જો બચાવવાના પરિણામ બચાવવામાં જ આવતાં હોય તો પાપ ક્યાંથી લાગ્યું ?, બચાવનાર પુણ્ય કરે છે કે પાપ એ તો સહજ સમજાય એવી સાદી વાત છે. પણ એ દયાના દુશ્મનોને સીધું કંઈ સુખતું જ નથી. અહિંસા એકલી સસલાની નથી, બધાની અહિંસા છે, જેને માટે માર્યા નથી તે બધાની અહિંસા છે, તો પછી એકલા સસલાની અહિંસા કેમ કહે છે ? કારણ કે ત્યાં એકલા સસલાનો પ્રસંગ હતો, પગ નીચે દબાઈ જાય તે દબાવવો નહીં, એ હેતુ હતો; અને શાસ્ત્રકાર અહિંસા કહેતા નથી પણ ચોક્કસ અનુકંપા કહે છે. પરંતુ અનુકંપાના કટ્ટાવિરોધીઓને અનુકંપા રુચતી નથી; તેથી તે ફેરવવાનો વિચાર કરે છે ! પ્રાણુનાં વિયોગનાં સાધનો આપણી તરફથી થવાં ન જોઈએ. બચવાની બુદ્ધિ થવી જોઈએ. આયુષ્ય ઓછું થવાનાં સાધનો એને ન લાગે એનું નામ જ બચાવ. જીવનું મરવું તો કર્મને આધીન છે જ, પણ તેના આયુષ્યને બચાવવા માટેનાં વિચાર કરવા, પ્રયત્ન કરવા તેનું નામ અહિંસા, પણ જો આ રીતે ઊંડો

સુધરી શકતો તેને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરવો એ મિથ્યા છે. હંમેશા; કાર્ય કરવું અને તેનું પરિણામ આવવું; એ કાર્યની અંદર રહેલા હેતુ પર અવલંબે છે. આજે હિંદુસ્થાનમાં યુરોપથી પણ માલ આવે છે અને જાપાનથી પણ માલ આવે છે, બન્ને ઉપર જકાત પડે છે પણ એ બન્ને માલ ઉપર જકાત નાંખવામાં લિન્ન લિન્ન વૃત્તિઓ રહેલી છે. યુરોપથી આવતા માલ ઉપર જકાત નાંખવામાં એ વૃત્તિ રહેલી છે કે એ માલ આવવાનો ગોઠો ન થાય; છતાં તે માલ હીંદી માલને મુકાબલે મોઢો પડે, તો હીંદી ઉઘોગોને એટલો ફાયદો થઈ શકે. જ્યારે જાપાનીસ માલ ઉપર જકાત નાંખવાનો હેતુ એ છે કે તે માલ આવતો અટકી શકે. આ ઉપરથી આપણે સમજી શકીએ છીએ કે કોઈ પણ કાર્યની કીંમત તેના એકલા બહારના દેખાવ ઉપરથી કરવાની નથી; પણ કોઈ પણ કાર્યની કીંમત કરતાં તે કાર્યમાં રહેલો હેતુ જ જોવો જોઈએ. આ દૃષ્ટિએ દરેક કાર્ય તપાસીએ છીએ ત્યારે કાર્યની કીંમતનો સાચો ખ્યાલ આવે છે.

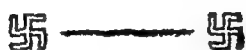
જે સમ્યક્ત્વ પામ્યો છે, તેને પોતાના વિરોધીઓનું પણ પ્રતિકૂળ ચિંતવન કરવાનું નથી, તે જે કંઈ કરે છે, તે હંમેશા રક્ષણ કરવાની લાવનાથી કરે છે. અનુપધાતે રક્ષણ થાય તેમ કરે છે, ઉપધાતના કાર્યમાં પ્રવર્તવું પડે, તો ખર્ચ ધર્મી જીવ વિધેય તરીકે વર્તી શકતો નથી. શાસનનું રક્ષણ કરવાની લાવનાથી ધર્મી જીવ પ્રવૃત્તિ કરી શકે છે, અર્થાત આ બધા કાર્યમાં હેતુ જૈન શાસનની સેવાનો હોવો જોઈએ.

ગોશાલો એ ભગવાન મહાવીરદેવનો કટ્ટરમાં કટ્ટર વિરોધી હતો. તે છતાં પોતાના સાથીઓને લઈને તે ભગવાન શ્રી મહાવીર દેવ ઉપર હલ્લો લઈને આવ્યો હતો, તીર્થંકર ભગવાનનો એ મોટામાં મોટો શત્રુ હતો. દેવ અને શુદ્ધનો નિંદક હતો; પણ આવો માણસ એ જ્યારે સામે હુમલો લઈને આવે છે, અને જ્યારે ભગવાન તેને શાંત કરી શકતા નથી ત્યારે તેઓ ખીજ સાધુઓને વારે છે. તીર્થંકરને માટે ગોશાલો ગમે તેવા આક્ષેપો કરે છે, છતાં તેની ઉપેક્ષા કરવાની મહાવીરદેવ સઘળા સાધુઓને આજ્ઞા કરે છે એ શાથી? કેવળ અનુકંપાથી, જો સાધુઓમાંથી કોઈ સામે થશે તો એ દુષ્ટ તેનો વધ કરશે, અને જો કોઈ સામે નહીં થશે, તો ગોશાલો ગમે તેવા શબ્દ બોલી પાછો આવ્યો જશે, એમ માનીને સંયમીનો ઘાત ન થાય, તે માટે ભગવાન મહાવીર મહારાજ શિષ્યોને આ પ્રસંગે મુંગા રહેવાને માટે આજ્ઞા કરે છે, આટલું છતાં સર્વાનુભૂતિ અને સુનક્ષત્ર બોલે છે, હવે પ્રશ્ન એ છે કે આ જો શિષ્યોએ ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું કે નહીં?, આનો ઉત્તર એ કે સર્વાનુભૂતિના કાર્યને આપણે ભગવાનની આજ્ઞાનું ખંડન કર્યું એમ કહી શકતા નથી. ભગવાને પોતાના શિષ્યોને એવી આજ્ઞા કરી હતી કે તમારે ગોશાલોની સામે કંઈ પણ ન જ બોલવું. એ એવા આશયથી કે અધર્મી, ત્યાગીઓનો પણ હવે લેતાં ડરવાનો નથી, અને પોતાના કારણે આવો પ્રસંગ પડે એ શ્રી મહાવીરદેવ ઉચિત માનતા ન હતા, છતાં જ્યારે તેમના

સુધરી શકતો તેને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરવો એ મિથ્યા છે. હંમેશા; કાર્ય કરવું અને તેનું પરિણામ આવવું; એ કાર્યની અંદર રહેલા હેતુ પર અવલંબે છે. આજે હિંદુસ્થાનમાં યુરોપથી પણ માલ આવે છે અને જાપાનથી પણ માલ આવે છે, બન્ને ઉપર જકાત પડે છે પણ એ બન્ને માલ ઉપર જકાત નાંખવામાં લિન્ન લિન્ન વૃત્તિઓ રહેલી છે. યુરોપથી આવતા માલ ઉપર જકાત નાંખવામાં એ વૃત્તિ રહેલી છે કે એ માલ આવવાનો ગોઠો ન થાય; છતાં તે માલ હીંદી માલને મુકાબલે મોઢો પડે, તો હીંદી ઉદ્યોગોને એટલો ફાયદો થઈ શકે. જ્યારે જાપાનીસ માલ ઉપર જકાત નાંખવાનો હેતુ એ છે કે તે માલ આવતો અટકી શકે. આ ઉપરથી આપણે સમજી શકીએ છીએ કે કોઈ પણ કાર્યની કીંમત તેના એકલા બહારના દેખાવ ઉપરથી કરવાની નથી; પણ કોઈ પણ કાર્યની કીંમત કરતાં તે કાર્યમાં રહેલો હેતુ જ જોવો જોઈએ. આ દૃષ્ટિએ દરેક કાર્ય તપાસીએ છીએ ત્યારે કાર્યની કીંમતનો સાચો ખ્યાલ આવે છે.

જે સમ્યક્ત્વ પામ્યો છે, તેને પોતાના વિરોધીઓનું પણ પ્રતિકૂળ ચિંતવન કરવાનું નથી, તે જે કંઈ કરે છે, તે હંમેશા રક્ષણ કરવાની ભાવનાથી કરે છે. અનુપધાતે રક્ષણ થાય તેમ કરે છે, ઉપધાતના કાર્યમાં પ્રવર્તવું પડે, તો પણ ધર્મી જીવ વિધેય તરીકે વર્તી શકતો નથી. શાસનનું રક્ષણ કરવાની ભાવનાથી ધર્મી જીવ પ્રવૃત્તિ કરી શકે છે, અર્થાત્ આ બધા કાર્યમાં હેતુ જોઈ શાસનની સેવાનો હોવો જોઈએ.

છે. આ જગા પર વિચારવાનું છે કે જન્મથી હરણું એ જો
કર્તવ્ય છે, તો પછી જન્મના કારણે ક્યાં છે અને તેથી
બચવાનો માર્ગ કયો છે? આ પ્રશ્નનું સમાધાન આગળ
કરવામાં આવશે.

જેનવનું મૂળ શું ?

આત્માનો જન્મ ક્યાંથી ? શાસ્ત્રકાર મહારાજ શ્રીમાન્ ન્યા.

યાચાર્ય યશોવિજયજી મહારાજ

ભવ્ય જીવોના ઉપકાર માટે જ્ઞાનસાર અષ્ટક નામના ગ્રંથ પ્રકરણમાં તેઓશ્રી જણાવે છે; કે અનાદિકાળથી દરેક જીવો ભવની પરંપરામાં રખડે છે. આ જીવ ક્યાંથી રખડે છે, અને ક્યાં સુધી રખડે છે; તેનો ઉત્તર એ છે કે, જ્યાં સુધી જીવને પોતાના સાચા સ્વરૂપનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી ત્યાં સુધી તે રખડે છે. જો મનુષ્ય પોતાની દૃષ્ટિ આત્મા તરફ વાળીને એમ વિચાર કરે, કે હું એટલે કોણ ?, હું ક્યારનો આવ્યો ? ક્યાંથી આવ્યો ? મારી ફરજ શું છે ?, આત્મા તરીકે મેં જગતમાં શું કર્તવ્ય કર્યું છે ?, અને મારું છેવટનું ઠરવાનું

છે, અને એ અનુભવથી મનુષ્ય પહેલાં દરેક વસ્તુ કલ્પનામાં સર્જાવે છે, પછી તે વસ્તુ યોજનારૂપે કાગળ ઉપર લખાય છે, પછી તેનો પ્રત્યક્ષ વહેવાર થાય છે, અને એ કલ્પનાનું આપણે સ્થૂળ રૂપ થયેલું જોઈએ છીએ, પરંતુ વિચાર કરો કે બધાનું મૂળ શું?, તો એક જ જવાબ મળશે કે હિંદુસ્થાનમાં મહાકવિ કાળીદાસ, ભવભૂતિ વગેરે મહાકવિઓએ તથા યુરોપમાં શેક્ષપીયર જેવા પુરુષોએ કલ્પનાએ અનેક ગ્રંથો રચ્યા, અમેરીકામાં એડીસને વિવિધ જાતની શોધ કરી જગતમાં નવો યુગ પ્રગટાવ્યો, એ બધું શાથી થયું? જવાબ એક જ છે કે મનુષ્યે કલ્પનાથી જોળ કરી, પણ મનુષ્યે આ બધી કલ્પના ક્યાંથી કરી; જવાબ એક છે કે તેણે જે વસ્તુ અનુભવી હતી, અથવા તેના પૂર્વજોએ જે વસ્તુ અનુભવી હતી, અને તેના કુળ પરંપરાગત સંસ્કાર એનામાં આવ્યા હતા, તે પરથી એણે કલ્પનાઓ કરી. પરંતુ એક પણ મનુષ્યે આજ સુધીમાં એવી કલ્પના નથી કરી કે, એ કલ્પના કોઈએ અનુભવી જ ન હોય. આ ઉપરથી એક વસ્તુ સાબીત થાય છે કે મનુષ્ય જેની કલ્પના કરી શકે છે તે વસ્તુ તેણે એક બીજા પ્રકારે અનુભવેલી હોવી જ જોઈએ.

આપણે જીવ ક્યારે ઉત્પન્ન થયો એ આપણા ખ્યાલમાં નથી એનું કારણ એ જ છે, કે એ સ્થિતિ આપણે અનુભવી નથી, મનુષ્ય માઈ શરીર એમ કહે છે, શરીરને અનેક કાર્યોમાં પ્રવર્તાવે છે, એ ઉપરથી લાગે છે કે શરીરને પ્રવર્તાવનાર કોઈ વસ્તુ જુદી હોવી જોઈએ. સમજો ત્યારે જે

થાય છે એ ઉપરથી જણાઈ આવે છે કે ગર્ભના મૂળભૂતરૂપે બીજું કંઈક હોવું જ જોઈએ જો રક્તવીર્યથી જ સંતતિ ઉત્પન્ન થાય, તો પ્રત્યેક વખતે સંતતિની ઉત્પત્તિ હોવી જ જોઈએ, પણ વ્યવહારમાં આપણે જોઈએ છીએ કે આ પ્રમાણે બનતું નથી, તે ઉપરથી આ વાત સિદ્ધ થાય છે કે સંતાન ઉત્પત્તિના કારણ રૂપ માત્ર રક્ત વીર્ય જ લલે રહે, પણ બીજી કોઈ ચીજ હોવી જ જોઈએ. આપણે પ્રત્યક્ષપણે જોઈએ છીએ કે વૃક્ષનું બીજ વવાયેલું હોય અને પાણીથી પોષણ મળે તો જ વૃક્ષ ઉત્પન્ન થાય છે, જો બીજ ન હોય અને ગમે એટલા માટી અને પાણી ભેગાં કર્યાં કરો, તો પણ એથી વૃક્ષ ઉત્પન્ન થઈ શકે નહીં તે જ પ્રમાણે એકલા રક્તવીર્યથી જ બીજ વિના ગર્ભની પણ ઉત્પત્તિ સંભવિત નથી. માટી અને પાણીના સ્થાન પર રુધિર અને વીર્ય છે. તેજ પ્રમાણે બીજના સ્થાન ઉપર કંઈક વસ્તુ હોવી જ જોઈએ. આવો સંલેગ ભેગો થાય ત્યારે જન્મરૂપી વિકાર થઈ શકે છે. પ્રત્યેક મનુષ્ય એવું ધારતો નથી અથવા એવી કલ્પના કરતો જ નથી કે મારા શરીર સાથે મારા જીવની પણ ઉત્પત્તિ થઈ છે, તે માને જ છે કે આત્માની ઉત્પત્તિ તો પ્રહેલાંની હોવી જ જોઈએ.

ખેતરમાં બીજ વાળીએ છીએ ત્યારે આપણે બીજને જોઈ શકીએ છીએ, પણ એ બીજ જ્યાં વૃક્ષરૂપે બને છે. વૃક્ષ બનવાની ક્રિયામાં બીજ અદૃશ્ય થાય છે ત્યારે આપણે બીજ જોઈ શકતા નથી, પરંતુ એથી આપણે એમ કહી નથી

માટે પણ સમજી લ્યો. આત્મા શરીરને જેમ પ્રવર્તાવે; તેમ શરીર પ્રવર્તે છે, આત્મા શરીરને પાણીમાં લઈ જાય; તે શરીર પાણીમાં જાય છે; તે તેને ગમે એ પ્રદેશમાં લઈ જાય ત્યાં શરીર જાય છે, આટલું છતાં પણ જેમ એન્જન અને ડ્રાઈવર એ બે જૂદા છે, તેજ પ્રમાણે આત્મા અને શરીર પણ જૂદા છે, શરીર પ્રવર્તાવનારી વસ્તુ છે અને આત્મા પ્રવર્તાવનાર વસ્તુ છે. આ બધા ઉદાહરણો ઉપરથી એ વાત નક્કી કરવી પડે એમ છે કે શરીર અને આત્મા એ બંને જુદી જ વસ્તુ છે. હવે વળી એન્જન અને એન્જન ડ્રાઈવરનો દાખલો. ધ્યાન ઉપર લો. એન્જન તો જડ છે; તેનામાં હાલવા ચાલવાની શક્તિ નથી. તેનામાં વિચારશક્તિ નથી, તેને ડ્રાઈવર પ્રવર્તાવે છે, હવે શું કોઈ એમ કહી શકશે કે એ એન્જન અને એન્જન ડ્રાઈવર બંને એક જ વખતે બન્યા; અથવા તે બંનેનો જન્મ એક જ વખતે થયો છે, એજ પ્રમાણે શરીરરૂપી એન્જનને પ્રવર્તાવનાર આત્મા છે, તેથી શરીર અને આત્મા બંને એક જ વખતે થયા; એમ કહી શકે નહીં. આ ઉપરથી એમ માનવાને જરૂર પડે છે કે; આત્મા શરીરથી જુદી જ વસ્તુ હોઈ; તે અનાદિ છે, અને એ આત્મા કોઈ દિવસ ઉત્પન્ન પણ થયો નથી. હવે તમો પૂછશો કે આપણે અનાદિ કેને કહીએ છીએ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે જે વસ્તુ કોઈ વખત ઉત્પન્ન થયેલી ન હોય, અને એ ચીજ વિદ્યમાન હોય; તો તે અનાદિ વસ્તુ કહી શકાય.

અથવા બન્નેમાં બીજ રૂપે રહેલો આત્મા પણ અનાદિ હોવો જ જોઈએ. એક લુંગડા ઉપર લાલ રંગ ચઢાવીએ, એ રંગને પાંચ વર્ષ થાય, તો પછી રંગને પાંચ વર્ષ થયાં અને લુંગડું બન્યાને ત્રણ વર્ષ થયાં એમ કોઈ કહી શકે નહીં. એ જ પ્રમાણે જન્મ અને કર્મ અનાદિના છે; પણ આત્મા અનાદિનો નથી, એમ કોઈ પણ કહી શકે નહીં. જો આત્મા અનાદિ છે, અને તેના જન્મ અને કર્મ પણ અનાદિ છે, તો હવે આત્માએ વિચાર કરવો જ જોઈએ કે, હું અનાદિનો છું. અને અનાદિથી જન્મ અને કર્મ કયાં જ કરું છું; આ સમજણ જેનામાં દૃઢ થાય, તે જ સાચો જૈન છે. જેણે આ સમજણ સ્વીકારી છે, તે જૈનમાર્ગમાં આવેલો છે. એમ કહેવામાં વાંધો નથી. જૈન કહેવડાવું સહેલું છે, પણ સાચા જૈન થવું એ ઘણું જ મુશ્કેલ છે. જૈન માર્ગનું પહેલું પગ થીયું એજ છે કે આત્માએ એવી માન્યતા ધારણ કરવી કે હું અનાદિનો છું, અને અનાદિથી જન્મ અને કર્મ કયાં જ કરું છું. આ માન્યતા જૈન ધર્મનું પહેલું પગથીયું છે. માની લો કે જો આપણામાં આ સમજ ન હોય તો, આપણે જૈનત્વની સીડીના પહેલે પગથીયે પણ આવ્યા નથી, પહેલાં પગથીયાંનો મુદ્રાલેખ ધ્યાનમાં લીધો નથી, અને પહેલાં પગથીયાંનું દૃષ્ટિગિહુ લક્ષ્યમાં લીધું નથી. એટલા જ માટે પંચસૂત્રીકારે; જેની વ્યાખ્યા લગવાન શ્રીહરિસદ્રસૂરિએ કરી છે, તેમાં એમ જણાવ્યું છે કે જૈન શાસનનો પહેલો પાઠ એ છે કે આત્માને એવી માન્યતા ધારણ કરવી કે હું

એમ હોવાને વાંધો નથી કે અગ્નિ પછી જ અગ્નિનો તણખો ઉત્પન્ન થયો. તે જ પ્રમાણે જીવ જો બ્રહ્માંથી ઉત્પન્ન થયો હોય તો; જીવને અનાદિ માની શકાય નહીં, પણ આદિ કેટલે પાછળથી, આદિમાં ઉત્પન્ન થયેલો માનવો પડે. વળી કેટલાક જીવોને બ્રહ્મનો કણ અથવા અંશ માનતા નથી અને તેઓ જીવને સ્વતંત્ર માને છે.

જીવ આદિ કે અનાદિ? નૈયાયિકો વૈશેષિકો વિગેરે જીવને અનાદિ માને છે. આ લોકો જીવને અનાદિ કેમ માને છે, તે સમજવા જેવું છે. જીવની ઉત્પત્તિને તર્ક વડે અથવા બીજી કોઈપણ રીતે તેઓ સાબીત કરી શક્યા નથી, આવી સાબીતીમાં જ્યારે તેઓ નિષ્ફળ ગયા, ત્યારે તેમણે ઠોકી માયું કે જીવ અનાદિ છે. તેઓ એક તરફ જીવને અનાદિ માને છે; અને બીજી બાજુએ જગતને કૃત્રિમ માને છે. જો જીવ અનાદિ હોય, તો જગત કૃત્રિમ હોઈ શકે નહીં. અને જગત કૃત્રિમ હોય તો, જીવ અનાદિ હોય શકે નહીં. જેમ પચાસ વર્ષના પુત્રની માતા વીસ વર્ષની હોય એ અશક્ય છે, તે પ્રમાણે ઉપરની માન્યતા પણ અશક્ય છે. જીવ અનાદિ છે, અને જગતનો કર્તા ઈશ્વર છે, એવું કોઈ પણ તત્ત્વજ્ઞ કબૂલ કરે નહીં. જો જીવ અનાદિમાં ન હતો એમ માનો, અને જગત ઈશ્વરે બનાવ્યું છે એમ માનો, તો સ્વાભાવિક રીતે એવી શંકા ઉપસ્થિત થાય છે કે, ઈશ્વરે સૃષ્ટિને નિર્માણ કરી; અર્થાત જગત બનાવ્યું, તે પહેલાં આ અનાદિનો જીવ ક્યાં હતો?, અને કઈ રીતિમાં

સૃષ્ટિ કર્તા કોણ ? હવે એથી આગળ વધો અને આ પ્રશ્નને પૂરેપૂરી ઝીણવટથી ચર્ચો. ઇશ્વરે સૃષ્ટિ રચી અને મનુષ્યને ગર્ભવાસ આપ્યો. હું 'પૃષ્ઠ' છું કે, મનુષ્ય છે, એટલે કે મનુષ્યના આત્માએ, તે જન્મ અને કર્મથી મૂક્ત હોવા છતાં ઇશ્વરનું એવું તે શું બગાડ્યું હશે, કે જેથી આત્માને જન્મ મરણની જાળમાં ધકેલી મૂક્યો અને ગર્ભવાસના અસહ્ય દુઃખો આપ્યાં ?, આત્માએ ઇશ્વરને કોઈ ગુનહો કર્યો નથી, નથી એણે ક'ઈ ઇશ્વરનું બગાડ્યું, કે નથી. એણે ઇશ્વરને ગરહન માર્યો ! છતાં ઇશ્વર આત્માને ગર્ભવાસનાં અસહ્ય દુઃખો આપે છે. એનું ક'ઈ કારણ ? જો તમે એમ કહેશો કે ઇશ્વરે આત્માને જન્મ આપ્યો એનું કારણ આત્માના કર્મો છે, તો તમારે ઇશ્વરે સૃષ્ટિ પેદા કરી એ માન્યતા છોડી દેવી પડશે, કારણ કે ઇશ્વરે સૃષ્ટિ પેદા કીધી, તે પહેલાં તો સૃષ્ટિ હતી નહીં, છતાં આત્મા જન્મ પામે છે અને તે જન્મ જો તેના કર્મને આભારી છે, તો આત્માને કર્મ કરવાને માટે કોઈ સ્થાન હોવું જ જોઈએ ! અર્થાત્ આત્મા અનાદિ હતો, તે જન્મ કર્મથી રહિત હતો. અને ઇશ્વરે સૃષ્ટિની રચના કરી, પછી આત્માને લવપરંપરામાં ધકેલી મૂક્યો એ માન્યતા આપોઆપ જોડી થાય છે. જો સૃષ્ટિ બનાવી, તે પહેલાંના આત્માના કર્મ હતાં, એમ માને તો સૃષ્ટિની શરૂઆત પાછળથી થઈ એ માન્યતાને તિલાંજલી આપવી પડશે, અને જો સૃષ્ટિની શરૂઆત માનીએ તો ઇશ્વરને અને આત્માને અનાદિ માનવાનું બંધ કરવું પડશે. પોલીસની

ઈશ્વર દયાળુ ખરો કે નહિ ? બાળક નાનો છે અને ઈશ્વર
 મોટો છે, અર્થાત્ બાળકે ગુન્હો
 કર્યો હોય ? તો, પણ ઈશ્વરનો ધર્મ છે કે તેણે બાળકને ક્ષમા
 આપવી જોઈએ, પછી એમ ન કરતાં ઈશ્વર બાળકને મૃત્યુ
 વિગેરેના દુઃખો આપે છે, તેથી સાબીત થાય છે કે મનુષ્યના
 વ્યવહાર જેટલી પણ દયા ઈશ્વર દર્શાવતો નથી, બાળક અજ્ઞાન
 છે, અજ્ઞાનપણાને અને ગુન્હાને સંખંધ નથી, બાળકે ગુન્હો
 કર્યો હોય તો પણ તે અજ્ઞાન હોવાથી ઈશ્વરે બાળકને ક્ષમા
 આપવી ઘટે છે. બાળકની વાત જવા દઈએ તો મોટા મનુ-
 ષ્ય પણ ઈશ્વરની આગળ બાળક જેવા છે. ઈશ્વર જ્ઞાની છે,
 મનુષ્ય અજ્ઞાની છે. એટલે મનુષ્યનો દોષ થાય તો પણ
 ઈશ્વરે તેને સજા ન કરતાં ક્ષમા આપવી એ કર્તાવ્ય જ છે,
 પણ આપણે જોઈએ છીએ કે વ્યવહારમાં તેમ બનતું નથી,
 અને મોટા માણસો તથા બાળકો સુખ અને દુઃખ ભોગવી
 રહ્યા છે. જો ઈશ્વર જ સુખ અને દુઃખ આપનારો હોય ?
 તો એમ માનવું જોઈએ કે ઈશ્વર દયાળુ અને ન્યાયી નથી,
 કિંતુ ઘાતકી અને જુલમગાર છે. અને જો ઈશ્વરને ઘાતક અને
 જુલમગાર ન માનવો હોય તો એમ માનવું જોઈએ કે સુખ
 દુઃખ ઈશ્વર આપતો નથી, પરંતુ બીજા કોઈ વસ્તુ એવી છે,
 કે જે સુખ અને દુઃખ આપે છે. બીજી માન્યતા એ છે કે;
 આત્મા કર્મ પ્રમાણે સુખ દુઃખ ભોગવે છે. પણ આત્માએ
 કર્મ ક્યારે કર્યા, આત્મા અનાદિ છે, અને સૃષ્ટિને ઈશ્વરે
 બનાવી એમ માનીએ તો સૃષ્ટિ વગર આત્માએ કર્મ ક્યાં

આત્મા જે જોટા કામ કરે છે અથવા સારા કામ કરે છે, તે કામ જો ઈશ્વર કરાવતો હોય તો એ કામનો જવાબદાર આત્મા નથી પણ ઈશ્વર છે, કારણ કે જે ગુન્હો કરે છે, તેના કરતાં ગુન્હો કરાવનાર ખમણો જવાબદાર છે, એ આપણે બાણીએ છીએ. આ ઉપરથી માનવું પડે છે, કે આત્માને હાથે જે શુભાશુભ કર્મ થાય છે તે ઈશ્વર કરાવતો નથી, પણ આત્મા એના કર્મ પ્રમાણે સારા નરસાં કામો કરે છે, જો જગતનો સઘળો વ્યવહાર ચલાવનાર, માણસોને કર્મને પંથે પ્રેરનાર, મનુષ્યને હાથે સારા નરસાં કામો કરાવનાર ઈશ્વર હોય તો ચાર જે ચોરી કરે છે તેને માટે જવાબદારી પણ ઈશ્વરને માથે રહે છે, અને એ ચોરને જે સજા થાય છે તે ઈશ્વર જ કરાવે છે; એનો અર્થ એ છે કે ગુન્હો કરાવે છે પણ ઈશ્વર અને સજા આપનાર પણ ઈશ્વર ! આ વસ્તુ દેખીતી રીતે જોટી છે.

શું આત્મા પાપ કરવામાં અને દલીલની ખાતર એમ માનીએ કર્મ ભોગવવામાં સ્વતંત્ર છે ? કે આત્મા કર્મ કરવામાં એટલે કે પાપ કરવામાં અને પાપના ફળો ભોગવવામાં સ્વતંત્ર છે અને ઈશ્વર તો માત્ર તેને સજા કરાવે છે, ઈશ્વર કંઈ ગુન્હો કરાવતો નથી, તે પ્રમાણે આત્મા પાપ કરે છે, તેમાં ઈશ્વરનો સંબંધ નથી, પણ તેના પરિણામ ઈશ્વર ભોગવાવે છે, આ માન્યતા દેખીતી રીતે સારી લાગે છે, પણ લાંબો વિચાર કરતાં આ દલીલ પણ ટકી

તમે જાણો છો કે જગતમાં કોઈ માણસે ઝેર ખાધું હોય તો તેનો ઉપાય થઈ શકે છે. ખાધેલું ઝેર ઉલટી દ્વારા કઢાવી શકાય છે, પણ કાન દ્વારા વિચારો રૂપી જે ઝેર મનુષ્યના શરીરમાં પ્રવેશે છે, તે કાંઠી નાંખવાનો કોઈપણ માર્ગ જગતમાં વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓને પણ જડ્યો નથી. કાનમાં ખરાબ વિચારોરૂપી જે વિષ રેડવામાં આવે છે, એ એવું ભયંકર છે કે, વિષયનું બળ જ્યાં સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી તે, મનુષ્યને હાથે ગમે તેવા દુષ્કર્મો કરાવે છે, એટલા માટે સૌથી પહેલી ફરજ એ છે કે તમારે આવું વિષ લેતાં બચી જવું જોઈએ.

ત્રણ મુદ્દા હવે ઉપર જણાવેલા ત્રણ મુદ્દા તપાસો. પહેલો મુદ્દો એ છે કે આત્મા પાપ કરવામાં સ્વતંત્ર છે જગતની ચોલુ રાજનીતિની દૃષ્ટિએ આત્માને પાપ કરવામાં સ્વતંત્ર માની શકીએ, પણ ઇશ્વરીનીતિમાં આત્મા આ રીતે સ્વતંત્ર નથી. જૈન સાહિત્યમાં એક ઉદાહરણ છે કે દેવદત્ત નામના માણસે યજ્ઞદત્ત નામના માણસને માર મારી પાડી નાંખ્યો, અને તેને છરી ઘોંચી મારી નાંખ્યો. આ કામ ઉપરાંત જુદું જોડવું, વિશ્વાસઘાત કરવો ઇત્યાદિ કામો એ પાપ છે. આ પાપ તદ્દન સ્વતંત્ર રીતે થયું, તે તમે કબૂલ કરો છો ?, નહીં. દેવદત્તે યજ્ઞદત્તને માર માર્યો તેમાં યજ્ઞદત્તનું પાપ હતું કે નહીં ?, એકનું પાપ તે બીજાનું ફળ છે. જ્યાં ગુન્હો એ જ શિક્ષા હોય અથવા શિક્ષા એ જ ગુન્હો હોય ત્યાં સ્વતંત્રતાને અવકાશ નથી, શિક્ષાથી ગુન્હો સ્વતંત્ર છે.

પદાર્થની શક્તિ છે આરસેનીકનો એક ડોઝ લઈએ કે જરૂર મરી જવાય. તો આ મરણ કોણે આપ્યું? ઈશ્વરે મરણ આપ્યું કે સોમલની ડોઝથી મરણ થયું? સોમલના ડોઝથી મરણ ન થયું અને ઈશ્વરે મરણ આપ્યું, એમ માનવું એ દેખીતી રીતે જ ખોટું છે. અર્થાત્ એમ જ માનવું પડે છે કે ઈશ્વરે મોત નથી આપ્યું પણ સોમલના ડોઝથી જ મરણ થયું છે. આ દૃષ્ટાંત પ્રમાણે કોઈ પણ કર્મના કર્તા તરીકે ઈશ્વરને વચ્ચે લાવવાની જરૂર રહેતી નથી. આ બધી ચર્ચા ઉપરથી એમ સાબીત થાય છે, કે જીવ કર્મ કરવામાં સ્વતંત્ર નથી. એકનું જે પાપ છે તે બીજાને સજા છે, આ નિયમથી કર્મ પ્રમાણે આત્માને હાથે કામો થાય છે અને એ કાર્યોના બદલારૂપે એ કાર્ય પોતે જ ફળ પણ આપે છે. સોમલના દૃષ્ટાંત ઉપરથી એમ માનવું પડે છે કે સુખ દુઃખ આપનારો ઈશ્વર નથી, પરંતુ પદાર્થોના પરમાણુમાં જ ફળ આપવાની શક્તિ રહેલી છે. જેમ સોમલ લિન્ન લિન્ન પરમાણુઓનું બનેલું છે, તેજ પ્રમાણે કર્મના પણ લિન્ન લિન્ન પુદ્ગલો છે અને તેમાં જ ફળ આપવાની શક્તિ રહેલી છે. અર્થાત્ ફળ આપવામાં ઈશ્વરને વચ્ચે લાવવાની કંઈ જરૂર રહેતી નથી, દરેક પદાર્થમાં જે સ્વભાવ રહેલો છે, તે સ્વભાવમાં જ ફળ આપવાની શક્તિ રહેલી છે અને પદાર્થમાં રહેલી શક્તિ જ ફળ આપે છે, ઈશ્વર કોઈ જાતનું ફળ આપતો નથી, બધી ઈશ્વરને સર્વવ્યાપી માનીએ, સઘળે સ્થળે રહેલો અને પ્રકાશનારો માનીએ તેને જ કર્મ કરાવનાર માનીએ, અને તેને જ

તાબેદાર છે, અને છતાં જો તે પોતે પોતાની મરજી પ્રમાણે કામો કરતા હોય તો પછી સમ્રાટનું સમ્રાટપણું કયાં રહ્યું?, વળી કોઈ એમ દલીલ કરશે કે મનુષ્યના હાથે જે સત્કર્મ થાય છે, તે ઈશ્વર કરાવે છે અને એ સત્ કર્મના ફળો પણ ઈશ્વર ભોગવાવે છે, પણ માણસ જે પાપ કરે છે, તે ઈશ્વર કરાવતો નથી? તો, આ દલીલ પણ વ્યાજબી નથી, એકલું પુન્ય ઈશ્વર કરાવે છે, અને તે પાપ કરાવતો નથી એમ માનવું; તે પણ બુદ્ધિની બહારની વાત છે.

બીજી એ કલ્પના છે કે પાપ પુન્ય બેમાંથી એક પણ વસ્તુ ઈશ્વર કરાવતો નથી પણ આત્મા સ્વતાંત્ર રીતે કરે છે, અને માત્ર ઈશ્વર તો શુભાશુભ કર્મોના ફળો જ આપે છે, અને તે પણ મનુષ્યના કલ્યાણને માટે જ આપે છે. હવે આ માન્યતા સાચી છે કે કેમ તે જોઈએ?, જો કર્મનાં ફળ ઈશ્વર આપતો હોય તો પછી કર્મની મહત્તા ઉડી જાય છે, સારું કામ કરનારને સારો બદલો મળે, અને નહારું કામ કરનારને નહારો બદલો મળે, તેથી કર્મની મહત્તા સમજાય છે, પણ એમ ન થાય અને ઈશ્વર જ ફળ આપ્યા કરે તો પછી કર્મ રૂપે જે કંઈ કાર્ય થયું તેની મહત્તા શી? આથી એમ માનવું પડે છે કે કોઈ પણ કાર્યનું ફળ ઈશ્વર આપતો નથી, પણ કર્મમાં જ ફળ આપવાની શક્તિ રહેલી છે.

આ બધી ચર્ચા એટલી બધી વિસ્તીર્ણ છે, કે હવે ઉપ-સંહાર કરતાં પહેલાં તેનો સાર કાઢવો જોઈએ, એનો સાર

પોતાના સંતાનોને પાવી નથી, તમને માલમ હશે કે દરેક બાળકને શરૂઆતમાં ગળથુથીમાં સાકરનું પાણી અપાય છે. પણ મોટા થયા પછી માણસને તેનો ખ્યાલ રહેતો નથી. હવે જો બાળકને ગળથુથીમાં સાકરનું પાણી ન આપતાં, તેને શીખંડ અખાડીયે તો તેની શું દશા થાય?, તે પ્રમાણે જૈનત્વની ગળથુથીમાં શું હોવું જોઈએ, તે તમારે વિચારવાનું છે. લાડુ પકવાન વગેરે સારી વસ્તુ છે, જોરાક તરીકે તેનું મહત્વ ઉત્તમ છે, તેની કેઈ ના પાડી શકે નહીં. પણ એ વસ્તુ સારી હોવા છતાં નાના બાળકને એ ચીજ આપી શકાતી નથી. અને જો આપો છો, તો તેથી બાળકના આરોગ્યનું, સંત્યાનાશ નીકળી જાય છે. બાળકને આ જોરાક નથી પચતો, માટે શું એમ માનશો કે એ જોરાક જ ખરાબ છે?, બીલકુલ નહીં. જોરાક ખરાબ નથી; પણ જે બચ્ચાંને જોરાક આપવાનો છે, તે બચ્ચાંની અવસ્થાને એ જોરાક અનુકૂળ નથી માટે નાના બાળકને આવો જડ જોરાક ન આપતાં, તેના બાળપણને યોગ્ય જોરાક આપવો પડે છે. એ પ્રમાણે બચ્ચાંને ગળથુથીમાં ધર્મ આપવાનો તમે શું ઉદ્ધમ કરો છો? એનો તમે વિચાર કરો, આ પ્રશ્નનો ઉત્તર શૂન્ય સિવાય બીજો કોઈ નથી. શ્રી જીનેશ્વરદેવને જે માને છે તે જૈન છે, આ વસ્તુ લાડવાના જોરાક જેવું ભારે જમણું છે, અને નાના બચ્ચાંને આ ધાર્મિક જોરાક પચી શકે એવો નથી, તમે એમ સમજશો કે તમારું બાળક જૈન સાધુના વ્યાખ્યાનમાં જાય છે, એટલે તે સંસ્કારવાળું બનશે; પણ સાચું

અપેક્ષાએ ગણુધરની ત્રીપદી જીવને માટે જેટલું કામ ન આપે, તેના કરતાં અનેક ગણુ કામ આ ત્રીપદી આપે છે. ગણુધર લગવાનને જે ત્રીપદી આપવામાં આવી હતી તે તેમને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયું, તે પછી આપવામાં આવી હતી, પરંતુ ઉપર જણાવેલી ત્રીપદી તો મૂળભૂતરૂપ છે જો આ ત્રીપદી ન હોત તો સમ્યક્ત્વ અથવા બીજું કોઈ પણ પદ ન જ મળી શકે એ ખુલ્લું છે. સર્વ પદાર્થની શ્રદ્ધા એ સમકિત છે.

પરીક્ષામાં ઉત્તમ પ્રકારે ઉત્તીર્ણ થયેલો તે છે કે જે સો એ સો માર્ક મેળવે છે, તેમ જૈનપણમાં સર્વ પદાર્થની શુદ્ધ શ્રદ્ધા હોય એ જરૂરનું છે. ઉપર જે ત્રીપદી માનવાની કહી, તે તો જૈનપણનું પ્રથમ પગથીયું છે. તમે કહો છો કે અમે મહાવીર લગવાનને દેવ માનીએ છીએ, જિનેશ્વર લગવાનને દેવ માનીએ છીએ, પણ તમારી એ માન્યતા સાચી છે એમ ક્યારે કહી શકાય ? કે જ્યારે તમે જિનેશ્વર લગવાન જે આજ્ઞા કરે છે, તે કબૂલ રાખો ત્યારે, અથવા જો તમે તેની આજ્ઞા કબૂલ ન રાખો, એણે બતાવેલા માર્ગે ન જવાય તો ભલે; પણ એ માર્ગે જવાની ભાવના પણ ન રાખો, તો પછી તમે જીનેશ્વર દેવને માનો છો એનો કંઈ અર્થ જ નથી.

આ બધી ચર્ચા ઉપરથી જો તમે કંઈ સાર ન કાઢો તો મારું વ્યાખ્યાન આપેલું અને તમારું સાંભળેલું બધું વ્યર્થ છે, ત્યારે હવે આ ઉપરથી સાર શું કાઢવાનો ? જ્યાં સુધી હૃદયમાં મિથ્યાત્વ હોય, ત્યાં સુધી આપણે શાંતિથી ઉઠી

પોતાના સંતાનોને પાવી નથી, તમને માલમ હશે કે દરેક બાળકને શરૂઆતમાં ગળથુથીમાં સાકરનું પાણી અપાય છે. પણ મોઢા થયા પછી માણસને તેનો ખ્યાલ રહેતો નથી. હવે જો બાળકને ગળથુથીમાં સાકરનું પાણી ન આપતાં, તેને શીખંડ અખાડીયે તો તેની શુ દશા થાય ?, તે પ્રમાણે જૈનત્વની ગળથુથીમાં શુ હોવું જોઈએ, તે તમારે વિચારવાનું છે. લાડુ પકવાન વગેરે સારી વસ્તુ છે, જોરાક તરીકે તેનું મહત્વ ઉત્તમ છે, તેની કેઈ ના પાડી શકે નહીં. પણ એ વસ્તુ સારી હોવા છતાં નાના બાળકને એ ચીજ આપી શકાતી નથી. અને જો આપો છો, તો તેથી બાળકના આરોગ્યનું, સત્યાનાશ નીકળી જાય છે. બાળકને આ જોરાક નથી પચતો, માટે શુ એમ માનશો કે એ જોરાક જ ખરાબ છે ?, ખીલકુલ નહીં. જોરાક ખરાબ નથી; પણ જે બચ્ચાંને જોરાક આપવાનો છે, તે બચ્ચાંની અવસ્થાને એ જોરાક અનુકૂળ નથી માટે નાના બાળકને આવો જડ જોરાક ન આપતાં, તેના બાળપણને યોગ્ય જોરાક આપવો પડે છે. એ પ્રમાણે બચ્ચાંને ગળથુથીમાં ધર્મ આપવાનો તમે શુ ઉદ્ધમ કરો છો ? એનો તમે વિચાર કરો, આ પ્રશ્નનો ઉત્તર શૂન્ય સિવાય બીજો કોઈ નથી. શ્રી જીનેશ્વરદેવને જે માને છે તે જૈન છે, આ વસ્તુ લાડવાના જોરાક જેવું ભારે જમણુ છે, અને નાના બચ્ચાંને આ ધાર્મિક જોરાક પચી શકે એવો નથી, તમે એમ સમજશો કે તમારું બાળક જૈન સાધુના વ્યાખ્યાનમાં જાય છે, એટલે તે સંસ્કારવાળું બનશે; પણ સાથે

જન્મે છે, જગતના કરોડો કુળો પસંદ ન કરતાં એણે તમારું જ કુળ પસંદ કર્યું, શાથી ? એક જ ભરોસે કે બીજે બધે શરીરનો, ધનનો, કુટુંબનો, માલમિલકતનો વારસો મળશે, પણ એ સંપત્તિ આગલા ભવમાં લઈ જવાનો વારસો કોઈ પણ જગ્યાએ મળવાનો નથી, તે ભવમાં રાખવાનો વારસો બધે મળશે પણ જૈન કુળ એક જ એવું કુળ છે કે જ્યાં બીજે ભવે લઈ જવાનો પણ વારસો મળી શકે છે. આવા ઉત્તમ વિચારે આત્મા જૈન કુળ પસંદ કરે છે, આ સંબંધમાં એક દૃષ્ટાંત ઉપર હું તમારું ધ્યાન ખેંચું છું.

એક દિવસે ઈન્દ્રરાજ પોતાની કચેરી ભરી બેઠા હતા. દેવતા ઈન્દ્રને પ્રશ્ન કરે કે છે કે હે, ઈન્દ્ર મહારાજ, તમારા શરીરમાં કશો પણ રોગ નથી, જ્ઞાનની ખામી નથી, સિદ્ધિ સમૃદ્ધિમાં ખામી નથી, તમારી બાદશાહીમાં ખામી નથી, તો પછી તમે શી ચિંતામાં પડ્યા છો ?, આ પ્રશ્નનો મહારાજ ઈન્દ્રે જે જવાબ આપ્યો છે, તે મનન કરવા યોગ્ય છે.

ઈન્દ્રે કહ્યું કે હું આ ભવને અંગે વિચાર કરતો નથી, પણ શાણા શાહુકારના કુળમાં મારે જન્મવું કે મૂર્ખ શાહુકારના કુળમાં ? તેનો વિચાર કરું છું.” “ મને કોઈ પણ વાતની ખામી નથી તેમ જ કોઈ પણ વાતની ચિંતા નથી પણ હું મૂર્ખ છું કે હું માત્ર આ જ ભવની ચિંતા કરું છું, અને એક નવું દેવું કરનારા જેવો છું.” ઈન્દ્રના આ ઉત્તરમાં જે રહસ્ય સમાયેલું છે, તે જાણવાની જરૂર છે, જે માણસ

બાળકના જડ દેહના જડ માતાપિતા આપણે બનવું છે. પણ તેના આત્માના સાચા માતાપિતા બનવાની આપણામાં લાયકાત પણ નથી, અને ઈચ્છા પણ નથી. તમે તમારા બાળકનું એટલે કે તેના પૌદ્ગલિક શરીરનું પોષણ કરો છો, પણ જૈન માતા પિતા તરીકે તેનું પોષણ કરતા નથી, એક અપેક્ષાએ આપણે વિશ્વાસઘાત પણ કરીએ છીએ. જે માબાપ પોતાના બચ્ચાને જૈનપણથી તૈયાર કરતા નથી. તે માબાપ વિશ્વાસઘાતી છે. વિશ્વાસઘાતી શબ્દ તમને કડક લાગશે. આ શબ્દ વાપરવાથી જે મારો હેતુ ન સમજી શકશે, તો તમને જોડું પણ લાગશે, પણ જે હું તમને હમેશાં સાકર પીરસ્યા કરું, અને આવા કઠણ પણ સત્ય શબ્દ ન કહું; તો તમે સુધારો પણ કેવી રીતે કરી શકશો, હું ફરીથી કહું છું કે જે માબાપ પોતાના બાળકને જૈનપણની દૃષ્ટિથી ઉછેરતા નથી, તે માબાપ જોડાના વિશ્વાસઘાતી છે. દુનીયાના ન્યાય મંદિરો પણ ગુંડો સાબીત કર્યા વગર ચાન્ડ મૂકતા નથી, ગુંડો સાબીત થાય પછી આરોપી ગુંડેગાર ગણાય, તે જ પ્રમાણે, ગળ-થુથીમાં તમે તમારા બાળકને જૈનત્વનો જોરાક ન આપો, તો તમે વિશ્વાસઘાતી છો, એ સાબીત ન થાય ત્યાં સુધી એ શબ્દ તમને અડચણકારક લાગે, એ સંભવિત છે. આ વાતમાં જરા આગળ વધીએ. આપણે એમ કબૂલ કરીએ છીએ કે, આત્મા અનંત સવથી રખડે છે. એ રખડવામાં એવી લાવના ઉત્પન્ન થાય છે, કે જૈન ધર્મથી રહિત એવું ચકવર્તી પદ મળતું હોય તો, તે ન જોઈએ, તો રખડપટ્ટીનો અંત આવ-

જન્મે છે, જગતના કરોડો કુળો પસંદ ન કરતાં એણે તમારું જ કુળ પસંદ કર્યું, શાથી ? એક જ ભરોસે કે બીજે બધે શરીરનો, ધનનો, કુટુંબનો, માલમિલકતનો વારસો મળશે, પણ એ સંપત્તિ આગલા ભવમાં લઈ જવાનો વારસો કોઈ પણ જગ્યાએ મળવાનો નથી, તે ભવમાં રાખવાનો વારસો બધે મળશે પણ જૈન કુળ એક જ એવું કુળ છે કે જ્યાં બીજે ભવે લઈ જવાનો પણ વારસો મળી શકે છે. આવા ઉત્તમ વિચારે આત્મા જૈન કુળ પસંદ કરે છે, આ સંબંધમાં એક દૃષ્ટાંત ઉપર હું તમારું ધ્યાન ખેંચું છું.

એક દિવસે ઈન્દ્રરાજ પોતાની કચેરી ભરી બેઠા હતા. દેવતા ઈન્દ્રને પ્રશ્ન કરે કે છે કે હે, ઈન્દ્ર મહારાજ, તમારા શરીરમાં કશો પણ રોગ નથી, જ્ઞાનની ખામી નથી, સિદ્ધિ સમૃદ્ધિમાં ખામી નથી, તમારી બાદશાહીમાં ખામી નથી, તો પછી તમે શી ચિંતામાં પડ્યા છો ?, આ પ્રશ્નનો મહારાજ ઈન્દ્રે જે જવાબ આપ્યો છે, તે મનન કરવા યોગ્ય છે.

ઈન્દ્રે કહ્યું કે હું આ ભવને અંગે વિચાર કરતો નથી, પણ શાણા શાહુકારના કુળમાં મારે જન્મવું કે મૂર્ખ શાહુકારના કુળમાં ? તેનો વિચાર કરું છું.” “ મને કોઈ પણ વાતની ખામી નથી તેમ જ કોઈ પણ વાતની ચિંતા નથી પણ હું મૂર્ખ છું કે હું માત્ર આ જ ભવની ચિંતા કરું છું, અને એક નવું દેવું કરનારા જેવો છું.” ઈન્દ્રના આ ઉત્તરમાં જે રહસ્ય સમાયેલું છે, તે બાણવાની જરૂર છે, જે માણસ

આસામીની સ્થિતિ, તપાસ્યા વગર, તેને પાયમાલ કરીને
પણ પોતાનું દેવું વસુલ લે છે, તે પ્રમાણે મિથ્યાદષ્ટિઓ
પોતાના બાળબચ્ચાંને જોરાક વગેરેને માટે સંભાળે છે પણ
તેઓ બાળકનો આત્મીય વિકાસ થાય તેવો પ્રયત્ન કરતા
નથી.

આવા માળાપોને મૂખ શાહુકારો જોડે સરખાવી શકાય, તમને મેં આગળ એ વાતનું દષ્ટાંત આપ્યું છે કે મૂખ શાહુકાર દેણદારની સ્થિતિ કેવી છે, તેનો ખ્યાલ કરતો નથી, દેણદાર મરી જાય તો પણ તે પોતાના પૈસા લેગા કરે છે, તે પ્રમાણે મિથ્યાદષ્ટિ માળાપો બાળકોના આત્મીય હિતની પરવા ન કરતાં તેના સ્થૂળ દેહને શણગારવા તરફ ધ્યાન આપે છે. ત્યારે આવા માળાપો મૂખ શાહુકારની ગણતરીમાં આવી શકે છે. અને જે માળાપો પોતાના બાળકોના આત્મિક હિતની પરવા રાખે છે, તેઓ શાણા શાહુકાર બને છે, મેં આગળ જણાવ્યું તેમ દેણદાર પાસેથી કેવળ પૈસો જ ખેંચવાની વાત કરે છે, તે; દેણદારની સ્થિતિ સુધરે કે બગડે, તેનો ખ્યાલ કરતો નથી; જ્યારે શાણા શાહુકાર પોતાના પૈસા વસુલ કરે છે, તેમાં પણ એ દષ્ટિ રાખે છે કે દેણદાર વધારે કમાય અને પોતાને વધારે લાભ આપી બંનેનું હિત કરે.

આ પ્રમાણે દરેક શ્રાવક, બાલકના આત્માનો શાણો શાહુકાર ત્યારે જ બની શકે કે, જ્યારે તે બાળકના આત્માનું હિત પહેલાં કરે, અને તેના સ્થૂળ શરીરની વાત પંછી લાવે.

અગ્રસ્થાને છે, તો હવે વિચાર કરો, કે જે વ્યક્તિ જૈન સાધુ થઈને એવા વચનો બોલે છે કે સંઘની શું સત્તા છે? સંઘ તે શી વિસાતમાં? સંઘને શા માટે માનવો જોઈએ, તો હવે તમે વિચાર કરો કે, એ સાધુનું જૈનતત્વ કયાં રહ્યું? સાધુ થઈને અથવા શ્રાવક થઈને જે કોઈ સંઘ સત્તાની ના પાડે છે તેનો અર્થ એ છે કે તે પોતાના અસ્તિત્વની ના પાડે છે, એક સંસ્થાનો સલાસદ, સંસ્થાની પ્રતિષ્ઠાને નથી માનતો, તેનો અર્થ એ છે કે તે પોતાની પ્રતિષ્ઠા માનવાની જ ના પાડે છે.

નાસ્તિક, ધર્મભાવનાથી દૂર છે તે મોક્ષ, સ્વર્ગ, નર્ક, પુન્ય, પાપ વગેરેને માનતો નથી, પણ તે પોતાના અસ્તિત્વ માટે વાંધો ઉઠાવતો નથી. માફ અસ્તિત્વ છે, એ બાબતમાં ગમે એવા કટ્ટર નાસ્તિકને પણ મતભેદ નથી. હું છું કે નથી અથવા માફ જીવન છે કે નહીં, એવો પ્રશ્ન નાસ્તિક પણ નહીં જ કરે, તો પછી પોતે સંઘની એક વ્યક્તિ હોવા છતાં સંઘની સત્તા પ્રત્યે દુર્લક્ષ કરે, તો એમ માનવું કે તેના જૈનત્વનો લોપ થયો છે.

અધર્મી સંઘને હાડકાનો માળો યા ભયંકર સર્પ કહેવાય છે, એમ શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મ. સંજોધ પ્રકરણ નામના ગ્રંથમાં કહે છે. પોતે સંઘમાં રહીને, જે સાધુ; સંઘને હાડકાનો માળો અથવા સર્પ કહે છે, તે એમ શા માટે કહી શકે છે? આનું સમાધાન હું કું છે. સાધુ-સાધ્વી વિગેરે તે સંઘને દ્વેષ આપી શકે છે, કે જે સંઘ, ભગવાન મહા-

શ્રાવક વર્ગનું જ સંઘમાં સ્થાન છે. જેમ જે સીપાઈ પોલીસનો પટો ફેંકી દે છે, તે સીપાઈ સીપાઈ તરીકેનું પોતાનું મહત્ત્વ ગુમાવે છે.

તે જ પ્રમાણે શ્રમણગણની સેવારૂપી પટ્ટો, જે શ્રાવક શ્રાવિકા ફેંકી દે છે, તે પોતાનું જૈનત્વ ગુમાવે છે. જો પટો ફેંકી દેવો હોય, તો તમે સંઘમાં રહી શકતા નથી પણ પટો ફેંકી દેવો, અને સંઘમાં રહેવું એ બંને વાત એકી વખતે બની શકે નહિ. તમે શ્રમણસંઘની સેવા કેટલી કરી તેનું સરવૈયું કાઢો, જે સીપાઈ પટો કોરાણે મૂકે અને હુકમ કરવા લાગે તેનો હુકમ કોઈ માન્ય રાખતું નથી, તે જ પ્રમાણે શ્રમણસંઘની સેવાનો પટો તમે ફેંકી દો છો કે તરત જ તમે સંઘમાંથી સ્થાનબ્રજ થાઓ છો, ત્યારે તમો પૂછશો કે શું અમને સંઘમાં રહેવાનો અધિકાર નથી? હું કહું છું કે જરૂર છે, તમને સંઘમાં સ્થાન છે પણ તે કેવી રીતે તે સમજો. શ્રી ભરીને જે લાયસન્સ લે છે, તે જ માણસ કોર્ટમાં વકીલાત કરી શકે છે, ગમે તેવો માણસ કોર્ટમાં જઈને વકીલ તરીકે પેસી જવા માંગતો હોય તો તે શક્ય નથી, તે જ પ્રમાણે જો તમારે જૈન સંઘમાં રહેવું હોય તો તમારે જૈન સંઘનું લાયસન્સ લીધે જ છુટકો છે એ લાયસન્સ, તે જ શ્રમણસેવા છે.

જો તમને શ્રમણોપાસકપણું નથી જોઈતું તો તમને સંઘમાં રહેવાનો પણ હક્ક નથી, શ્રમણોપાસક ન હોય તેવા શ્રાવક અને શ્રાવિકા સંઘ હોવાનો દાવો કરે, તો તેમનો એ દાવો

તો તે જુદી વાત છે, પણ જૈનતત્ત્વના માર્ગથી પ્રતિકૂળતા તો ન જ હોવી જોઈએ, જે જૈનત્વને અંગે પ્રતિકૂળ છે એમ માલમ પડે, તેને તો શ્રીસંઘમાં કદી પણ સામેલ કરી શકાય નહીં, જેનામાં શ્રદ્ધા વિવેક અને ક્રિયા છે, એવો વર્ગ તે શ્રાવક અને શ્રાવિકા. અને શ્રી જિનેશ્વર ભગવાનના વચનમાં અપવાદ વગરની શ્રદ્ધા રાખે છે અને આગમોએ દર્શાવેલું સાધુ જીવન ગાળે છે, તેજ સાધુ-સાધ્વી, આવા શ્રાવક શ્રાવિકા, સાધુ, સાધ્વી એ ચારે મળીને જે જૂથ થાય છે તેનું જ નામ જૈન સંઘ. ભગવાનની ભક્તિપૂર્વક શ્રી સિદ્ધ-ગિરિનો ભક્તિભાવપૂર્વક સંઘ નીકળતો હોય એ સંઘ ને જેઓ પીકેટીંગ કરવા તૈયાર થઈ જાય, તેવા છકી ગયેલા માણસોને પણ તમે જૈન સંઘમાં ગણવા માંગતા હો તો સમજી લો કે તમને સંઘની પવિત્રતાનો ખ્યાલ જ નથી. જૈન શાસનમાં સદા સર્વદા અનુકૂળ રહેનારા, સદા સર્વદા શાસ્ત્રને જ પ્રમાણ માનનારા અને પંચ મહાવ્રતને ધારણ કરેલા એવા સાધુઓને જે પઠાણ કહે છે, જૈન શાસ્ત્રો કે જે જગતના સાહિત્યમાં આગમને નામે ઓળખાય છે એ આગમોને ણંડખોરોના કૃતવા કહે, તેને તમે સંઘમાં ગણી શકતા નથી. સંઘની વિસ્તારપૂર્વક આ રીતે વ્યાખ્યા કરું છું તેનું કારણ એ નથી કે જે સુધારકો સાધુ સંસ્થા પર ટીકા કરે છે તેમની જોડે હું વિરોધ વધારવા માંગુ છું. અલબત્ત કદાચ શાસ્ત્રીય જ્ઞાનની અજ્ઞાનતાને લીધે જૈનત્વના ધરાધર આચાર વિચાર માળી શકાતા ન હોય, તો ભલે; પણ જૈનત્વના આચાર

ઉંચી સમાચારી શ્રવણ કરે તે પણ શ્રાવક છે. આવા શ્રાવ-
કોના જૂથને કોઈ પણ માણસ હાંડકાનો ઢગલો કહી શકે
નહી, આ જૂથ તે ખરેખરો જૈન સંઘ છે. જેઓ સમ્યક્ત્વને
નામે શૂન્યતા અધિકારી છે, વિરતિને ઓળખતા નથી; ઓળ-
ખવા માંગતા પણ નથી, સાધુ પાસે આવવાની ઈચ્છા સરખી
પણ નથી. રાજદારી મીટીંગોમાં જવાનો વખત છે, પણ
પર્યુષણ જેવા મહાપર્વમાં પણ જેમને ઉપાશ્રયમાં આવવાની
ઈચ્છા નથી તેમને કોઈ પણ માણસ સંઘમાં ગણી શકે નહી.
એટલું જ નહીં પણ તેને સાચો શ્રાવક પણ ન જ ગણી શકાય.
જો તમારે શ્રાવક થવું હોય તો શ્રાવકની રીતમાં આવો.
તમારા કુળમાં શાસ્ત્રથી સિદ્ધ થયેલી એવી જૈન ધર્મની
શાહુકારી પડેલી છે. એ શોભાવો અને શ્રાવકનો આચાર
વિચાર પાળીને શુદ્ધ શ્રાવક બનો. તો પછી તમને સંઘ બહાર
કાઢવાની ઈન્દ્રમાં પણ શક્તિ નથી. આથી ઈન્દ્રને દેવતા દ્વારા
થયેલા પ્રશ્નના જવાબમાં ઈન્દ્ર કહે છે કે “મૂખ શાહુકારના
કુળમાં જાઉં કે શાણા શાહુકારના કુળમાં જાઉં તેનો વિચાર
કરું છું.” એ કેવળ વાસ્તવિક ઠરે છે. હવે તમે સમજ
શકશો કે શ્રાવકને ત્યાં જન્મ ધારણ કરેલો જીવ કેવળ
મોક્ષની ઈચ્છા રાખનારો છે. તેને ભરોસો છે કે તમે તેના
આત્માનું લાલન પાલન કરવા બંધાયેલા છો. નૌકારસીમાં,
સ્વામીવાત્સલ્યમાં જમવા માટે જેઓ ગયા છે તે જવાનો
અર્થ એ છે કે તમે શ્રાવકપણાને વફાદાર રહેવાને કબૂલ્યા છો.
તમે જો શ્રાવકપણાને વફાદાર રહેવા કબૂલ્યા છો, તો

કીધો છે. આ સ્થિતિનું પરિણામ એ આવ્યું છે કે તમે પોતે વ્યાખ્યાનમાં આવો છો, વ્યાખ્યાન સાંભળો છો અને તેમાંથી જેટલું તત્ત્વ જીવનમાં ઉતારાય તેટલું ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરો છો. પણ તમારા બાળકમાં આ બધામાંનું કંઈજ નથી. બાળકો ધર્મના સંસ્કાર વગરના બન્યા છે, તેનું કારણ આપણી બેદરકારી છે. જગતના વ્યવહારનું શિક્ષણ તમે બાળકોને આપો છો. તમે તેમને જગતના વ્યવહારનું શિક્ષણ આપો, તે તમારી દૃષ્ટિએ તમે સાફ કરો છો. પણ એકલા એ શિક્ષણથી બચ્ચાંના આત્મકલ્યાણનો હેતુ પાર પડતો નથી. અને જ્યાં સુધી એ હેતુ પાર ન પાડો ત્યાં સુધી તમે તમારી ફરજ બજાવી છે એમ ગણી શકાય નહીં. બાળકમાં આરંભથી ધાર્મિક સંસ્કાર કેળવવા જોઈએ. જગતના વ્યવહારમાં પ્રવૃત્તિ કરતી વખતે પણ તેને એ વાતનો ખ્યાલ રહેવો જોઈએ કે પોતાનું જે આત્મતત્ત્વ છે તેનું સંરક્ષણ થવું જોઈએ. જો તેને આ વાતનો ખ્યાલ ન રહે, તો તે જૈન ધર્મ જેવો ઉંચી ભૂમિકાનો ધર્મ પાળી શકે નહીં. વિદેશી અને વિધર્મી બાળકો જોડે જ્યારે આપણે આપણા બાળકોને સરખાવીએ છીએ, ત્યારે તેમના ધર્મપ્રેમની આગળ આપણા બાળકોનો ધર્મપ્રેમ ટકી શકતો નથી. તેમને તેમના ધર્મના મૂળભુત સિદ્ધાંતો પર જેટલો પ્યાર છે, તેટલો આપણા બાળકોમાં જણાઈ આવતો નથી. આ બધાનું કારણ તેમનું ધાર્મિક શિક્ષણ છે. જો તમે આવું ધાર્મિક શિક્ષણ પ્રાપ્ત ન

ધાર્મિક શિક્ષણમાં એ સંસ્કાર નાખવા જોઈએ કે, જીવ અનાદિનો છે, લવપરંપરા અનાદિની છે અને કર્મ સંયોગ પણ અનાદિનો છે.

કેળવણીનો દોષ, જે બાળકને ગળથુથીમાં આ સંસ્કાર પડતા હોય તે બાળક માટે થયા પછી કદી પણ જીવનત્વને બેઠરકાર રહી શકે નહીં. ગમે તેવા કઠીન સંયોગોમાં તેને મૂકવામાં આવે તો પણ તેઓ પોતાનું વ્યક્તિત્વ બાળવી રાખશે, અને ધર્મ પ્રત્યે બેઠરકાર થઈ શકશે નહિ.

હવે એકલો કેળવણીનો દોષ છાટીને પણ તમે છટકી જઈ શકો નહીં, આજની કેળવણી અને આજનું વાતાવરણ દલુષિત બનેલાં છે, એ વાત કળૂદ છે. પણ એક પ્રશ્ન એ છે કે એ કેળવણીનો દોષ મુસલમાન, પારસી, ખ્રિસ્તી એ કોઈને જ નથી લાગતો અને શા માટે આપણને જ લાગે છે. વર્તમાન કેળવણીને લઈને ખ્રિસ્તીઓએ જોઈએ તેટલી ઐહિક પ્રગતિ કરેલી છે, પણ તેમાંથી કોઈપણ પોતાના ધર્મશાસ્ત્રને બેવકા નિવડયા નથી. પોપ કે મહંમદને કોઈએ બદમાશ કે જુલમગાર કહ્યો નથી અને જૈનોમાં જ એવા માણસો નીકળી આવ્યા છે કે જેમણે સાધુ, શાસ્ત્ર અને સર્વજની નિંદા કરવા માંડી છે. આનું કારણ શું? હિંદુસ્થાનમાં હવે તો મુસલમાનો પણ કેળવણીમાં આગળ વધતા જાય છે, અને તેમની પણ ઝપાટા-બંધ પ્રગતિ થતી જાય છે. છતાં આપણે જોઈએ છીએ કે તેમના શિક્ષિત વિદ્વાનોએ ધર્મનો દ્રોહ કર્યો નથી, પરંતુ

સમજણ લાયક થયા પછી તમે આ વસ્તુ તેના દિલમાં ખેંચો-
ખર હસાવશો, તો એનું પરિણામ એ આવશે કે તે સમસ્ત
છંદગીમાં કદી પણ ધર્મથી વિમુખ થઈ શકશે નહીં. આજે
ધર્મ સુધારણાને નામે ધર્મદ્રોહના અનેક કામે થાય છે.
પોતાને સુધારક કહેવડાવનારા જૈન શાસનની અનેક પ્રકારે
નિંદા કરી રહ્યા છે; અને તેને યોગે જગતના ખજારમાં
જૈનત્વ હલકું પડતું જાય છે. ધર્મ પ્રત્યેની આજના યુવકોની
બેદરકારી માટે તમે કાને જવાબદાર લેજો છો? એ બધાની
જવાબદારી એ યુવાનોના માતાપિતા ઉપર છે, જે માતા-
પિતાએ આગળથી વિચાર કર્યો હોય, પોતાના બાળકોને
ધાર્મિક કેળવણી આપી હોય, તો વડોદરાના દીક્ષા પ્રતિ-
બંધક કાયદા જેવા કાયદાને ટેકો આપનારા જૈનો ન જ
નીકળે. હજી પણ મોડું થયું નથી, જે તમે ચેત્યા હો, જે
આ સ્થિતિ તમોને સાલતી હોય, તો હજી પણ તમારો
ધર્મ છે કે તમારે તમારા બાળકોના આત્મિક હિતની કાળજી
રાખવી જોઈએ.

આ બધાનો સાર એ છે કે આપણા સમાજે એવી
યોજના કરવી જરૂરી છે કે દરેક ગામવાર અથવા ઘટતે સ્થળે
ધાર્મિક પાઠશાળાઓ હોવી જોઈએ, એ પાઠશાળાઓની
વ્યવસ્થા જળવાવી જોઈએ. જૈન ધનિકોએ ઘણા જ પ્રેમથી
અને પૂરતી ઉદારતાથી એ પાઠશાળાઓને સંભાળવી જોઈએ,
અને પ્રત્યેક બાળકોને એ પાઠશાળા દ્વારા જૈન ધર્મની
કેળવણી મળવી જોઈએ, જે બાળકોને આવી કેળવણી મળ્યા

રમાં પાણીના મોજાં ઉછાળા મારતા હોય તો હીરાનો હાર
એ ખારા પાણીને મીઠું બનાવી શકતું નથી, તો પછી મને
સમજ પડતી નથી કે તમે વધારે સોનાવાળા વધારે ચાંદી-
વાળાને કે મોટા શ્રીમંતને સન્માન આપવાનું કેમ સમજો
છો ? પણ તમે જે સન્માન આપો છો, તે સન્માન દુનીયા-
દારીની રીતે આપો છો પણ એ સન્માન આપતાં તમે ખુબ
યાદ રાખો કે તમે ખરી વસ્તુને ભુલી જાઓ છો એનો અર્થ
એ છે કે દશ રૂપિયાની એક મુદ્રિકાને સાચવવા, તમે એક
દશહજાર રૂપિયાનો સુવર્ણ જડેલો દાખડો રાખો છો. અર્થાત્
હું કહેવા માંગું છું કે જે રૂપિયાની વસ્તુ સાચવવા બારસો
રૂપિયા ખર્ચાને પઠાણોની જબરી ફાજ નિભાવવા જેવું
આપણે કરીએ છીએ.

મૂળ વસ્તુને આપણે ભુલી જઈએ છીએ અને તેને બદલે
ઉપરના દેખાવ ઉપર આપણે મોહ પામીએ છીએ, શ્રીમંત
માણસને જે સન્માન અપાય છે તે સન્માન પણ આ જ
પ્રકારનું છે, તેના આત્મામાં મેલ રહેલો છે, હૃદય ગમે
એટલું કાળું હોય, ગમે તેવા પાપો પ્રતિદિવસ કર્યે જતા
હોય તો પણ જગત તેની દરકાર કરતું નથી અને તેની પાસે
પૈસા છે અથવા અધિકાર છે એટલું જ જોઈને સમાજ તેનાથી
મોહ પામે છે, અને તેને જોડદ માન આપે છે, આ બધી
મૂર્ખાઈઓ છે. શ્રીમંત માણસોને આવું સન્માન અપાય છે
એ સન્માન જો તે માણસમાં માણસાઈનો કંઈ પણ અંશ
હોય તો તેણે સ્વીકારવું પણ ન જ જોઈએ, કારણ કે

ગતી કરનાર માનીએ છીએ તેમ જનવરો પણ તેને હેરાન-ગતીરૂપ માને છે. શરીરની શક્તિ કરતાં વધારે પડતો બોલે આપણે સહન કરી શકતા નથી, તે જ પ્રમાણે પશુઓ પણ વધારે પડતો બોલે સહન કરી શકતા નથી. બેહદ બોલતી જેવી હાડમારી આપણને લોગવવી પડે છે તેવી જ પશુઓ પણ લોગવે છે, એમ સમજશો નહિ કે માત્ર મનુષ્યને જ સ્વાદ છે અને પશુઓને નથી પશુઓમાં પણ લીલી શાકભાજી ખાવાની છોડીને લીમડાના પાંદડાં ખાવા જાય એવું કોઈ પશુ આપણે જોયું નથી. ઉંટ જેવું પ્રાણી જે બીજી કોઈ પણ વસ્તુને છોડતું નથી તેવું પ્રાણી પણ તમાકુના ખેતરમાં ચરવા જતું નથી, તે ઉપરથી તમને માલમ પડશે કે તેને પણ સ્વાદ પ્રિય છે, પ્રાણીને પણ કડવી ચીજ લાવતી નથી. આંખાને વાડ કરવી પડે છે, પણ લીંમડાને વાડ કરવી પડતી નથી જીલનો મોહ જેવો તમને છે, તેવો પશુઓને પણ છે અને જેવી સ્વાદની ખાખતમાં પશુની પ્રવૃત્તિ છે તેવી તમારી પણ છે, અમુક વસ્તુ ખાવી અને અમુક નહિ ખાવી એ વિવેક જેવો માણસોમાં છે તેવો પશુઓમાં પણ છે. ગાય, ભેંસ, બળદ ઇત્યાદિ સઘળા પશુઓને મીઠી વસ્તુ પ્રિય છે, કડવી કોઈને પ્રિય નથી, બધા આનંદને ઇચ્છે છે, પણ કોઈને દુઃખ ગમતું નથી, એક રીતે કહીએ પશુઓ કરતાં મનુષ્યની સ્થિતિ કોઈ પણ રીતે વધારે સારી નથી, પશુઓ ઝેરી પદાર્થોને માત્ર સુંઘવાથી પારખે છે એ શક્તિ માણસોમાં નથી. કુતરામાં એવી શક્તિ છે, કે તે જરાવારમાં

રમાં પાણીના મોળા ઉછાળા મારતા હોય તો હીરાનો હાર એ ખારા પાણીને મીઠું બનાવી શકતું નથી, તો પછી મને સમજ પડતી નથી કે તમે વધારે સોનાવાળા વધારે ચાંદીવાળાને કે મોટા શ્રીમંતને સન્માન આપવાનું કેમ સમજો છો ? પણ તમે જે સન્માન આપો છો, તે સન્માન દુનીયાદારીની રીતે આપો છો પણ એ સન્માન આપતાં તમે ખુબ યાદ રાખો કે તમે ખરી વસ્તુને ભુલી જાઓ છો એનો અર્થ એ છે કે દશ રૂપિયાની એક મુદ્રિકાને સાચવવા, તમે એક દશહજાર રૂપિયાનો સુવર્ણ જડેલો દાખડો રાખો છો. અર્થાત્ હું કહેવા માંગું છું કે જે રૂપિયાની વસ્તુ સાચવવા ખારસો રૂપિયા ખર્ચાને પઠાણોની જખરી ફોજ નિભાવવા જેવું આપણે કરીએ છીએ.

મૂળ વસ્તુને આપણે ભુલી જઈએ છીએ અને તેને બદલે ઉપરના દેખાવ ઉપર આપણે મોહ પામીએ છીએ, શ્રીમંત માણસને જે સન્માન અપાય છે તે સન્માન પણ આ જ પ્રકારનું છે, તેના આત્મામાં મેલ રહેલો છે, હૃદય ગમે એટલું કાળું હોય, ગમે તેવા પાપો પ્રતિદિવસ કર્યે જતા હોય તો પણ જગત તેની દરકાર કરતું નથી અને તેની પાસે પૈસા છે અથવા અધિકાર છે એટલું જ જોઈને સમાજ તેનાથી મોહ પામે છે, અને તેને જોહદ માન આપે છે, આ બધી મૂર્ખાઈઓ છે. શ્રીમંત માણસોને આવું સન્માન અપાય છે એ સન્માન જો તે માણસમાં માણસાઈનો કંઈ પણ અંશ હોય તો તેણે સ્વીકારવું પણ ન જ જોઈએ, કારણ કે

એ વાત તો વિચારવી જ જોઈએ કે આજે શ્રીમંતને જે માન મળી રહ્યું છે તે કેટલે દરજ્જે યોગ્ય છે? માન તેને નથી, પણ તેના દ્રવ્યને મળે છે, એ માન સુવર્ણને મળે છે, એ માન સુવર્ણને છે, સુવર્ણનો પાટ તમે દીલ્હીમાં વેચો, આફ્રીકામાં લઈ જઈને વેચો, કિંવા ઇંગ્લાંડના બજારોમાં તેની હરાજ કરો તો પણ એની કીંમત ઉપજવાની છે. એક શ્રીમંત પાસે કરોડો રૂપિયાનું ઝવાહીર હોય, અને એ શ્રીમંત મરણ પામે એથી એ ઝવાહીરની કીંમત ઘટી જતી નથી, એની કીંમત તો જેમની તેમજ રહે છે હવે ત્યારે મનુષ્યના શરીરનો વિચાર કરો, મરણ પછી શરીરની કશી જ કીંમત નથી, એટલું જ નહિ, પણ તે સગાંસબંધીઓને માટે ભારરૂપ છે.

આત્માનું સન્માન. મનુષ્યની જે કીંમત થાય છે, તે તેના દ્રવ્યને લીધે થાય છે, લક્ષાધિપતિ આજે પૂજાતો હોય, સર્વત્ર સન્માન પામતો હોય, હજારો રૂપિયા મેળવતો હોય, તો તેની કીંમત ગણાય છે, પણ કાલે જ જો તેની એ સંપત્તિ જતી રહી, તો ખલાસ, તેનો તમે રતી-ભારનો પણ તોલ રાખતા નથી. હું તમને કહું છું કે શું આ તમારી ભૂલ નથી? તમે મૂળ વસ્તુ ઓળખવાને બદલે તમે તેના કવરને ઓળખવા મંડો છો. જ્યારે મનુષ્ય શ્રીમંત હતો ત્યારે, તે સન્માનને પાત્ર હતો, માનનીય હતો, તેને તમે પૂજવા યોગ્ય ગણતા હતા, અને એનો પૈસો જતો રહ્યો એટલે શું તેના સહયુગ્મનો નાશ થયો છે? નહીં, પણ તે

અને જો તે ન હોય તો તેને નિર્ભાગી માનો છો. કોઈ વ્યક્તિને ત્યાં આઠ દશ ખાનારા હોય તો તરત તમે કહેશો કે ખિચારાને ત્યાં આટલા ખાનારા છે, કોઈના ઘરે પાંચ પચીસ ગાયો, બળદો કે ભેંસો હોય તેથી તમે તેને ખીચારો માનતા નથી પણ જો તેને ત્યાં આઠ દશ માણસો ખાનારા હોય તો તરત તમે કહેશો કે એ ખીચારો શું કરે ? તેને ત્યાં તો આટલા ખાનારા છે, અર્થાત્ માણસોનો સંજોગ એને પણ તમે સારો માનતા નથી ખીચારાને ત્યાં દશ માણસો છે એમ તમે કદી ખોલતાં અચકાતાં નથી, સોનાવાળાને તમે ખીચારો કહેતા નથી, પણ માણસવાલાને ખીચારો કહો છો એનો અર્થ એ છે કે માણસના સંજોગ કરતાં સોનાનો સંજોગ તમને વધારે વહાલો છે. સંજોગથી અથવા સંયોગ વગર વસ્તુની જે કીંમત થાય છે તેજ તેની સાચી કીંમત છે, હવે મનુષ્યને અંગે જો તે દ્રવ્યવાન હોય તો તેની કીંમત કરો છો, અને દ્રવ્ય ન હોય અને તેને ઘેર માણસોનો મોટો જથ્થો હોય તો તેને ખીચારો ગણો છો. આ રીતે મનુષ્યની કીંમત ભારરૂપે કરી મૂકી છે.

આત્માની કિંમત. મનુષ્ય એ ઇન્દ્રિયોના વિષયોની અપેક્ષા એ મોટા ગણાવાને લાયક નથી, તે મનુષ્ય ઉત્તમ નથી કે જેની પાસે અપાર દ્રવ્ય હોય જે દેખાવમાં સુંદર હોય, જે વિવિધ વિલાસોને સેવનારા હોય તે માણસ ઉત્તમ નથી. પણ તેજ માણસ ઉત્તમ છે, કે જેને પોતાના આત્માનું ભાન થયું હોય, મનુષ્યને પણ પાંચ ઇન્દ્રિયો છે અને પશુઓને પણ પાંચ ઇન્દ્રિયો છે, તો પછી

પચીસ વ્યક્તિનો ગુલામ બને છે, કારણ કે તેને એ બધાની સેવા કરવાની હોય છે, તો પછી પશુનું જીવન સાફ કે મનુષ્યનું ? આ રીતે જો મનુષ્યનું જીવન એક ખરાબ વસ્તુ હોય છે, છતાં પણ શાસ્ત્રી એ જીવનને સાફ ગણે છે, તો વિચાર કરો કે મનુષ્યનું જીવન સાફ ગણવાના શું કારણો હોવા જોઈએ ? કુટુંબની સેવા કરી તેને પૈસો ટકો મેળવી આપી તેનું પોષણ કર્યું, કુટુંબના બધા માણસોની સુખ સગવડો સાચવી, અને તેને બદલે આપણે શું મેળવીએ છીએ ? માત્ર જીંદગી ભરતું અનાજ અને કપડાં લત્તા, શરીર અને આત્મા છુટી ગયાં, એટલે કરોડો મેળવેલાં ધૂળ ખરાબર છે. ત્યારે મનુષ્ય એવી કોઈ વસ્તુ નીપજાવી શકે કે જેથી તેનું જીવન એ મહત્વતાવાળું થાય અને પશુથી તે જૂદું પડી જાય, પશુને બીજે ગમે તે વિચાર આવતો હશે, પણ તેને એવો વિચાર આવતો નથી કે હું કોણ છું ? કંઈ ગતિથી આવ્યો છું ? કયા કર્મ કડં છું ? અને છેવટે એ કર્મના બદલામાં મારે કયાં જવાનું છે ? આવો આત્માનો વિવેક પશુઓમાં નથી, ત્યારે મનુષ્યે જો મનુષ્યત્વ ધારણ કરવું હોય તો તેણે આત્માનો વિવેક મેળવવો જોઈએ. જનવર જન્મે, જીવે અને ઘર માલીકનું કામ કરીને યથા સમયે ચાલતો થાય, અને આપણે પણ એજ રીતે જીવન પુરું કરીએ, તો પછી આપણામાં અને ઘેર વચ્ચે શું ફેર બાકી રહ્યો ?

જેમ જનવર પોતાના જીવનનો કંઈ વિચાર કરતો નથી,

ગભરાયો, તેના પગ ધૂળવા લાગ્યા અને તેણે ઝપાટાખંધ પોતાનો હાથ માથા પર મૂકીને, જાણે ચકલીએ તણખલું મૂક્યું ન હોય ? તેમ સમજીને એ તણખલું ફેંકી દેવાની ક્રિયા કરી, આથી તેણે ચોરી કરી છે એમ તરત જણાઈ આવ્યું. આ રીતે ગુન્હેગાર પોતાની મેળે પકડાઈ ગયો. આહીં પણ તેવો જ ઘાટ છે. મેં કોઈ મોતાને જનવર કહ્યો નથી, પણ જે ઇન્દ્રિયોના વિકારમાં ઘેરાય છે, તે પોતાની મેળે જનવર બને છે, તેથી તમે જો ખોટું લગાડશો તો તમારી દશા પેલા જુઠા છોકરા જેવી થશે. તે છોકરાએ તેને કોઈએ ચોર કહ્યો ન હતો, છતાં પોતાને માથે મૂકીને પોતે ચોર છે, તેની સાબીતી કરી આપી હતી, તેજ પ્રમાણે જેને કર્મનું, આ ભવની અવસ્થાનું અને આવતા ભવનું ભાન નથી તેને મેં જનવર કહ્યા છે, અને શાસ્ત્રકાર પણ એવાઓને જનવર કહે છે, છતાં તમે “મહારાજ વ્યાખ્યાનમાં આપણને જનવર કહે છે.” એમ કહીને હાથે કરીને તમારા જનવરપણા પર છાપ મારો છો, અને માથે આવતી ટોપી પહેરી લઈને તમે આત્મભાન વિનાના છો એવું ખુદલું કરો છો, જીવના જે ભેદ છે. સંજી અને અસંજી. જેને મન નથી મનઃપર્યાપ્તિ નથી. મનના પુદ્ગલો પરિણમાવવાની તાકાત નથી, તેને અસંજી જીવ કહ્યા છે. અર્થાત્ સંજી એટલે વિચારવાન, અને અસંજી એટલે વિચાર-શૂન્ય, તમે આ જે શબ્દો વારંવાર સાંભળ્યા હશે પણ હું તમને પૂછું છું કે આ જે શબ્દનો અર્થ તમોએ ધ્યાનમાં લીધો છે ? મનઃપર્યાપ્તિ હોય

છે કે આ ભવને અંગે ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાનનો વિચાર કરે છે તે વિચારવાળા કહી શકાય નહીં. પરંતુ વિચારવાળા કહેવાવાને માટે બીજી કેટલીક સામગ્રીની જરૂર છે, દુનિયાદારીમાં પણ ગાંડો મનુષ્ય હોય તે સુદ્ધા ગંદા પદાર્થનું ભક્ષણ કરતો નથી, એટલા ઉપરથી શું તમે કહેશો કે તે વિચારવાળો છે. ગાંડો હોવા છતાં તે ભૂખ અને તરસની વખતે સ્ત્રીધો થાય છે. પઠાણને દેખીને અક્કલવાળો બની જાય છે, આવે પ્રસંગે તે જ્ઞાન અને ડહાપણ બતાવે છે, તે છતાં આપણે તેને ડાહ્યો માનતા નથી, તેને આપણે વિચારવાળો ક્યારે માનીએ કે એ દુનીયાદારીની દૃષ્ટિએ ડાહ્યો બની જાય. શાસ્ત્રકારોની દૃષ્ટિએ તમે ભૂત, ભવિષ્ય કે વર્તમાનનો વિચાર કરો આ ભવને વિચાર કરો કે પર ભવનો વિચાર કરો, પણ તમારા તે વિચારમાં જો સ્ત્રી, પુત્ર, સંપત્તિ આદિના જગતના વ્યવહારના અંગેના વિચારો હોય તો તમારા એ વિચારો એ ગાંડાના જેવું ડહાપણ છે. ગાંડો મનુષ્ય પઠાણને જોઈને ક્ષણિક ડહાપણ ધારણ કરે છે. તેવી સ્તિતિ તમારી છે. તમે તેને જ વિચારવાળો ગણો છો કે જે દુનીયાદારીની દૃષ્ટિએ વ્યવહારુ છે, એ પ્રમાણે શાસ્ત્રકારો તેને વિચાર વગરનો ગણે છે, કે જે આહાર, વિહાર તેના સાધનો વગેરેને અંગે વિચાર કરે છે, પણ આત્માને અંગે વિચાર કરતો નથી જે આત્મા આત્માને અંગે વિચાર વગરનો છે તેને માટે શાસ્ત્રકારો એ શબ્દ વાપરે છે, કે તે અવિચારી છે.

DELISTED

જેમ ગાંડો માણસને ક્ષણિક સારા વિચારો આવે છે,

પ્રાપ્તિ કે પરિહાર માટે ઉદ્ધમ કરાતા હોય પણ તેમાં તત્ત્વ-
દષ્ટિ ન ગણતાં આત્માના સમ્યગ્દર્શનાદિક સ્વરૂપમાં આશ્રવ-
સંવરાદિના હેય અને ઉપાદેયપણામાં તત્ત્વદષ્ટિ રાખી અતીત
અને અનાગતના ભવબ્રમણથી દ્વિસ રહી અવ્યાખ્યાય મોક્ષ-
પદની પ્રાપ્તિ માટે જ તત્પર રહે, અને એવી દષ્ટિવાળા જ
મનુષ્યો પોતાની સંતતિના વિશ્વાસપાલક બનવા સાથે જૈન
માતા પિતા તરીકે ગણાવવા લાયક હોઈ શ્રી જૈનસંઘનું એક
અંગ બની લગવાનું જિનેશ્વરોને પણ પોતાનામાં તીર્થંકર
મહારાજની પદવીને પ્રાપ્ત કરાવવાની કારણતા હોઈ નમસ્કા-
રના વિષયભૂત શ્રી જૈનસંઘનો એક શ્રાવક તરીકેનો લાગ
ભળવી શકે છે અને તે દષ્ટિની જ ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ ને ફક્તપ્રાપ્તિ
માટે શ્રી જૈનસંઘના મુખ્ય અવયવ તરીકે ગણાતા શ્રી શ્રમણ-
સંઘની સેવાભક્તિ પોતાને શ્રમણોપાસક કહેવડાવવામાં ફૂલા-
યંતા માને છે. આવા અંગભૂત શ્રમણોપાસકોની ઈષ્ટ ફળને
પ્રાપ્ત કરવા થતી વિરતિની અવ્યાહત પ્રવૃત્તિવાળો વર્ગ તેજ
શ્રમણવર્ગ છે. આ ઉપરથી લગવાને જણાવેલ જૈનપણની
સરણિ સરલ રીતે સમજી શકાશે ને તેથી જ ત્યાગમય જૈન-
પ્રવચનને અંગે જણાવેલ અર્થ પરમાર્થ ને શેષ અનર્થની
ત્રિપદી સમજી શકાશે અને ત્રિપદીની યથાસ્થિત ધારણા જ આ
જીવને અનાદિ રખડપટ્ટીથી બચાવી અવ્યાખ્યાય પદ આપશે
રખડપટ્ટીનું ને તેના કારણોનું સ્વરૂપ જાણવા સાથે તેનાથી કેવી
રીતે બચાય છે, તે સમજી લેવું જરૂરી હોઈ તેને માટે ગુણ
સ્થાનો વગેરેનું સ્વરૂપ સમજવાની જરૂર છે, તે અગ્રે વર્તમાન.

ઉપર હું અત્યારે બેઠો છું. એ જ પેઢી કેવી છે-કોની છે શરીર છે કે બદમાશ એ પણ વિચારવું એને નહિ જ ગમવાનું ! ઠીક એ પેઢી પર બેઠેલા માણસની માફક જ આ જીવ પણ પોતાને જે જન્મ મલ્યો એમાં જ આનંદ માને છે. પોતાનું ભૂત કે ભવિષ્ય કંઈ પણ નથી જોતો અને અહિં જ સંસારની અનાદિની રખડપટ્ટીની ચાવી રહેલી છે. પોતાના સારા યા ખોટા ભૂતકાળનું અને ઉજ્જવળ ભવિષ્ય કાળનું ચિત્ર ખેંચ્યા વગર કયો માણસ પોતાની વર્તમાન દશાના સારા યા ખોટાપણાને સમજી શકે કે જ્યાંથી એને આત્માના ઉદ્ધારની પ્રેરણા મળી શકે ! પોતાની વર્તમાન સ્થિતિ કંઈ સ્થિતિનું પરિણામ-છે એટલું તો અવશ્ય દરેક કદયાણુ ઇચ્છુકે વિચારવું જ રહ્યું !

એ પ્રકારની સંજ્ઞા. અને આટલા જ માટે શાસ્ત્રકાર મહારાજે પોતાના ભૂત-ભવિષ્ય તરફ સાવ આંખ મીંચામણા કરીને તેનો લેશમાત્ર પણ વિચાર નહિ કરનાર માણસને બાહ્ય સંજ્ઞા હોવા છતાં અસંજ્ઞી વિચાર શૂન્ય કહ્યો. સંજ્ઞી અને અસંજ્ઞીની સ્થૂલ વ્યાખ્યા પ્રમાણે તો જેને મન હોય તે સંજ્ઞી અને જેને મન ન હોય તે અસંજ્ઞી ! એટલે માણસ સંજ્ઞી અને એકેન્દ્રિયાદિક જીવો અસંજ્ઞી ! પણ આટલા માત્રથી જ સંજ્ઞી-અસંજ્ઞીનો વિચાર સંપૂર્ણ નથી થતો. એની વ્યાખ્યાની મર્યાદા તો ઘણી ખારીક છે. અને જ્યારે એ ખારીક વ્યાખ્યાથી વિચાર કરીએ ત્યારે તો આ લાંબીચોટી પાંચ ફૂટની કાયાવાળો હાથ, પગ અને આંખ,

માટે ? આપણા સંસારવ્યવહાર માટે ! આપણા પિંડનું પોષણ કરવા માટે !, આપણી આ નશ્વર કાયાને આનંદ આપવા માટે ! પણ શાસ્ત્રકારો એ પિંડપોષણને મહત્વ નથી આપતા, એ સંસારની ચિંતાઓને-એ ભૌતિક આનંદ-વૈભવના વિચારોને શાસ્ત્રોના પવિત્ર ક્ષેત્રમાં ઊંચું સ્થાન નથી ! એઓ તો જે હમેશાં પાપથી ખચવાનો વિચાર કરે; જે શરીર પોષણ શોષણના વિચારને એક તરફ મૂકીને પોતાના આત્માને અનાદિકાળથી લાગેલ રોગને ઔષધ કરવાની ચિંતા કરે; જે ભવાભિનંદીનો માર્ગ મૂકીને ભવભીડતાને પંથે વિચરે તેને જ સાચો વિચારશીલ, સાચો સમજદાર, સાચો સંજી માને છે. સંસારના સેવનમાં રાતદિવસ લાગતા ઉપક્રમે ભવોની હાર-માળામાં એક એક મણકાનો વધારો જ કરતા જાય છે. જે વિચાર એ ઉપક્રમેથી દૂર થવાનો માર્ગ સૂઝાડે એનું જ નામ સાચી સંજ્ઞા. સંસારવ્યવહારના કાર્યો એ દેખાવમાં કદાચ ભલે સુંદર લાગતા હોય, તત્કાળ અનુભવની અપેક્ષાએ એમાં મધુરતા પણ ભલે અનુભવાતી હોય પણ એનું પરિણામ તો છેવટે કપફં જ આવવાનું. જ્યારે શાસ્ત્રકારે ખતાવેલા આત્મિક કાર્યોમાં કદાચ બાહ્ય આડંબર કે દેખીતી સુંદરતા ભલે ન હોય, છતાં એનું પરિણામ આત્મશુદ્ધિમાં-આત્મઉદ્ધારમાં આત્માના રોગના નાશમાં જ આવવાનું ! અને “જેનો અંત ખરાબ તે આખું કાર્ય ખરાબ.” ને જેનો અંત સારો તે આખું જ કાર્ય સારું !” એ સનાતન સત્યનો કોણ ધન્કાર કરી શકે ? માટે હે મહાતુલાવો ! એ

ભૂતકાળની વિચારશ્રેણી જ આ હિસાબે નકામી થઈ જાય છે ! એક તરફ જ્યારે બુદ્ધિ આ વિચાર આગળ કરે છે ત્યારે બીજી તરફ શાસ્ત્રો બીજી જ વસ્તુ રજુ કરે છે. શાસ્ત્રકાર મહારાજનું તો ફરમાન છે કે-કલ્યાણની સાચી ભાવનાવાળા માનવીએ પોતાના ભૂતકાળનો અને ભવિષ્યકાળનો તો પહેલાં વિચાર કરવાનો હોય છે, અને એ બંને વિચારની તારવણીની રૂપરેખાના પાટા ઉપર જ આપણા વર્તમાનકાળના જીવનની રેલને આગળ વધારવાની હોય છે. આ આપણું વર્તમાન જીવન એ રેલ સમાન છે અને એને ચલાવવા માટે-સારી રીતે ચલાવવા માટે-ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળના વિચારરૂપી બે પાટાઓની અનિવાર્ય જરૂર છે. એ પાટા ન હોય તો ગાડી ગમે તેવી સારી હશે છતાં એક ડગલું પણ આગળ નહિ જ વધી શકે, અને આ પ્રમાણે જ વિચાર કરે એને જ દષ્ટિવાદોપદેશિકી સંજ્ઞા સંસીનું બિરૂદ આપે છે. એટલે દુઃકમાં એમ જ કહીએ કે-દષ્ટિવાદોપદેશિકી સંજ્ઞાની અપેક્ષાએ મિથ્યાદષ્ટિ માત્ર અસંજ્ઞી અને સમ્યગ્દષ્ટિ માત્ર સંજ્ઞી !

અનાદિ ત્રસ. ત્યારે એ બુદ્ધિની માન્યતા અને શાસ્ત્રના ફરમાનમાં તત્ત્વ કયું ? શા માટે બુદ્ધિવાદે આગળ કરેલ વર્તમાન જીવન અને કંઈક અંશે ભવિષ્યના જીવનનો જ વિચાર ન કરવો ? શાસ્ત્રોના ફરમાનને અમલમાં મૂકવાનો હેતુ શો ? અને તો પછી અનાદિ જીવ, અનાદિ કર્મ અને તેમનો અનાદિ સંયોગ-એ ત્રણ વાતની ગળ-

ધન ઉપાર્જન કરે છે. ધન ઉપાર્જન કરવામાં આજ ઉદ્દેશ સમાયેલો છે, પણ પાછળથી ધન પેદા કરવાની ક્રિયા તો ચાલુ જ રહે છે. પણ જીવન નિર્વાહનો ઉદ્દેશ ભૂલાઈ જાય છે અને એનું સ્થાન ધનસંચય કરવાનો હલકો ઉદ્દેશ લેયે છે. ખસ ખતમ ! અહિં જ એક વસ્તુનું સારતત્ત્વ નાશ પામે છે. પછી તો માણસ એ વિચાર કરવા લાગે છે કે-હવે તો અમુક ધન મેળવી લઉં એટલે મારા સંતાનને પણ વારસો આપતો જાઉં ! ક્યાં પહેલાં જીવન નિર્વાહના શુદ્ધ આશયથી ધનોપાર્જન શરૂ કર્યું. અને ક્યાં અત્યારે કીડીમંકોડીની લોભીવૃત્તિથી દોરાર્ધ ધનનો સંઘરો કરવા માટે ધનોપાર્જન કરવા લાગ્યો ! આજ પ્રમાણે હાટહવેલીમાં પણ ! શરૂઆતમાં ટાઢતડકો અને વરસાદથી ખચવાના ઉપાય તરીકે માનવી બુદ્ધિ એક સાધનની કલ્પના કરે છે અને એ કલ્પના પ્રદેશ-માંથી મકાન બનાવવાની લાવના ઉત્પન્ન થાય છે અને એ લાવનાને પાર પાર પાડીને પોતાના શરીરને ટાઢ, તાપ અને વરસાદથી ખચાવવા માટે માણસ મકાન બાંધે છે અને પાછળથી ? એકાદ કેઈ માણસ મકાનની તપાસ કરતો પૂછતો આવે છે. મકાનના બદલામાં નગદ નાણાં આપવાની લાલચ ખતાવે છે. પેલો લોભીયો માણસ એ નાણાંના પ્રકાશમાં અંજાય છે અને માત્ર રહેવા પૂરતા ઉદ્દેશથી બનાવવા ધારેલ મકાનના બદલે લાડુતની સગવડોનો વિચાર કરીને જેમ બને તેમ વધારે લાડું ઉત્પન્ન થાય એવા વિચારથી પોતાની જરૂરીયાતો ઉપરાંતના મકાન બાંધે છે અને એક પ્રકારનો

ક્યાં ભૂલ કરે છે એનું એને લાન નથી ! જરા એને પૂછો કે લાઈ સાહેબ, જ્યારે જીવ એ દેખી શકાય એવો નથી તો આ કંદમૂળમાં જીવ નથી એમ કેમ કહી શકાય ? ભલ્લા આંધળો ! માણસ એમ કેમ કહી શકે કે અહિં કોઈ નથી ! 'અહિં કોઈ નથી' એમ કહેવામાં જેમ આંધળો માણસ ભીંત ભૂલે છે તેજ પ્રમાણે અનંતકાયમાં જીવનો ઈન્કાર કરનાર પણ એવી જ ભૂલ કરે છે ! માત્ર જીવ નહિ માનવાનું કારણ એટલું જ કે-પોતે જે અનંતકાયનું લક્ષણ કરે છે એમાં પાપ સમાયેલ છે એ વસ્તુ એને રચતી નથી પણ એક વસ્તુ રચે યા ન રચે એનાથી કંઈ વસ્તુ-સ્થિતિમાં તો તદ્દમાત્ર પણ પરિવર્તન નથી જ થતું ! નહિ તો દુનિયાનો કોઈપણ નિયમ રહી શકે જ નહિ ! કારણ કે એક નિયમને ચાહનારા અને વખોડનારા બંને જાતના લોકો દુનિયામાં હોય છે !

એકમાં અનંત. અહિંયા એક વસ્તુ જરા સમજી લઈ એ કંદમૂળનું શરીર એક છતાં એમાં અનંત જીવો કેવી રીતે રહી શકે ? એકમાં અનંતની કલ્પના જ ભડકાવે એવી છે ! મહાનુભાવો ! જરા શાંત વિચાર કરો અને પછી એક વસ્તુનો નિર્ણય કરો ! ભલ્લા જીવ રૂપી છે કે અરૂપી ? જીવ અરૂપી છે, રૂપી તો કોઈ નહિજ કહે ત્યારે અરૂપી વસ્તુ એક સ્થાનમાં અનંતની સંખ્યામાં રહે એમાં શું યુક્તિ-વિરુદ્ધ લાગે ? અરૂપીને જગ્યા ક્યાં રોકવાની છે કે જેથી એના મોટે સ્થાન કે જગ્યાની મારામારી હોય ! સમજો કે

પ્રમાણે આપણે સંસાર વ્યવહારના વારસાની ફિકર કરીએ છીએ તેજ પ્રમાણે અરે—તેથી ચ વધારે ધાર્મિક—આત્મિક વારસો આપવાની ફિકર રાખવી જોઈએ. આપણા વ્યવહારમાં તો અત્યારે એવું જોવામાં આવે છે કે વ્યવહારની દૃષ્ટિમાં જેટલું ઉંચું કુળ એટલો પાપસેવનનો વધુ અવકાશ ! કેવી ભયંકર પરિસ્થિતિ ! મહાનુભાવો ! આ વસ્તુ ખડું વિચારવા જેવી છે ! તમે તમારા સંતાનને તમારા ધાર્મિક વારસો નહિ આપો, તો એના આત્મકલ્યાણનું શું થશે ? એને પોતાનું ભવિષ્ય સુધારવાનો પાઠ ક્યાં મળશે ? કોણ આપશે ? જૈનપણનો ખરો વારસો તો એજ કહેવાય કે ગમે તેવા કફોડા સંયોગો ઉભા થાય છતાં પોતાના આત્માનું પતન થાય એવી ક્રિયા કદી પણ ન કરે ! એક સાચા હિન્દુનો ખરો ગમે તેટલો ભૂખ્યો થયો હશે છતાં માંસ ખાવું તો દૂર રહ્યું, એનો વિચાર સરખો પણ નહિ કરે, ગમે તેટલો તરસ્યો થયો હશે છતાં દાઝનું નામ પણ નહિ લેવાનો, તેવી જ રીતે સાચા જૈનને, જિનેશ્વરના સાચા ઉપાસકને માટે એ પ્રથમ ફરજ છે કે ગમે ત્યારે પણ ભૂખથી પેટમાં લાય લાગી હોવા છતાં અનંતકાલ, કંદમૂળને ખાવાનો વિચાર સરખો પણ ન કરે ! જિનેશ્વર ભગવાનના શાસનમાં દરેક જીવને જીવવાનો સરખો હક્ક છે. કોઈ પણ જીવને પોતાની ઇચ્છાતૃપ્તિ માટે નિરર્થક સંહાર કરવાની છૂટ નથી. સાવ અનિવાર્ય અને ઓછામાં ઓછી હિંસાથી પોતાનો નિર્વાહ ચલાવવો એ આપદ્ધર્મની આજ્ઞા છે. ત્યાં

ક્યાં ભૂલ કરે છે એનું એને લાન નથી ! જરા એને પૂછો કે લાઈ સાહેબ, જ્યારે જીવ એ દેખી શકાય એવો નથી તો આ કંદમૂળમાં જીવ નથી એમ કેમ કહી શકાય ? લલ્લા આંધળો માણસ એમ કેમ કહી શકે કે અહિં કોઈ નથી ! 'અહિં કોઈ નથી' એમ કહેવામાં જેમ આંધળો માણસ ભીંત ભૂલે છે તેજ પ્રમાણે અનંતકાયમાં જીવનો ઈન્કાર કરનાર પણ એવી જ ભૂલ કરે છે ! માત્ર જીવ નહિ માનવાનું કારણ એટલું જ કે-પોતે જે અનંતકાયનું લક્ષણ કરે છે એમાં પાપ સમાયેલ છે એ વસ્તુ એને રચતી નથી પણ એક વસ્તુ રચે યા ન રચે એનાથી કંઈ વસ્તુ-સ્થિતિમાં તો તદ્દમાત્ર પણ પરિવર્તન નથી જ થતું ! નહિ તો દુનિયાનો કોઈપણ નિયમ રહી શકે જ નહિ ! કારણ કે એક નિયમને ચાહનારા અને વખોડનારા બંને જાતના લોકો દુનિયામાં હોય છે !

એકમાં અનંત. અહિંયા એક વસ્તુ જરા સમજી લઈ એ કંદમૂળનું શરીર એક છતાં એમાં અનંત જીવો કેવી રીતે રહી શકે ? એકમાં અનંતની કલ્પના જ ભડકાવે એવી છે ! મહાનુભાવો ! જરા શાંત વિચાર કરો અને પછી એક વસ્તુનો નિર્ણય કરો ! લલ્લા જીવ રૂપી છે કે અરૂપી ? જીવ અરૂપી છે, રૂપી તો કોઈ નહિજ કહે ત્યારે અરૂપી વસ્તુ એક સ્થાનમાં અનંતની સંખ્યામાં રહે એમાં શું યુક્તિ-વિરુદ્ધ લાગે ? અરૂપીને જગ્યા ક્યાં રોકવાની છે કે જેથી એના મારે સ્થાન કે જગ્યાની મારામારી હોય ! સમજો કે

અને એ વસ્તુઓના લક્ષણથી સર્વથા અળગા રહેવું પડે છે અને જો ખાલું પીવું જ ઉત્તમ ગણીએ તો તમે બધા ખરેખર કમનસીબ જ ગણાઓ કે વિધાતાએ તમને આવા અનેક પ્રકારના પ્રતિબંધવાળા શ્રાવકના કુળમાં જન્મ આપ્યો, પણ જગતમાં કેાઈપણ સ્વયં ખાવાપીવાની અમર્યાદિતતાને ઉત્તમપણાના કે ઉત્તમ કુળના લક્ષણ તરીકે કદી પણ વર્ણવવામાં નથી આવી. ઉત્તમ કુળની ખરી ખુબી તો એની ખાનદાનીમાં રહેલી છે, અને એ ખાનદાની, ખીજા જીવોને ઓછામાં ઓછું દુઃખ દેવાની શુદ્ધ ભાવનામાં નહિ મળે તો ખીજે ક્યાં મળશે ? અને એ ભાવનાને આચરણમાં ઉતારવાનો સૌથી સારામાં સારો અને અત્યંત જરૂરી માર્ગ તે જીવેન્દ્રિયનો સંયમ ! આ સંયમ જે માણસ મેળવી શકે તે પોતાના ખીજા અંગો ઉપર પણ ખડું જ સરળતાથી કાબુ મેળવી શકે !

હાલની ખીજ ખાણુ. ખાકી એ તો સાવ સમજી શકાય એવી વાત છે કે જે સ્ત્રી સદાચાર મામની વસ્તુનું અસ્તિત્વ જ સ્વીકારતી ન હોય, શીયળ-પ્રદાન ચર્ચ જેવી વસ્તુમાં જેને શ્રદ્ધા જ હોય અને વેશ્યાવૃત્તિને જ સુંદર વસ્તુ ગણતી હોય તે સ્ત્રી પોતાના ઉત્તમ કુળને, ડગલે ને પંગલે પોતાના મનપતંગનો વિહારમાં આડખીલીરૂપ માને, અરે એ કુળને એક પ્રકારના શાપરૂપ માને છે તેનાથી દૂર થવાના વિચાર ક્યાં કરે ! તેજ પ્રમાણે જૈનકુળમાં ઉત્પન્ન થવા છતાં જેને રાત્રિભોજન કે કંદમૂળલક્ષણ છોડવું ગમતું

એનું સત્ય સત્યક્ષ સમજી શકે. આપણે તો માત્ર એ પરમ જ્ઞાનવાન મહાપ્રભુના વચન ઉપર જ શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ અને આપણી આ લુપ્તી દલાલણ જીભ ઉપર કાળુ મેળવવો જોઈએ.

જીભ-દલાલણ. આ આપણી જીભ તે દલાલણ છે, એ અનાજ અને પેટના સોદામાં હિંમેશાં પોતાની દલાલી પેદા કરવા માટે તૈયાર રહે છે. પેટ એ ખરીદનાર છે અને અનાજ એ વેચનાર છે અને આ જીભ વચમાં દલાલુ કરે છે. પેટ બીચારું ગમે તે વસ્તુ સ્વીકારીને શરીરનો નિર્વાહ કરવા તૈયાર હોય છે. છતાં આ જીભ તો હિંમેશાં પોતાની દલાલીનો વિચાર કરે છે અને પોતાને જેમાં વધારે દલાલી મળતી હોય તેવું જાણું પેટમાં નાંખે છે અને જીભની દલાલી તે તેની સ્વાદવૃત્તિનું પોષણ ! જેમ વધુ સ્વાદિષ્ટ માલ મળે તેમ જીભને વધુ આનંદ આવે ! અને એ આનંદ મેળવવા માટે ગમે તેવો આહાર પેટમાં નાખવા તૈયાર રહે છે. પછી એનું પરિણામ શરીર માટે કે આત્મા માટે ગમે તેવું આવે તેની એની પરવા જ નથી હોતી ! આપણે બધા ઓછા વધતા પ્રમાણમાં એ દલાલણના પંજમાં સપડાયેલા છીએ અને તેથી જ તેટલા અંશે આત્માના પતનને નોતરીએ છીએ. એટલે જો આપણે બરાબર બચવું હોય તો ધીરે ધીરે એ જીભ ઉપર કાળુ મેળવવો જ જોઈએ. જેથી અનંતકાયમાં જીવ કયાં છે એ વિગેરે મિથ્યા

અને એ વસ્તુઓના લક્ષણથી સર્વથા અળગા રહેવું પડે છે અને જો ખાલું પીવું જ ઉત્તમ ગણીએ તો તો તમો બધા ખરેખર કબનસીબ જ ગણાઓ કે વિધાતાએ તમને આવા અનેક પ્રકારના પ્રતિબંધવાળા શ્રાવકના કુળમાં જન્મ આપ્યો, પણ જગતમાં કોઈપણ સ્વળે ખાવાપીવાની અસમર્થિતતાને ઉત્તમપણાના કે ઉત્તમ કુળના લક્ષણ તરીકે કદી પણ વર્ણવવામાં નથી આવી. ઉત્તમ કુળની ખરી ખુબી તો એની ખાનદાનીમાં રહેલી છે, અને એ ખાનદાની, બીજા જીવોને ઓછામાં ઓછું દુઃખ દેવાની શુદ્ધ ભાવનામાં નહિ મળે તો બીજે ક્યાં મળશે ? અને એ ભાવનાને આચરણમાં ઉતારવાનો સૌથી સારામાં સારો અને અત્યંત જરૂરી માર્ગ તે જીવંદિયનો સંયમ ! આ સંયમ જે માણસ મેળવી શકે તે પોતાના બીજા અંગો ઉપર પણ ખડું જ સરળતાથી કાબુ મેળવી શકે !

દાલની બીજા બાળુ. ખાકી એ તો સાવ સમજી શકાય એવી વાત છે કે જે સ્ત્રી સદાચાર નામની વસ્તુનું અસ્તિત્વ જ સ્વીકારતી ન હોય, શીયળ-પ્રહ્લ-ચર્ય જેવી વસ્તુમાં જેને શ્રદ્ધા જ હોય અને વેશ્યાવૃત્તિને જ સુંદર વસ્તુ ગણતી હોય તે સ્ત્રી પોતાના ઉત્તમ કુળને, ડગલે ને પગલે પોતાના મનપતંગનાં વિહારમાં આડખીલીરૂપ માને, અરે એ કુળને એક પ્રકારના શાપરૂપ માને છે તેનાથી દૂર થવાના વિચાર ક્યાં કરે ! તેજ પ્રમાણે જૈનકુળમાં ઉત્પન્ન થવા છતાં જેને રાત્રિભોજન કે કંદમૂળલક્ષણ છોડવું ગમતું

થાય એવી એકપક્ષી યુક્તિઓ જ ગમે છે. ઢાલની બીજ બાજુની માફક એક વસ્તુના સારાસારનો સર્વદેશી વિચાર કરવાનું એને નથી ગમતું ! અને અહિંયા જ આ અનાદિ સંસારની જડ છે ! આવી ભાવનાઓ જે જીવોમાં જડ કરી રહી હોય તેવાઓ અનંત કાળ સુધી સંસારના ફેરામાં ફર્યા કરે તો એમાં શું નવાઈની વાત છે ?

નિમિત્તવાસી આત્મા. સૂર્યોદય છતાં જીવન અને સૂર્યોદય છતાં મરણ થાય છે, તો તેમાં આપણે

કંઈક ગુહ્ય સંયોગોને કારણભૂત માનીએ છીએ. આમાં જીવન મરણનો સંબંધ કદી સૂર્યોદય સાથે હોતો નથી, પણ એમાં એના પોતાના અનુકૂળ પ્રતિકૂળ સંયોગો ઉપર જ એનો બધો આધાર છે. એજ પ્રમાણે પાપપુણ્યનો આધાર પણ અમુક દિવસ ઉપર કંઈ એકાંતથી નથી, પરંતુ એ પર્વ દિવસ કે તિથિના દિવસોના પવિત્ર બહાના હેઠળ જેટલું પાપથી બચી શકાય એટલું સારું છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આપણા આત્મા એ નિમિત્તવાસી આત્મા છે, અને પુણ્યોપાર્જનની પ્રવૃત્તિ તો એ અમુક નિમિત્તોના કારણે જ કરે છે. ચૌદશ જેવી મોટી તિથિઓના દિવસે કે પર્વના દિવસોએ અમુક વ્રત, પરચક્રખાણ કરવા કે લીલોતરી વિગેરે ન ખાવાં. એવા વિધિ-નિષેધનો કોઈએ પણ એવો અર્થ તો ન જ સમજવો. કે બીજા દિવસોમાં વ્રત, પરચક્રખાણ કરવાનો નિષેધ કયો છે, કે લીલોતરી ખાવાની છૂટ આપી છે, પણ વાત એટલી જ સમજવાની છે કે અમુક શુભ નિમિત્તના આધારે આપણાથી

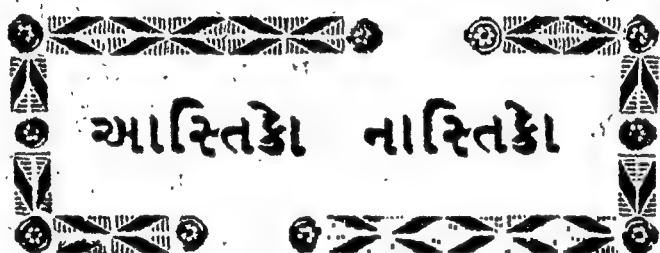
આનંદ-સુધાસિંધુ. મહાવાર જૈન આરાધના મંત્ર, કોવા. ૧૫૧ સુધા-ખિંદુ ૧ લું.

જેમ ચંદ્રના તેજમાં ફેરફાર થાય છે તેમ અમુક પુણ્યલોના સંયોગમાં ફેરફાર કેમ ન થાય ? રંગ એના એજ હોય, પણ સાબુથી કપડું સાફ કર્યા પછી રંગ ચઢાવો અને મેલા કપડા ઉપર રંગ લગાડો ! શું બન્ને કપડા ઉપર એક સરખો જ રંગ લાગશે ખરો ? નહિ જ ! એક ઉપર વધુ સારો અને વધુ પાકો રંગ લાગવાનો. જ્યારે બીજાના રંગમાં કંઈ ઠેકાણું જ નહિ આવવાનું ! તો પછી તે જ પ્રમાણે ચંદ્રના વધઘટનો હિસાબ આત્મા ઉપર થતી અસરને ગણીને શ્રી શાસ્ત્રકાર મહારાજે તિથિઓની વ્યવસ્થા કરી હોય તો તેમાં શું અનુગતું છે ? આપણે એ જ્યાં રાખવો જોઈએ કે- આપણી ધર્મક્રિયાઓનો સંબંધ-જેટલો ચંદ્ર ઉપર રાખવામાં આવ્યો છે તેટલો સૂર્ય ઉપર નથી રાખવામાં આવતો. આમ કહેવાનો આશય શું છે ? એજ કે-આપણે પાક્ષિક પ્રતિક્રમણ દર પખવાડીએ કરીએ છીએ અને એમાં ૧૫ રાઈ દિયાળ કહીએ છીએ, ચૌમાસી પ્રતિક્રમણ ચાર મહિને કરીને ૧૨૦ રાઈ દિયાળ બોલીએ છીએ અને સાંવત્સરિક પ્રતિક્રમણમાં ૩૬૦ રાઈ દિયાળ કહીએ છીએ. હવે સૂર્યની અપેક્ષાએ જ જે ગણતરી ગણીએ તો પખવાડીમાં તો ૧૫ અહોરાત્રિ આવે છે પણ ચૌમાસામાં ૧૨૦ અહોરાત્રિ કે એક વર્ષમાં પૂરા ૩૬૦ અહોરાત્રિ કદી પણ નથી જ આવતાં છતાં આપણે ૧૫, ૧૨૦, ૩૬૦ એમ બોલીએ છીએ. ભલા તે કયાં હિસાબે ? માત્ર ચંદ્રના જ આધારે ! સૂર્યના આધારે તો ઉપરની વાત કદી પણ સાચી નહિ જ થાય. કેટલીક વખત તિથિ એ પણ

થઈએ અને આપણા વર્તમાનકાળના સુખ-વૈભવ, આનંદ-વિલાસ કે ગાડી-વાડી-લાડીના વિચારને ગોણુ-ખડુ જ ગોણુ ખનાવીએ દઈએ !

પાંદડે પાણી ! સલા આપણે ઉપર કહેલ ગળથુથીની ત્રણ વસ્તુઓ-અનાદિ જીવ, અનાદિ કર્મ, અને તે બંનેનો અનાદિનો સંયોગ એમ અનાદિત્રય વસ્તુ માનવાને બદલે-અને ભૂતકાળની ભ્રમણામાં ભટકવાને બદલે, આપણા ભવિષ્યકાળનો વિચાર કરીને, આ જીવ અવિનાશી છે, મુમુક્ષુ છે અને પાપભીરૂ છે, એ ત્રણ વસ્તુઓ માનવા લાગીએ તો શું હરકત ? મહાનુભાવો જરા ધીરજ રાખો ! જરા ઉંડા ઉતરો ! અને પાંદડે પાણી છાંટવાને બદલે વૃક્ષની જડ તપાસીને ત્યાંજ પાણી સીંચવાની પ્રવૃત્તિ કરો ! નહિ તો તમારું પાણી પણ નકામું જશે, તમારી મહેનત પણ નકામી જશે અને પાણી છાંટવા છતાં ઝાડ સૂકાઈ જશે. અરે ખડુ જ જલ્દી સડી જશે અને તે માત્ર એક જ ભૂલના કારણે કે તમે મૂળના બદલે પાંદડે પાણી છાંટ્યું ! એજ પ્રમાણે જીવ વિગેરે અનાદિ માન્યા વગર, કેવળ અવિનાશી વિગેરે માનવો એ પણ અધુરી પાયા વગરની માન્યતા છે. કાચે પાચે મજબુત મહેલાત ચણેલી કોઈએ સાંભળી કે નીહાળી છે ખરી ? અનાદિપણું નહિ સમજે તો અવિનાશી પણ ક્યાંથી સમજશે ? અને જીવને કર્મના સંયોગની પીડા નહિ સ્વીકારે તો તે કર્મપાશમાંથી છૂટા થવાની-મોક્ષ મેળવવાની પવિત્ર ભાવનાને પણ ક્યાં સ્થાન રહેશે અને જીવને પાપનો

તેના ભવિષ્ય કાળનો અને ભૂતકાળનો વિચાર કરી, તે હમે-
શાંને માટે તરતી અને સદ્ધર બની રહે, તેવો વિચાર અને
આચાર કરીને, હેતુવાદોપદેશિકી સંજ્ઞા પ્રમાણે નામ માત્રના
સંજ્ઞી ન રહેતાં દૃષ્ટિવાદોપદેશિકી સંજ્ઞાએ કરેલી સાચી વ્યા-
ખ્યાને પાત્ર બનીને સાચા સંજ્ઞી બનેા.

અનાદિ સંસાર.

મહાતુલાવો ! શ્રી શાસ્ત્રકાર મહારાજ આપણને વાર-
વાર પોકારીને કહે છે કે—આ જીવ આ સંસારસાગરમાં
હમેશાં ગોથા ખાધા કરે છે. જન્મ પછી મરણ અને મરણ
પછી જન્મ એમ વડના ટેટાની માફક રમત રમી રહ્યો છે,
અને તે પણ આજ કાલ કે સો પાંચસો અથવા લાખ કરોડ
કે અબજ અરે—અસંખ્યાત વરસોથી નહિ પણ અનાદિ કાળથી.
જેનો છેડો પણ ન પામી શકીએ અરે આપણે તો શું, પણ
શ્રી તીર્થંકર મહારાજ જેવા મહા સમર્થ જ્ઞાનવાન પરમ
પુરુષ પણ જેનો છેડો નથી પામી શક્યા એટલા લાંબા

કે જે વસ્તુ નિષ્કારણ પણ થયા જ કરતી હોય તેના માટે વિચાર કરવો નિર્થક છે, કારણ કે નિષ્કારણ પણ પોતાની મેળે જ થયા કરતી વસ્તુને રોકવાનો કોઈ ઉપાય જ નથી. જે વસ્તુ કારણના લીધે થતી હોય તેને આપણે અવશ્ય રોકી શકીએ છીએ! કહ્યું છે કે-“નિત્ય સત્ત્વમસત્ત્વં વાડહેતોરન્યાન-પેક્ષજાત” કારણને બંધ કરો એટલે કાર્ય આપોઆપ બંધ થઈ જવાનું, ચકલી બંધ કરો એટલે પાણી આવતું પોતાની મેળે જ બંધ થશે. પાણીને લીધે ઠંડક લાગતી હોય તો પાણી દૂર કરો એટલે ટાઢ સ્વયં નાશી જશે! “કારાચિત્ક ઝઘનં કારણોપનિવન્ધન” અર્થાત્ જે વસ્તુ કોઈ વખત ન થતી હોય તે વસ્તુ કારણ જન્ય ગણાય છે, ઘડો કોઈ વખત થાય છે ને કોઈ વખત નથી થતો એટલા માટે એ કારણજન્ય છે, અને જે કારણ વગર થતું હોય તે તો સદાકાળ થયા જ કરવાનું, કારણ કે એને પોતાના અસ્તિ-ત્વમાં ખીજ કોઈ વસ્તુની જરૂર નથી હોતી કે જેના અભાવમાં એ વસ્તુ અટકી જાય અથવા તો એ નિષ્કારણનું કદાપિ પણ અસ્તિત્વ નહિ રહેવાનું! શાસ્ત્રકારનું પણ કથન છે કે-“નિત્યં સત્ત્વમસત્ત્વં વાડહેતોરન્યાનપેક્ષજાત” જે વસ્તુનું કોઈ પણ કારણ ન હોય તેની એ સ્થિતિ છે. યા તો તેનું સદા કાળ અસ્તિત્વ જ રહેવાનું, જેમકે આપણો આ જીવ! એ જીવ અનાદિ કાળથી છે અને અનંતકાળ સુધી રહેવાનો, અથવા એ વસ્તુનો સર્વથા સદા કાળને માટે અભાવ જ રહેવાનો. જેમકે-આકાશનું ફૂલ કે સસલાનું શીંગડું આ

અનાદિનો જીવ એવી કોઈ વસ્તુ જ નથી. જેને આપણે આ શરીરમાં રહેતો જીવ કહીએ છીએ, જેને આપણે આ શરીરમાં દેખાતી ચેતનાનો નિયામક કહીએ છીએ એ જીવ કોઈ અનાદિ કાળથી થાલી આવતી અવનવી વસ્તુ નથી પરંતુ બીજી વસ્તુઓ-કે જે કારણ, સામગ્રી બધી આવી મળતાં ઉત્પન્ન થાય છે અને તે સામગ્રીઓનો નાશ થતાં નાશ પામે છે તેની માફક જીવ પણ એક ઉત્પન્ન થનાર અને નાશ પામનાર પદાર્થ જ છે. નાસ્તિક દર્શનકારોને જીવને નાશ થવાવાળો માનવાનું મુખ્ય કારણ એ છે કે તેઓ એને થવાવાળો માને છે, અને એની ઉત્પત્તિના કારણ રૂપે પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ આ પાંચ તત્ત્વો કે જેને તેઓ પંચભૂતના નામે ઓળખાવે છે-તેને માને છે. એ પાંચનો સંયોગ થતાં જીવ પેદા થાય છે અને વિયોગ થતાં નાશ પામે છે. હવે જરા ઉંડા ઉતરીને આ વાતને તપાસી જોઈએ. એક માણસે બીજાને કહ્યું કે-સાઈ મારી ઉંમર ૨૫ વરસની અને મારી માની ઉંમર પાંચ વરસની છે! કહેનારે તો કહી દીધું, શબ્દો તો એવા સરળ છે એનો ગમે તેવો ઉપયોગ કરો છતાં એ કંઈ જ નહિ કહેવાના. પેલા માણસના મનમાં આવ્યું તે પ્રમાણે શબ્દોનો-સ્વર-વ્યંજનની જોડણીનો-ઉપયોગ કરી નાખ્યો અને કોઈપણ જાતના આગળ પાછળના કે સંગતતા, અસંગતતાનો વિચાર કર્યા વગર પોતાના મનમાં આવ્યું તે પ્રમાણે બકી દીધું, પણ દુનિયામાં બધેય સ્થળે હીવાનાને કહેનાર સાંભળનારા પણ

આ અર્થસુધુથી ! કેવી મજાની વાત ? લાંડનના અસ્તિ-
ત્વમાં શ્રદ્ધા તો અવશ્ય કરવી છે પણ તેનું જો અહિં ખેઠા
ખેઠા દર્શન થાય તો ! આ તો પેલા જેલું થયું કે-એક
માણસ કહે-ભાઈ જગતમાં રૂપનું અસ્તિત્વ માનવામાં મને
કશી ફરકત નથી પણ ભાઈ, જો મને એ રૂપનું જ્ઞાન મારી
જીભથી થાય તો માનું ! ભલે એને એ રૂપ જીભે જણાશે
ક્યારે અને એ ભાઈ સાહેબ રૂપને માનવાના ક્યારે ?
મહાનુભાવો ! જો આપણે આ ભાઈની આવી બાણીને વિચાર
વિવેક વગરની કે મૂર્ખતાભરી કહીએ તો પેલા નાસ્તિક
ભાઈની અહિં ખેઠા ખેઠા સ્વર્ગ-નરકનું પ્રત્યક્ષ દર્શન કર-
વાની ભાવનાને કેમ મૂર્ખ ન ગણવી ! ખરી રીતે તો આમાં
અને એમાં જરાય ફરક નથી. ફરક એટલો જ કે એક વસ્તુ
તરત સમજાય એવી છે જ્યારે બીજામાં કંઈક મગજને શ્રમ
આપવો પડે છે. બાકી તો બન્ને પ્રસંગો એક સરખા જ છે.
અહિં ખેઠા ખેઠા ઇન્દ્રિયો દ્વારા જે જ્ઞાન થાય તેને પ્રત્યક્ષ
માનવું છે અને એ અતીન્દ્રિય વસ્તુઓની પ્રત્યક્ષ એ ઇન્દ્રિ-
યોથી કરવું છે ! કેવું મજાનું ? હુઃખે છે પેટ અને દવા
લગાડવી છે માથે !

અતીન્દ્રિય પ્રમાણ અને વિષય. આપણે ક્ષણભર માટે

“તુલ્યતુ દુર્જનઃ” એ ન્યાયે

કરી એ ચાર્લક ભાઈની વાત સાચી માનીએ કે-જીવ ઉત્પન્ન
થાય છે. છતાં આપણે નમ્રપણે એ ભાઈને એટલું તો અવશ્ય
પૂછી શકીએ કે મહેરબાન, ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ-

રસ્તે કયું ? માત્ર ચેતનાથી એમ કહો તો એ પણ વાત ભૂલવી ન જોઈએ કે ચેતના એ ઇન્દ્રિયનો વિષય નથી, કારણ કે એમાં ઇન્દ્રિયના વિષયો મળતા નથી, અને છતાંય જો ચેતનાને માનવી જ હોય તો તમારે તમારા પ્રમાણની મર્યાદાને પણ વિશાળ કર્યા વિના છૂટકો જ નથી, અને એ મર્યાદાને વિશાળ કરવાનો અર્થ એજ કે-તમે અત્યાર સુધી જે ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષને જ પ્રમાણ માનવાનો આગ્રહ રાખતા હતા તે આગ્રહને દેશવટો આપીને કોઈ ઇન્દ્રિયથી દૂર દૂરનું કોઈ અતીન્દ્રિય નામનું પણ પ્રમાણ માનવું પડશે અને જ્યારે અતીન્દ્રિય પ્રમાણ માન્યું તો એ પ્રમાણનો કોઈ અતીન્દ્રિય એવો વિષય પણ માનવો જ રહ્યો, કારણ કે લિન્ન લિન્ન પ્રકારના પદાર્થો જ લિન્ન લિન્ન પ્રકારના પ્રમાણના નિયામક છે, જો બધા ય પદાર્થો એક જ સરખા, સદાય માટે હોય તો જુદા પ્રમાણોની કદપના પણ ન કરવી પડે, પણ પદાર્થો અનેક પ્રકારના છે માટે તેને ગ્રહણ કરનારા પ્રમાણો પણ અનેક હોવા જ જોઈએ, અને જ્યારે અતીન્દ્રિય જ્ઞાન અને અતીન્દ્રિય પદાર્થ માન્યા તો પછી બાકી શું રહ્યું ? વસ્તુસ્થિતિ આવી હોવા છતાં જીવને ઉત્પન્ન થતો અને નાશ થતો કહે તે વાત કોણ માની શકે ? જે છોકરાને ઘર બહાર પગ મૂકવાની પણ બાધા હોય અને તે આવીને કહે કે નદીના કાંઠે ઘીગોળના ગાડાં લુંટાય છે. જેને જોઈએ તે લઈ આવો ! લલા અકલના ઓથમીર માણસ સિવાય એ છોકરાની વાતને બીજો કોણ સાચી માનશે અને મફતીયા ઘીગોળની લૂંટ કરવા જશે ?

ન જાણવાના કારણે નહિ માનનાર કે જાણવા છતાં ઇન્કાર કરનાર ?

સત્ અને અસત્. હવે જ્યારે એ વેદાન્તી ભાઈ પોતાના

ઉપર આવી પડતા દોષથી બચવા માટે

એમ કહે કે અમે એ વસ્તુ અમુક અપેક્ષાએ કહીએ છીએ તો ઓલામાંથી ચૂલામાં પડ્યા જેવું તેને માટે થાય છે.

ચાવીકથી બચવા માટે ઉપાય કરતાં જૈનોના સ્યાદ્રાદ અપેક્ષા-વાદના પંજમાં સપડાવું પડે છે અને એ વાત તો એને

લેશ પણ ગમતી નથી કારણ કે સ્યાદ્રાદ અપેક્ષાવાદ એ જૈનોનો પોતાનો જ મૌલિક સિદ્ધાંત છે એ સિદ્ધાંતમાં કોઈ

પણ બીજા દર્શન કે સંપ્રદાયના સિદ્ધાંતની ગંધ નથી અને અમુક વસ્તુને અમુક અપેક્ષાએ અમુક પ્રકારની માનવી એજ

સ્યાદ્રાદનો આત્મા છે અને એ અપેક્ષાવાદનો આશ્રય લેવામાં તો એને બહુ મોટી પંચાત ઉભી થાય એમ છે કારણ કે

સત્ અને અસત્ની વ્યાખ્યા કરતાં એ સાફ કહે છે કે જે વસ્તુ ત્રણે કાળમાં અબાધિત હોય, જેમાં ત્રણે

કાળમાં લેશમાત્ર પણ ફેરફાર ન થતો હોય, જે હમેશાં માટે એક જ પ્રકારનું સ્વરૂપ ધારણ કરતું

હોય તેજ સત્, અને જગતમાં તો આવા પ્રકારનું સ્થાય નથી પણ એમાં તો વારંવાર અનેક પ્રકારનાં પરિવર્તનોને

સ્થાન છે-અવકાશ છે માટે તે અસત્, એટલે સત્ અને અસત્ બન્ને પદાર્થો એકબીજાથી સાવ ભિન્ન છે. સત્ અને

અસત્નો સંપર્ક નથી અને અસત્ ને સત્ સાથે કશો સંબંધ નથી. સત્ તે સત્ જ છે અને અસત્ તે અસત્ જ

ધનકાર કરે છે. એટલે એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે કે જે અસાર છે તે અસત્ નજ ગણાય ! તેથી જ સંસારને અસાર માનવો એ એક વાત છે અને સંસારને અસત્ માનવો એ બીજી વાત છે. એકનો અર્થ એટલો- જ કે આ વસ્તુમાં કંઈ સાર નથી એટલે એનાથી વેગળા થવાની કોશીશ કરવી જ્યારે બીજામાં તો સંસાર સંબંધી કંઈ પણ વિચારને અવકાશ જ નથી. ભલા શશશૃંગ સંબંધી કોઈકે કંઈ વિચારણા ચલાવી ખરી કે ? અથવા તેને મેળવવાનો કે એનાથી અળગા થવાનો કોઈએ કદી ઉપદેશ પણ આપ્યો કે ? અને વળી એ પણ એક બહુ જ મહત્વનો વિચાર છે કે જે સંસાર વાસ્તવિકમાં અસત્ જેવો જ હોય તો તે આત્મા ઉપર પોતાની બહુ જ બળવાન અસર કઈ રીતે જમાવી શકે કે જેને પરિણામે આત્માને પોતાના સ્વરૂપનો ત્યાગ કરીને પારકાના સ્વરૂપને આધીન રહીને સંસારમાં ભ્રમણ કરવું પડે છે ? કોઈકે કદી પણ એવું સાંભળ્યું કે આકાશ-કુસુમે અમુક વ્યક્તિ ઉપર અમુક પ્રકારની અસર ઉત્પન્ન કરી ? અરે જેના નામનિશાનનું જ ઠેકાણું ન હોય તે વળી અસર શી ઉપજાવી શકે ? બાકી સંસારની અસારતાનો અર્થ એટલો જ છે કે એ સંસારનો વળગાડ આત્માના માટે ભૂતના વળગાડ સમા છે. આત્મા એના ફેરમાં પડીને પોતાના સ્વરૂપને ભૂલી બેસે છે. વળી એ સાંસારિક કાર્યોની તમામ પ્રકારની જોખમદારી આત્માના માથે જ હોય છે, અને એને વધારવો, ઘટાડવો, પાપ, પુણ્યનું આચરણ એ બધું પણ

કારણનો નાશ થશે ત્યારે રખડંપટ્ટીરૂપ કાર્ય પોતાની મેળે બંધ થવાનું કારણ કે મૂલં નાસ્તિ કુતઃ શાખા જ્યાં મૂળીયું જ નહિ હોય ત્યાં પાંદડાં કે ડાંખળાંની આશા શી કરવી? એટલે આપણે ટૂંકમાં એટલું જ સમજી લઈએ કે આ રખડંપટ્ટીનું કોઈ અકારણજન્ય એટલે કે સ્વયંસિદ્ધ વસ્તુ નથી પણ એ કારણજન્ય છે અને એ કારણ તે કર્મ છે, અને એ કર્મના નાશમાં રખડંપટ્ટીનો અવશ્ય નાશ છે.

સ્વાર્થા સંસાર. પણ મોટી મુશ્કેલીની વાત તો એ છે કે કેટલીય આપણા હિતની સારી વસ્તુ જાણવા છતાં આપણે એ પ્રમાણે આચરણ નથી કરી શકતા અને ઉલટું આપણે આત્માને ડુબાવનારી પ્રવૃત્તિમાં જ મગ્ન રહીએ છીએ ! અને સંસારના જડની અહિં જ ખરી ખૂબી સમાયેલી છે કે માણસ જોયા-જાણ્યા છતાં, ભલકતી જવાળાઓમાં ફૂટી પડે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણા સગા-સંબંધી અને કુટુંબી ગણાતા સ્નેહીજનો હંમેશા આપણી પાસેથી માલ લેવા તૈયાર રહે છે અને જ્યાં સુધી આપણે એમને માલ આપીને એમના પિંડનું પોષણ કરીએ છીએ, ત્યાં લગી તેઓ આપણી વાહવાહ ગાયા કરે છે, પરંતુ જે જવાબદારીના સખત ઝોળ નીચે આપણે કચડાઈ મરતા હોઈએ, એનો અંશ પણ તેઓ આપણી ખાતર પોતાના માથે લેવા કદી તૈયાર નથી હોતા ! પણ ખરા વિચારકને આવો વેપાર કરવો પાલવે જ નહિ ! જગતમાં કોઈપણ કંપની એવી તો ન જ હોય કે જે તમામ પ્રકારની જોખમદારી તો

ખરોખર અડધો અડધ લાગ માગવાના અને તેટલો લાગ એને મને યા કમને આપવો પણ પડવાનો જ, અને તે પણ દાનપુણ્ય તરીકે નહિ પણ હજી તરીકે. મહાનુભાવો ! આખા સંસારની લીલા જ આવા પ્રકારની છે. એનાથી બચવાનો વિચાર કરવો તે આત્માર્થી જીવને માટે બહુ જ જરૂરી વસ્તુ છે. નહિ તો કર્મબંધનનો બધો બોલે તમારા માથે આવશે અને એનું ક્ષણ બીજા બધા લૂંટી જશે, પૈસો પેદા કરવા માટે અન્યાય તમે કરશો, અધર્મનું સેવન તમે કરશો, અનાચાર તમારે આદરવો પડશે અને એ બધું કંડે કલેજે ભોગવશે પેલા તમારા કહેવાતા શુભચિંતકો ! કેવું બેદજનક પરિણામ !

સ્વાર્થ વૃત્તિનું પોષણ. આ તો થઈ સંસારના તમારા બીજા સગા અને તમારી વાત ! હવે જરા તમારા પોતાના જ આત્મા અને તમારા પોતાના જ શરીરનો વિચાર કરો ! એ વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખશો કે કેટલીક દૃષ્ટિએ જેમ સગાવહાલાઓ આપણને હુબાહનારા થાય છે. એજ પ્રમાણે આ આપણું કહેવાતું શરીર પણ આપણા આત્માને પાડવામાં કંઈ એછા લાગ નથી લજવતું ! અરે વધુ પડતો લાગ એજ લજવે છે એમ કહીએ તો એમાં કંઈ અતિશયોક્તિ ભર્યું નથી ! તમને ખાવાપીવાની, મોજમજા ઉડાવવાની, ગાડી, લાડી વાડીના વિચારો અને સેવનમાં આનંદ માનવાની ટેવ પડી છે એ શાથી ? કહો કે આ શરીરની વિલાસી વૃત્તિના જ કારણે ! એક ખોરાકનો જ વિચાર કરો !

છતાં એનું અંતઃકરણ કઈ દશામાં રહેવાનું ? એ તો કેદમાં પડેલા કેદીની માફક આ બધી પ્રવૃત્તિઓને અનિવાર્ય રૂપે- કેદખાના સમાન ગણીને એમાંથી છૂટા થવાના જ સ્વપ્નાં સેવવાનો ! સ્વતંત્રતાના ભાનવાળા કેદીને કેદખાનામાં કદી પણ આનંદ ન જ મળી શકે. તમે હાટ-હવેલીની પ્રવૃત્તિઓમાં તમારા આત્માને આવા પ્રકારની અલિપ્ત રહેવાની ભાવના કરતા કેળવ્યો છે ? કે એ પ્રકારે કેળવવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો છે ? અને તેવો પ્રયાસ ન કરવા છતાં તમારે સાચા ધર્મીમાં બપલું એનો અર્થ શો ? જાણવા છતાં અને જોયાં છતાં જે માણસ ન બચી શકે એને સુધરવાનો બીજો કયો માર્ગ ? જાગતાને કોણ જગાડે ? જે માણસને સારાસારનો વિવેક ન હોય, પાપપુણ્ય કે સ્વર્ગનરકનો ખ્યાલ ન હોય તેની વાત જુદી છે. પણ તમે તો આ બધી વસ્તુ ઘોળીને પી ગયાની માફક જાણવા છતાં આ પ્રમાણે અવળું આચરણ કરો તો એ દુઃખ કેને કહેવું ?

રાક્ષસોનું મંડળ. આપણે પહેલાં જ કહી ગયા કે-આપણા સંસારવ્યવહારમાં કોઈપણ માણસ દેવું કરીને બંગલો ઉભો નથી કરતો છતાં આપણે આપણા આત્માની દૃષ્ટિએ, દેવું માથે વહોરીને આ હાડકાના માળા જેવું ઘર ઉભું કર્યું છે. હવે જો આપણે એ દેવાને ભૂલી જઈને આપણા મનમાં આવે તે પ્રમાણે ખાવાપીવા વગેરેમાં સ્વચ્છંદાચારીની માફક વર્તન રાખીએ તો આપણી કઈ દશા થવાની ? એમાં તો આપણું ભવિષ્ય અવશ્ય ડૂબવાનું જ ! આ આપ-

આત્માને લોગવવું જ રહ્યું અને આપણે લોગવીએ છીએ જ !

કેરે લેવું પામે. જગતમાં ડાહ્યા માણસનું કહેવું છે કે-માણસે પોતાના માથે દેવું ન કરવું. દેવાદાર માટે તો રૂબવા સિવાય ખીજે ઉપાય જ નથી. પૈસા ધીરનારને જગતમાં તોટો ન હોય પણ પૈસા લેનારે પોતાની જવાબ-દારીનો વિચાર ભૂલવો ન ઘટે! એજ પ્રમાણે આ આત્માને કર્મના કારણે અનેક મળવાનાં, પણ એ કારણોનું ક્ષણ લોગ-વ્યા વગર છૂટકો નથી, એ વાત દરેક ભવ્યપ્રાણીએ વિચારવી જોઈએ ! જ્યારે આપણે આ ભવના લેણદારોથી જ ડરીને દેવું નથી કરતા તો જે દેવું આપણને ભવોભવના વચનમાં કસાવે એવું હોય તેનાથી કેમ ન ચેતતા રહેવું? સંસારના કાકા-મામાથી આપણે ડરી મરીએ છીએ તો આ કર્મ-કાકાનો ડર કાં વિસારવો ઘટે? કે જે કદી કોઈનો જરા જેટલો પણ ગુન્હો માફ નથી કરતો ! અને ખરા આસ્તિકનું તો એ પ્રથમ અને પરમ કર્તવ્ય છે કે હમેશાં એ કર્મ-કાકાથી ડરતો રહે અને એનું બંધન જેમ બને તેમ ઓછું થાય એ ધ્યાન રાખે !

પોથીમાંના રીંગણા. આપણે માત્ર બત્રીશ દાંતવાળા કાળા માથાના માનવીથી તો ડરી મરીએ છીએ અને ૧૨૦૦ દાંતવાળા આ કર્મરાક્ષસથી ન ડરીએ એ કેવું? આની મતલબ એટલી જ કે આપણે હજુ એને

છતાં એનું અંતઃકરણ કઈ દશામાં રહેવાનું ? એ તો કેદમાં પડેલા કેદીની માફક આ બધી પ્રવૃત્તિઓને અનિવાર્ય રૂપે— કેદખાના સમાન ગણીને એમાંથી છૂટા થવાના જ સ્વપ્નાં સેવવાનો ! સ્વતંત્રતાના ભાનવાળા કેદીને કેદખાનામાં કદી પણ આનંદ ન જ મળી શકે. તમે હાટ-હવેલીની પ્રવૃત્તિઓમાં તમારા આત્માને આવા પ્રકારની અલિપ્ત રહેવાની ભાવના કરતા કેળવ્યો છે ? કે એ પ્રકારે કેળવવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો છે ? અને તેવો પ્રયાસ ન કરવા છતાં તમારે સાચા ધર્મીમાં બપલું એનો અર્થ શો ? જાણવા છતાં અને જોયાં છતાં જે માણસ ન બચી શકે એને સુધરવાનો બીજો કયો માર્ગ ? જાગતાને કોણ જગાડે ? જે માણસને સારાસારનો વિવેક ન હોય, પાપપુણ્ય કે સ્વર્ગનરકનો ખ્યાલ ન હોય તેની વાત જુદી છે. પણ તમે તો આ બધી વસ્તુ ઘોળીને પી ગયાની માફક જાણવા છતાં આ પ્રમાણે અવળું આચરણ કરો તો એ દુઃખ કેને કહેવું ?

રાક્ષસોનું મંડળ. આપણે પહેલાં જ કહી ગયા કે—આપણા સંસારવ્યવહારમાં કોઈપણ માણસ દેવું કરીને બંગલો ઉભો નથી કરતો છતાં આપણે આપણા આત્માની દૃષ્ટિએ, દેવું માથે વહોરીને આ હાડકાના માળા જેવું ઘર ઉભું કર્યું છે. હવે જો આપણે એ દેવાને ભૂલી જઈને આપણા મનમાં આવે તે પ્રમાણે ખાવાપીવા વગેરેમાં સ્વચ્છંદાચારીની માફક વર્તન રાખીએ તો આપણી કઈ દશા થવાની ? એમાં તો આપણું ભવિષ્ય અવશ્ય દુખવાનું જ ! આ આપ-

પુણ્યોપાર્જન કે નિર્જરારૂપી ભાડું પેદા નહિ કરીએ, તો આપણો પણ બુધવારીયામાં ગંગા સિવાય છૂટકો નહિ થાય ! પોતાની આવકનો જરા પણ વિચાર કર્યા વગર કેવળ ખર્ચ કરવામાં જ તદ્દાલીન રહેતો છેવટે દેવાળીઓ ન બને તો ખીન્નું શું થાય ? એટલે આપણા આ શરીરરૂપી ખર્ચાળ વસ્તુ પાસેથી, આપણે જેટલું પાપ ચરણનું સેવન કરીએ, તેટલા પ્રમાણમાં તો ધર્માચરણ પણ અવશ્ય કરવું જ ઘટે !

સાચા ભાડુત. અને-એક મકાનમાં નામ માત્રના ભાડુત રાખવાથી પણ કંઈ ફાયદો નથી થતો. એક ભાડુતને મકાન આપ્યાં અગાઉ ઐની નાત, જાત, ખાન-દાની વિગેરેનો પણ આપણે વિચાર કરીએ છીએ. નહિ તો એ ભાડુત મફત આપણા ઘરમાં રહીને, આપણા મકાનને ઘસારો આપીને ભાડું આપ્યા વગર જ નાસી જાય છે. એ પ્રમાણે આપણા આ શરીરમાં પણ એવા દુરચ્ચા ભાડુત પેદા જવા ન પામે એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. રૂના કોઠારમાં ભૂઆવાળાને ભાડુત રાખીએ તો એકાદ દિવસે એ રૂની રાખ જ બનવાની ! ચિત્રશાળામાં લુહારને રાખો એટલે એ ચિત્રશાળા પણ ધૂમાડાનું સંગ્રહસ્થાન બની જવાની ! આપણે આપણું શરીર પણ કેધ-માન-માયા-લાલ-રાગ દ્રવ્ય વિષયા-રંભ જેવા ભાડુતને સોંપી દઈએ છીએ, અને પછી આશા રાખીએ કે આપણું કલ્યાણ થાય, આપણો આત્મા શુદ્ધ બને, તો એ કેમ બની ? કહી વિષ-વૃક્ષની વાવણી કરીને

સહવાસ તેવું કૃપ-જ્ઞાન અને ક્રિયા. પણ એક બીજી વસ્તુ એ

પણ વિચારવાની છે કે—

જે ઘરમાલીક પોતે ખાનદાનીની મહત્તા સમજતો ન હોય,
લાયકી અને નાલાયકીના ભેદો જેના હૃદયમાં વરયા ન હોય

એને સારા ભાડુતને જ ઘર ભાડે આપવાનું સૂઝે ક્યાંથી ?

એને તો ઉલટા એશઆરામમાં મગ્ન રહેનાર, વ્યસનોને

વળગ્યા રહેનારા અને માયાના મંદિરસમા ભાડુત વધુ ગમ-

વાના ! તેમ આપણા આ આત્માને પણ સારા શુણિને બદલે

સંસારની વૃદ્ધિ કરનારા અવશુણોમાં જ વૃત્તિ જાય છે. ધર્મની,

સદાચારની કે એવી બીજી વાતો એને નથી ગમતી, અને

પાપસેવનનાં કાર્યોમાં એને બહુ જ આનંદ લાગે છે. દેશ-

મંદિર કે ઉપાશ્રયમાં જવાની વાત આવતાં એને આણુગમો

પેદા થાય છે, અને વેશ્યાના મકાનની વાત આવતાં એનું

હૈયું નાચી ઉઠે છે ! જે ચાલીમાં કે જે મહોલ્લામાં વેશ્યાનું

સામ્રાજ્ય પ્રવર્તતું હોય તે મહોલ્લામાં ધર્મમંદિર કે એવા

પવિત્ર મકાનો ઉભા કરવાની વાત એ વેશ્યાને નહિ જ ગમ-

વાની ! જે શરીર પાપપોષણમાં રત રહેતું હોય તે શરીરને

ધર્માચરણની પવિત્ર વાતો તરફ જરૂર આણુગમો પેદા થવાનો !

અને કદાચ લાગ્ય જોગે કોઈના કહેવાથી કે શરમથી કંઈ

શુભવૃત્તિનો વિચાર કરે તો પણ એ શરમનો ધર્મ કેટલો

ટકવાનો ? બહારથી સાચી વસ્તુનું આચરણ કરવાનો ડોળ

કરવા છતાં અંદર તો એ વિષય-વૈલવના જ વિચારો આવ-

વાના ! કારણ કે એની મૂળવૃત્તિ હૃદયકી છે. એના મૂળ સ્વ-

ખતાવેલો માર્ગ આપણને ગ્રહણ કરવા લાયક લાગે છે, આપણું મન પણ એ વસ્તુ તરફ કંઈક આકર્ષાય છે.

આ બધું છતાં આપણામાં રહેલી એ પકડેલું નહિ મૂકવાની વૃત્તિ આપણને અધઃપાતના ઉંડા ખાડામાં ઉતારી દે છે. આપણે પણ એ “મીયાં પડ્યા પણ તંગડી ઉંચી” એ પ્રમાણે માર ખાવાં છતાં અવળો ધંધો નથી મૂકતા. મહાનુભાવો ! તમે સંસારની અસારતાની વાતો લાંબા લાંબા “જીકાર” ના પોકારથી સાંભળો છો, અને કેટલીક વખત તમારા હૃદયમાં એ ધર્મગુરુઓનો ઉપદેશ વસે છે પણ ખરો, છતાં તમે તમારી ચાલુ પ્રવૃત્તિઓ છોડી નથી શકતા એજ દુઃખનો વિષય છે.

ખીજાનું કહેલું સાંભળે, તેમાં સારાપણું પણ લાગે અને પોતાની પ્રવૃત્તિની ભૂલ પણ સમજાય છતાં ન સુધરે-અથવા સુધરવાની તાલાવેલી ન જાગે એનું નામ જ કદાચડ ! એક માણસે શેરી વચ્ચે-જવા આપવાના માર્ગની વચ્ચેાવચ ખીલો મારીને ગાય બાંધી ! ગાય એવી તોફાની કે આવતા જતા દરેકને પોતાના શીંગડા, પૂંછડા, કે પાડુની પ્રસાદી આપ્યા વગર ન રહે ! એ જાહેર આવજાનો માર્ગ ! એવા સ્થાને હમેશાં માટે આવું તોફાન કોણ સહન કરે ? બધા સારા સારા પ્રતિષ્ઠિત ગણાતા માણસો લેગા થયા; શું ઉપાય લેવો એની વિચારણા ચલાવી. અને પેલા માણસ પાસે ગયા ! પેલા ભાઈએ તો પંચની પોતાના આંગણે પંધરામણી સ્થ

એ કદાચહની સામે જ કદાચહ માંડીને તમારા આત્માનો વિજય કરો !

સાચી ધાર્મિકતા. આ તો બધી થઈ તમારી પોતાની વાત !
હવે જરા તમારા સંતાનોના દીકરા-
દીકરીઓના કલ્યાણની વાત પણ સાંભળો ! તમે તમારા
સંતાનોનું ઐહિક ભલું ચાહો છો એમને પૈસાનો સારો
વારસો મળે એમને દરિદ્રતાનો અનુભવ ન કરવો પડે એ
માટે તમે ફીકર રાખો છો તેજ પ્રમાણે ધર્મનું મહત્વ સમ-
જવાના કારણે એમનું પરલોકનું પણ ભલું જરૂર ઇચ્છો છો,
તમે ચાહો છો કે તમારો પુત્ર અધર્મીઓની પંક્તિમાં જઈ
ન જાય; તમે એ ફીકર રાખો છો કે તમારા પુત્રમાં સમ-
ક્તિનો અભાવ ન રહે; તમે ઇચ્છો છો કે તમારો પુત્ર પાપા-
ચરણને સેવનારો અને ઉન્માર્ગગામી ન થાય; તમે ચાહો
છો કે તમારા સંતાનો દેવ, દહિરા અને ગુરુના ઉપાસક
બને ! તેમ તમારા પુત્રને નવકારમંત્રનું ઉચ્ચારણ કરતો કે
સામાયિક, પ્રતિકભણનું પાલન કરતો જોઈને આનંદ પામે
છો, પરંતુ આ બધાની પાછળ પણ અમુક પ્રસંગે, તમારી
હઠવૃત્તિ કે મારી ખીલી ન જાય એવી વૃત્તિને તમે વેગળી
રાખી શકતા નથી !

તમારા પુત્રને ધાર્મિક બનાવવાની ભાવનાનું તમારું ક્ષેત્ર
ધણું સંકુચિત છે. એ ક્ષેત્રની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન થતું જોઈ
તમે વિવહળ બની જાઓ છો, મારો પુત્ર અતિધાર્મિક ન

રહી, ઉલટું તમે એવા જ બધા પ્રયત્નો કરશો કે જેથી સંસાર ઉપરથી ઉઠી ગયેલું એનું મન પાછું સંસાર ઉપર ચોટે! ત્યારે કહો કે તમે સાચા ધાર્મિક ખરા કે? મહાનુભાવો! જરા તમારા હૃદય ઉપર હાથ રાખીને જવાબ આપો કે એક વૈરાગીને સંસારી બનાવતી વખતે તમારી ધર્મવૃત્તિ અને તમારું સમક્ષિત ક્યાં ગયાં? કહો કે હજી તમને સાચો ધર્મરંગ લાગ્યો નથી! સાચો ધાર્મિક માણસ તો પોતાના સંતાનને કે બીજા ગમે તે માણસને વૈરાગ્યરસમાં લીન થતો જોઈને આનંદ જ પામે! પોતાના પુત્રને કે દુષ્ખાનામાંથી મુક્ત થતો જોઈને કયો પિતા આનંદ ન પામે?

સાચી પરીક્ષા. મહાનુભાવો! તમે દેવ-ગુરુ-ધર્મની ઉપાસના જરૂર કરો છો; તમે વ્રત-તપ જપ અને નિયમ પણ જરૂર કરો છો! પણ એ બધું ડગમગતા પાયાવાળું! વખત આવ્યે એને જલાંજલી આપતાં પણ તમે આંચકો નહિ ખાવાના! વેશ્યાવાડામાં જેમ તેમ ઉભા કરેલ દેવમંદિરનો વખત આવ્યે વેશ્યાના મકાન તરીકે પણ ઉપયોગ થઈ જ જાય! તમે એ પણ સમજો છો કે આ ભવમાં જો ધર્મનું આરાધન નહિ કરતાં એનું જો વિરાધન કરવામાં આવે તો પરભવમાં તમારો ક્યાંય પત્તો નહિ ખાય! છતાં તમે તમારી ધાર્મિકવૃત્તિને ડગમગતી અટકાવવા તૈયાર નથી! વખત આવ્યે ધાર્મિકવૃત્તિને ફેંકી દેતાં પણ તમે વિચાર નહિ કરવાના. આ સ્થિતિ ઘણી ભય ભરેલી છે, કારણ કે દરેક

ધ્યાન રાખજો કે રખેને તમે કદી કારભારીપણના અધિકારના આવેશમાં ગાંડા બની જઈને સત્તામાં અંધ ન બની જાઓ. નહિ તો આગળ ઉપર સત્તાના દુરૂપયોગ માટે જવાબ આપવો તમને આકરો પડવાનો ! દ્રુષ્ટી તરીકેના હક લોગવનાર માણસ પોતાના હાથમાં સોંપાયેલ કાર્ય તરફ પોતાની સત્તાના રૂવાબમાં ગમે તેમ બેદરકાર બને, પણ જ્યારે એની પાસેથી રીતસર જવાબ માગવામાં આવે ત્યારે એને લોચ લારે થઈ જાય છે ! એજ પ્રમાણે આપણા માલિક સમા આત્માને કંઈ નુકશાન ન થાય, પણ કંઈના કંઈ અંશે એની શુદ્ધિમાં અભિવૃદ્ધિ થાય એજ માર્ગ સાચો અને સારો છે. નહિ તો એ આપણા આત્માને એ બધી બેદરકારીનું પરિણામ લોગવ્યા વગર છૂટકો નહિ થાય ! અરે નરક અને નિગોદ જેવા રૌરવ દુઃખો સહન કરવા છતાં છૂટકો નહિ થાય ! એક વખતે ક્ષણિક આનંદ માટે લોગવેલું ઓકી ઓકીને કાઢવું પડશે ! એટલા માટે મહાનુભાવો ચેતતા રહેજો અને એ આત્માનું હમેશાં કલ્યાણ થાય એવી જ પ્રવૃત્તિ આચરજો !

આત્માનો વિજય. એક વસ્તુમાં આપણે ઘણી વખત ભૂલ થાય ખાઈ જઈએ છીએ ! આપણે આ લવમાં અમનચમન ઉડાવતાં જે પાપોપાજ્ઞન કરીએ છીએ એને લોગવવાનો પ્રસંગ આપણને આ જન્મમાં જ નથી મળતો, અને તેથી ‘હાર્યો જુગારી બમણું રમે’ એ પ્રમાણે આપણે પણ દિવસે દિવસે વધુ ને વધુ વિલાસપ્રિય થતા

શુદ્ધ બનવાનો આપણા આત્માનું દુઃખ એા છું.
 થવાનું, મહાનુભાવો એ પાંચ શત્રુઓના શુભામ ન બનતાં
 એને તમારા શુભામ બનાવો અને પછી જુઓ કે તમારો
 આત્મા કેટલો હળવો કેટલો પવિત્ર અને કેટલો આનંદી
 બને છે! ઇદ્રિયોના વિજયમાં આત્માનો પરાજય છે,
 ઇદ્રિયોના પરાજયમાં આત્માનો વિજય છે. એ પવિત્ર
 સૂત્રને તમારું જીવનસૂત્ર બનાવો! તમે જે કંઈ ગયા ભવમાં
 પુણ્યોપાર્જન કર્યું હોય કે જેનું ફળ તમે અત્યારે લોગવી
 રહ્યા છો એ પુણ્યનો લોગ કરવા છતાં પણ નવું પુણ્ય જ
 તમને મળે એવી પ્રવૃત્તિ કરવામાં જ તમારું કલ્યાણ સમાયું
 છે. જો પુણ્યનો ઉપલોગ કરતાં પાપ વળગે તો એ પુણ્યનો
 સાચો ઉપલોગ કર્યો ન ગણાય! જે વેપારમાં મૂળ મૂડીમાં જ
 નુકશાન આવતું હોય એવો મૂળતાભર્યો વેપાર કોણ કરે?

વ્યસનની વેદના. મહાનુભાવો! આપણે ઉપર પણ જાણી
 ગયા કે ધર્મનું આચરણ એ જેટલું કલ્યાણ
 કારી છે એટલું જ આકરું પણ છે. એનું નિયમિત પાલન
 કરવું બહુ જ કઠિન છે, કારણ કે આ સંસારના ક્ષણિક સુખ
 આનંદનો ઉપયોગ કરવાને આપણે આત્મા અનાદિ કાળથી
 ટેવાઈ ગયો છે, અને ટેવ એ એક એવી ખરાબ ચીજ છે
 કે માણસને કઈ સ્થિતિમાંથી કઈ ને કઈ સ્થિતિમાં લાવીને
 મૂકી દે છે, જરા દારૂ પીવાને ટેવાયેલ માણસની હાલત
 જો જો! પહેલાં એ જ માણસ એવો હતો કે જેને દારૂનું નામ
 સરખું પણ ગમતુ ન હતું, જેને દારૂની ગંધમાંથી પણ સૂગ

સુખ માણવાની જે ટેવ છે તેને અટકાવો. તમારી ટેવો સુધારો એટલે આપોઆપ સુધરી જશે.

સત્યનો જય ! મહાનુભાવો-આવા કઠંગા સંસારની બદા-
માંથી જ્યાં સુધી આપણે નહિ છૂટીએ ત્યાં
લગી આપણા માથે દુઃખના ડુંગર પડતાં જ રહેવાના ! એ
દુઃખમાંથી મુક્ત કરવા માટે પરમકરુણાસાગર શ્રી જિનેશ્વર
લગવાને આપણને બહુ જ ઉત્તમ માર્ગ બતાવ્યો છે. એ
માર્ગનો ઉપયોગ કરવો આપણા હાથમાં છે. એ ભૂલવું ન
જોઈએ કે “ શેઠની શિખામણ ઝાંપા લગી ” પછી તો માણ-
સની પોતાની આવડત જ કામ લાગવાની ! શ્રી જિનેશ્વર
લગવાને તો માર્ગ બતાવ્યો, પણ એના ઉપર ચાલવું એ
આપણું કાર્ય છે. માર્ગ બતાવનાર તો માર્ગ જ બતાવી શકે.
કાંઈ આપણા બદલે એ માર્ગનું પાલન ન કરી શકે ! એ
માર્ગ આપણને મળ્યો છે. એનો આપણે સદુપયોગ કરવાનો
છે. બાકી છતાં વહાણે જો આપણે ડૂળી મરીએ તો આપણને
કોણ બચાવી શકે ? માટે મહાનુભાવો ! આ જિનેશ્વર લગ-
વાનના શાસનનો માર્ગ ચઢણ કરીને તમારા આચાર-
વિચારોને સારા રસ્તે દોરો અને એ આચાર રસ્તાનું
અનુસરણ કરવાનું ફળ પણ સાફ જ આવવાનું !
ધીરજ રાખો ! અને સત્યના પંથ ઉપર શ્રદ્ધા રાખીને
આગળ વધો ! કારણ કે સત્યનો સદાય જય થાય છે !

વચ્ચી હોય તેજ સાચો જ્ઞેન ! અને એ ભાવના રહિત વ્યક્તિ ભલે પછી તે સાધુવેશધારી હોય કે ગૃહસ્થ હોય, જ્ઞેનત્વની સાચી પીછાણ નથી દરી શકતી ! જો બાલકપણમાં આ સંસ્કારો પાડવામાં આવ્યા હોય તો મુનિ બનતી વખતે જો આત્મા બહુ જ ઉચ્ચ પ્રકારનું ચારિત્ર પાળી શકે છે અને પોતાના આત્માનું કલ્યાણ કરી શકે છે. ભલે આ ગળથુથી ગળથુથી એમ વારંવાર કેમ કહેવામાં આવે છે ? જૈનપણની ગળથુથી એટલે શું ? જૈનપણું કયાં અને ગળથુથી કયાં ? સાચી વાત છે ! પણ મહાનુભાવ જરા વિચાર કરો તો એનું સમાધાન આપોઆપ તમને મળી જશે ! તમારા સંસાર-વ્યવહારમાં લોકો માને છે કે બાળકને જેવા પ્રકારની ગળથુથી આપવામાં આવે એટલે કે જેવો માણસ જો આપે એવા પ્રકારના અને જો માણસના ગુણો એ બાળકમાં પણ આવે છે. અલપત્ત આ એક માન્યતા જ છે આમાં સત્યાંશ કેટલો છે એ વિચારવા જેવું નથી ! અહિં તો માત્ર સંસ્કારની દૃષ્ટિએ જ ગળથુથીનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. એટલું તો તમે પણ કબૂલ કરશો જ કે જે વખતે બાળકને ગળથુથી આપવામાં આવે છે તેજ વખતે તેજ ક્ષણે એનું ફળ જ નથી થતું, અરે બાળકને જો વાતતું ભાન સરખું પણ નથી હોતું કે મને અમૂક વ્યક્તિએ અમુક વસ્તુ પાઈ, પણ એનું પરિણામ અમુક સમય પસાર થતાં જરૂર આવે છે. એજ પ્રમાણે જૈનપણની ગળથુથીનું પણ સમજવાનું છે. બાળકને નહાનપણમાં જ જૈનપણના સૂક્ષ્મતાવો

અને ખૂબીથી પાડવાના છે કે જેથી જેના ઉપર તમે સંસ્કાર પાડતા હો તેને કંઈપણ અણગમતની લાગણી પેદા ન થાય! ગળથુથીમાં ગળપણને બદલે ખારારા આપો તો ખરચું કહી નહિ પીવાનું! પણ એ ગળપણના કારણે એ આનંદથી પી નાય છે અને પાછળથી એ ગળથુથી શેની બનેલી હોય છે, શા માટે આપવામાં આવે છે એ પણ વખત જતાં આપો-આપ સમજવા લાગે છે. ગળથુથી આપવી તમારું કામ છે. ફાયદો થવો એ બાળકના લાગ્યની વાત છે. તમે જૈનપણના સંસ્કાર આપો. પછી તો જેહું પાત્ર હશે તેવું પરિણામ નીપજશે, પણ એ સંસ્કાર આપવામાં જ તમારી ખામી હશે તો પાત્રનો દોષ કોઈ નહિ કાઢે! દૂધ ચાર્ડ હોય છતાં ફાટી જાય તો વાસણનો દોષ કાઢી શકાય પણ સ્વચ્છ દૂધ જ ખરાબ હોય તો પાત્રનો વિચાર જ કયાં કરવાનો રહ્યો?

જ્ઞાન વગરની દ્રિયા: એ સંસ્કાર આવ્યા હશે તો અવશ્ય લાવના જાગશે. જૈનપણું જાણ્યું હશે તો પાળવાનું મન થશે, પણ જે વસ્તુ જાણી જ નહિ હોય તેને પાળવાનું કે મેળવવાનું મન થાય જ શી રીતે! જીવ વિગેરે સંબંધી સાંજળ્યું હશે તો શ્રદ્ધા કરવાનું મન થશે!

કેટલાક માણસો એવા વિચારના છે, કે જેઓ માને છે કે-સમજણ વગરની માત્ર ગોખણપટ્ટી શું કામની? પોપટ લાખો વર્ષો સુધી સમજ્યા વગર 'રામરામ' કહ્યા કરે પણ એમાં એનું કંઈયણ શું થવાનું? એજ પ્રમાણે આ અનાદિ-

આવે તો ધાર્મિક જીવનનું તો જે થવાનું હોય તે થાય પણ તમારા સંસાર વ્યવહારમાં જ અનેકનું અકાળ મૃત્યુ થવાનું, કે અનેકના માથે અણધારી આફત આવી પડવાની ! બાળક દૂધ અને ખડીના પાણીનો ભેદ નહિ સમજે ત્યાં સુધી એને દૂધ નહિ આપવાના; તમે પોતે પણ અમુક વસ્તુના સારાસારને સંપૂર્ણપણે નહિ સમજો, ત્યાં લગી પ્રવૃત્તિ નહિ કરવાના; માદા પડવા છતાં જ્યાં સુધી દવાનું સંપૂર્ણ રહસ્ય નહિ સમજાય ત્યાં સુધી દવા નહિ કરવાના, અરે આવા તો અનેક પ્રસંગો વર્ણવી શકાય એમ છે કે જે ન કરતાં તમારી હુદ્દશા જ થાય !

ન જાણો છતાં કરો તો અવશ્ય પામો. હવે તમારા સંસાર વ્યવહારની પ્રવૃત્તિને બીજી

બાજુ ફેરવીને જુઓ ! તમે સંસારવ્યવહારમાં જ્ઞાન વગર કિયાનો ઈન્કાર કરતા નથી. ડગલે ને પગલે તમને જ્ઞાન વગરની કિયાનો અનુભવ થાય છે. ક્ષણે ક્ષણે તમારે એવી કેટલીય કિયાઓ આચરવી પડે છે, કે જેનું જ્ઞાન તમને હોતું જ નથી ! જ્યારે સંસારવ્યવહારમાં તમે આ વસ્તુનો સ્વીકાર કરવા તૈયાર છો તો ધર્મની બાબતમાં—આત્મઉદ્ધારની બાબતમાં—તે વાત કબૂલ કરતાં તમને કેમ આંચકો આવે છે ? કહો કે ગમે તેમ કરીને ધર્મની વાત આવે ત્યાં જ તમારે પથરા મારવા છે. બાકી સાચી યુક્તિને સ્વીકારવા તમે તૈયાર નથી ! તમારા વ્યવહારમાં એક માણસ યા બાળક પોતાને હિતકર વસ્તુને ન સમજે છતાં એની આસપાસના એના શુભ

આધાર હોય તો તો તમારે માનવું પડશે, કે જ્યાં સુધી એક વસ્તુનું આપણને જ્ઞાન ન થાય ત્યાં સુધી એ ક્રિયાનું ફળ આપણને નહિ મળવાનું! અને તો પછી જે માણસને હિંસા-અહિંસાનું જ્ઞાન ન હોય, હિંસાથી પાપ લાગે છે એવો જ્યાં સરખો પણ ન હોય, તેવાને તમારા મત પ્રમાણે તો, હિંસા-ધોરહિંસા-અનેક પ્રાણીઓનો સંહાર-કરવા છતાં પાપ નહિ જ લાગવાનું! વાઘ, સિંહ કે એવા અણુમ પ્રાણીઓને પ્રાણીઓનો આહાર કરવા છતાં અશુભ કર્મ-બંધન નહિ થવાનું! અરે જે વ્યક્તિને ખૂનની સજા ફાંસી હોવાનું જ્ઞાન નહિ હોય, તેને તો ફાંસી પણ નહિ થવાની! કેવું વિચિત્ર! મહાનુભાવો! તમારા હૃદયને પૂછીને જવાબ આપો કે આવી સ્થિતિ તમે કળુલ રાખો ખરા? અરે સરકારી કોર્ટો અને ન્યાયમંદિરો પણ, જ્ઞાન ક્રિયાનો આવો ગાંડો સંબંધ સ્વીકારવા તૈયાર નથી કે જ્ઞાન ન હોય તો ક્રિયાનું ફળ ન મળે.

ત્યાં તો તમને જ્ઞાન હોય કે ન હોય એનો વિચાર ક્યાં વગરજ તમે કરેલા ચુંડાનો બદલો આપી દેવામાં આવે છે, અને જે આમ ન હોય તો દરેક જણ અજ્ઞાની હોવાના ઢોંગ કરીને કોર્ટની સજામાંથી બચવાનો લાલ લઈ લેત! અરે છેવટે કુદરતને પણ આ વાત મંજૂર નથી. ત્યાં પણ કરો તેનું ફળ મળે જ છે, તો પછી ધાર્મિક વાતમાં પણ એ નિયમ અચળ રહે તો શું હરકત જેવું છે?

ફૂલેલાં ગળામાં ખાડા પડી ગયા. આંખો ઉંડી ગઈ. વધેલું પેટ પાતાળમાં પેસી ગયું અને શરીરમાં માંસને સ્થાને હાડકાં ડોકીયાં કરવા લાગ્યાં.

એક દિવસે શેઠના એક વૈદ્યમિત્ર શેઠને ત્યાં મહેમાન થયા. પોતાના મિત્રની સ્થિતિ જોઈને તેમને દુઃખ થયું અને દયા આવી. બીજા દિવસે સવારમાં એમણે વગર ફી લીધે શેઠની નાડી તપાસી અને એક દવાની ચીઠી લખી આપી. શેઠે એ ચીઠી ખોવાય ન જાય એટલા માટે ચોપડીમાં ઉતારી લીધી. દવાના વૈદ્યરાજે ખૂબ જ વખાણ કર્યાં અને કહ્યું કે માત્ર એક મહિનાના સેવનથી તમારું શરીર કંચન જેવું થઈ જશે.

દવામાં કોઈપણ કડવો પદાર્થ ન હતો. માત્ર બદામ, પિસ્તા, સાકર, એલચી, કેસર વિગેરે નામ સાંભળતાં પણ મોઢામાં પાણી છૂટે એવી એ ચીજો હતી, અને એ બધીને સવારમાં વાટીને ગાયના ઘીમાં મેળવીને ખાવાની હતી. વૈદ્યરાજ પોતાને ગામ ગયા. બીજા દિવસનું સવાર થયું. શેઠે દાતણપાણી કર્યું અને પેલી દવા ચાઠ આવી, પણ એ માટે પૈસા ખરચવા શેઠને હજી પણ પાસવતા ન હતા. એટલે એમણે પોતાના ચમનીયાને બોલાવ્યો અને પછી ચોપડો ઉઘાડીને વૈદ્યરાજે લખાવેલ બધી ચીજો માપ સાથે અનુક્રમવાર વાંચી ગયા અને પછી બોલ્યા અહાહા ! કેવી મજાની દવા ! ચમનીયા, એ બધી દવાઓને વાટીને ઘીમાં ખાવાથી રોગ મટી જાય ! ખસ જાણે કામ પતી ગયું હોય તેમ ચોપડો

એટલે બાળકને ભલે જ્ઞાન ન હોય પણ માબાપને તો જરૂર જોઈએ જ. નહિ તો પ્રવૃત્તિ જ ન થઈ શકે. એજ પ્રમાણે ધાર્મિક ક્રિયાનું પણ આપણને ભલે જ્ઞાન ન હોય પણ એ ધાર્મિક ક્રિયાનો ઉપદેશ આપનાર તીર્થંકર-ગણધર ભગવાનને તો એનું પૂરેપૂરું જ્ઞાન હતું જ. એટલે અમુક ક્રિયા કરનાર વ્યક્તિને આધારે ભલે જ્ઞાનનો અભાવ હોય પણ એ ક્રિયાનો પ્રચાર કરનાર વ્યક્તિમાં તો એ વસ્તુનું સાંગોપાંગ જ્ઞાન હોવું જ જોઈએ.

એક વાત ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે એક બીજાની ક્રિયાનો ફાયદો એક બીજાને નથી મળી શકતો પરંતુ એક બીજાના જ્ઞાનનો ફાયદો એક બીજાને એક યા બીજી રીતે મળી શકે છે અને એ કારણે જ એ પરમતારક તીર્થંકર દેવના જ્ઞાને બતાવેલ માર્ગનું અનુસરણ કરીને આપણે આપણા આત્માનું શ્રેય કરીએ છીએ !

માબાપના દૂધના જ્ઞાનથી પાલકનું કલ્યાણ જરૂર થાય છે, પણ માબાપના દૂધ પીવાથી બાળકની ક્ષુધા નથી લાંગતી તેવી જ રીતે તીર્થંકર ભગવાનના જ્ઞાનથી આપણે જરૂર ફાયદો ઉઠાવીએ છીએ પણ તીર્થંકર ભગવાન સર્વજ્ઞ થયા હતા, તેથી જ આપણે પણ સર્વજ્ઞ નથી બની જતા. ક્રિયાત્મક ફાયદો મેળવવા માટે તો આપણે પોતે જ અમુક ક્રિયા કરવાની હોય છે અને એ ક્રિયા કરવામાં બીજાનું જ્ઞાન આપણે 'માર્ગદર્શક' બને છે એટલે એકાંત રીતે જ્ઞાનનું

એ તો તમારી બનાવર હાજરી લેવાનો ! ત્યાં તમારું કશું નહિ ચાલવાનું ! માટે પારકાના મારથી સુધરવાનું મૂકી દઈને પોતાની મેળે જ સુધરો તો કેવું સારું કે જેથી તમારે એ કર્મના પંજમાં વધારે જકડાવું ન પડે !

સાચું વાણીસ્વાતંત્ર્ય. આજ દાલ કેટલાકના મેગજમાં એ પવન પેસી ગયો છે કે અમને વિચાર-સ્વાતંત્ર્ય અને વાણીસ્વાતંત્ર્ય કેમ નહિ ? શા માટે અમે અમારા મનમાં આવે તેવો વિચાર ન કરીએ કે અમને સારું લાગે એવું ન બોલીએ ? આ જમાનામાં આવા પ્રકારની સ્વતંત્રતા મેળવવાની ભાવના દિવસે દિવસે વધારે ઉચ્ચ રૂપ લેતી જાય છે. અલગત સત્વાસિમાનની દૃષ્ટિએ આ માન્યતામાં પણ કેટલુંક સારું તેવ સમાયેલું છે જ ! પણ તે મર્યાદિત ક્ષેત્રમાં જ ! જો એ ક્ષેત્રની મર્યાદાનો નાશ કરવામાં આવે તો એનું પરિણામ ખરાબ જ આવવાનું. રસ્તે ચાલતી ઝેરીને વડુ કહેવાના વાણીસ્વાતંત્ર્યને કયો સત્ય સમાજ સાંખી લેશે ? ખરી વાત તો એ છે કે જેને આપણે વાણીસ્વાતંત્ર્યના નામથી ઓળખાવીએ છીએ એ વાણીસ્વાતંત્ર્ય કઈ ચીડીયાનું નામ છે એ જ આપણને ખરાબર ખબર નથી ! કોઈપણ માણસ વાણીસ્વાતંત્ર્યનો અર્થ એવો તો ન જ કરે કે મનમાં આવે તેમ બધું કે મનમાં આવે તેવો અસંખ્ય અને અસંખ્ય પ્રલાપ કરવો ! અને જો આવા પ્રકારના બકવાટને જ વાણીસ્વાતંત્ર્યના નમુના રૂપે લેખવામાં આવે તો તો થાણાની ગાંડાની ઇસ્પતાલના દહીંએ જ સૌથી વધારે સુખી ગણાય !

સમજ શકે છે. તમને એકઠો ભણતી વખતે એકઠાની જરૂરતનું જ્ઞાન ન હતું અને એની મહત્તાની પણ ખીજાણ ન હતી તમે તો માત્ર ‘લકીરના ફકીર’ બનીને મહેતાજીના કહેવાથી જ એકઠો ભણ્યા, પણ શું તમને એ એકઠો ભણ્યાનો ફાયદો નથી થતો? જરૂર થાય છે જ. બીજું દર્દાત લ્યો. બાળક નાનું હોય છે ત્યારે બા, બાપા, દાકા, ભાઈ, મામા, દાદા, વિગેરે શબ્દો બોલવા લાગે છે. હવે હું તમને પૂછું છું કે એ બાળક આ બધું બોલ્યા પછી સમજ્યો? કે સમજ્યા પછી બોલ્યો?

તમારે કહેવું પડશે કે એ બાળક પહેલાં માત્ર બોલતાં જ શીખ્યો હતો. એ વખતે એને એ શબ્દોના અર્થની સમજણ ન હતી. એ તો માત્ર ‘પોપટના-રામરામ’ની માફક બીજાના બોલ્યા કે શીખવ્યા શબ્દોનું ઉચ્ચારણ જ કરતો હતો, પણ એને એ શબ્દોનું જ્ઞાન નથી તેથી એ શબ્દો એણે બોલવા નહિ એવું કોઈ કહે છે ખરું? એક વખત બોલાયેલા શબ્દોના એ ધીમે ધીમે અર્થ સમજવા લાગે છે, પણ જેને બોલવાનું જ નહિ હોય એને સમજણ આવવાની જ ક્યાંથી? જેને શ્રદ્ધા નહિ હોય એને જ્ઞાન થવાનું જ શાનું?

મૂર્ખ કોણ? ખૂબી તો એ છે કે જે અણસમજણમાંથી તમે સમજણ થયા, જે શ્રદ્ધાના આધારે તમે જ્ઞાન મેળવ્યું, છેવટે સમજણ થયા પછી એ જ શ્રદ્ધા અને અણસમજણને વગોવવા લાગો છો. આ તો “સો ઉંદર મારીને બીલ્લીબાઈ હજ કરવા ઉપડી” જેવું જ કહેવાય!

એ તો તમારી બનાબર હાજરી લેવાનો ! ત્યાં તમારું કશું નહિ ચાલવાનું ! માટે પારધાના મારથી સુખશ્વાનું મૂડી દઈને પોતાની મેળેજ સુધરો તો કેવું સારું કે જેથી તમારે એ કર્મના પંજમાં વધારે જકડાવું ન પડે !

સાચું વાણીસ્વાતંત્ર્ય, આજ કાલ દેશદાના મેગજમાં એ પ્રવન પેસી ગયો છે કે અમને વિચાર-સ્વાતંત્ર્ય અને વાણીસ્વાતંત્ર્ય કેમ નહિ ? શા માટે અમે અમારા મનમાં આવે તેવો વિચાર ન કરીએ કે અમને સારું લાગે એવું ન યોજીએ ? આ જમાનામાં આવા પ્રકારની સ્વતંત્રતા મેળવવાની ભાવના દિવસે દિવસે વધારે ઉગ્ર રૂપ લેતી જાય છે. અલગત સત્વાલિમાનની દૃષ્ટિએ આ માન્યતામાં પણ કેટલુંક સારું તત્વ સમાયેલું છે જ ! પણ તે મર્યાદિત ક્ષેત્રમાં જ ! જો એ ક્ષેત્રની મર્યાદાનો નાશ કરવામાં આવે તો એનું પરિણામ ખરાબ જ આવવાનું. રસ્તે ચાલતી ઊંચીને વડું કહેવાના વાણીસ્વાતંત્ર્યને કયો સત્ય સમાજ સાંખી લેશે ? ખરી વાત તો એ છે કે જેને આપણે વાણીસ્વાતંત્ર્યના નામથી ઓળખાવીએ છીએ એ વાણીસ્વાતંત્ર્ય કઈ ચીડીયાનું નામ છે એ જ આપણને ખરાબર ખબર નથી ! કોઈપણ માણસ વાણીસ્વાતંત્ર્યનો અર્થ એવો તો ન જ કરે કે મનમાં આવે તેમ બધું કે મનમાં આવે તેવો અસંખ્ય અને અસંખ્ય પ્રલાપ કરવો ! અને જો આવા પ્રકારના બકવાટને જ વાણીસ્વાતંત્ર્યના નમુના રૂપે લેખવામાં આવે તો તો ધાણાની ગાંડાની ઇસ્પતાલના દહીંએ જ સૌથી વધારે સુખી ગણાય !

વિગેરેનો અભ્યાસ કરવો પડશે. ક્રિયા કરો. અને ફળ મેળવો. પડ્યા પડ્યા કદી કોઈનું પેટ ભરાયું છે ? જ્ઞાન તો ઘણાયને હોય પણ ક્રિયા થોડાક જ કરી શકે ! બધાસ ભણે છે કે સીધી લીટી કેને કહેવાય ! પણ સીધી લીટી દોરી કેટલા શકે છે ? જેણે વારંવાર એને અભ્યાસ કર્યો હોય તેજ. જ્ઞાન તો એક વખત થયું એટલે પત્યું પણ ક્રિયાને માટે તો લાંબુ પરિશીલન જોઈએ અને આ જ જ્ઞાન અને ક્રિયાનો મુખ્ય ભેદ ! ઘણાય સમજે છે કે વ્યસન રાખવાં જોઈએ. ખીડી, તમાકુ, પાન કે ખીજી ટેવો નુકશાન કરનારી છે. છતાં એનાથી કેટલા બચી શકે છે ? સંસાર ખરાબ છે, મિથ્યાત્વ બહુ જ ભયંકર ચીજ છે, અવિરતિ પાપનું મૂળ છે, કષાયો સંસારના ખીજ છે, આ બધું જાણવાની દૃષ્ટિએ કોણ નથી જાણતું ? છતાં કેટલા એ જ્ઞાન પ્રમાણે પોતાના આચરણને ફેરવી શકે છે ? એક વસ્તુનું જ્ઞાન થવા માટે-એક વસ્તુ જાણવા માટે પલકનો જ સમય જોઈએ છે. અમુક વ્યક્તિ સંસારમાંથી તરી ગઈ, અમુક જીવ તીર્થંકર થયો, અમુક માણસે ક્ષણ માત્રમાં પોતાનું કલ્યાણ સાધી લીધું. 'માષ-તુષ' જેવાઓએ થોડા જ સમયમાં કેવળજ્ઞાનનો આસ્વાદ ચાખ્યો ! આ બધી વસ્તુ આપણે બધા સારી રીતે જાણીએ છીએ પણ એ જાણવા માત્રથી આપણું શું વળ્યું ? ખરું કલ્યાણ તો ત્યારે જ થશે કે જ્યારે આપણે એના માટે પ્રયત્ન આદરીશું ! કરોડની સંખ્યાનું આપણને સહુને લાન છે. કરોડાધિપતિ કેને કહેવો એ પણ આપણે સારી રીતે

અથવા નીચા ગુણહાણની વ્યવસ્થા રાખવામાં આવી છે. જ્ઞાન અને શ્રદ્ધા થોડા પછી બધેય એક સરખાં હોવા છતાં વર્તનની સુરહેલી અને વર્તનના ભેદને લીધે જ જુદા જુદા ગુણહાણ ગણવામાં આવે છે. અમુક પ્રકારનું આચરણ કરે તે ઉપશમ શ્રેણી સુધી પહોંચે; અમુક પ્રકારનું આચરણ કરે તે ક્ષપક શ્રેણીએ પહોંચે. જેટલા અંશે વર્તન ઉંચું અને અને મોહનો ચૂરો થાય એટલા અંશે શ્રેણી ચઢિયાતી સમજવી. મહાનુભાવો! જ્ઞાન અને શ્રદ્ધામાં બહુ ફરક નહિ હોવા છતાં માત્ર ક્રિયાના પાલનને કારણે જ—એક નહિ—બે નહિ પણ ચૌદ ચૌદ ગુણહાણની વ્યવસ્થા રાખવી પડી છે એજ બતાવે છે કે આત્માને ઉંચો અને નીચો બનાવવામાં ક્રિયાનો જ સુખ્ય ભાગ છે.

અને એ વાત તો જગજાણીતી છે કે જે વસ્તુમાં જેટલું વધારે મહત્ત્વ, એટું પાલન પણ જેટલુંજ વધુ કઠણું. ખરેખર, દુનિયામાં સહસ્ત્ર અને આઠસો પાણું સાથે જ ભેદાયેલાં હોય છે! મહત્ત્વ મેળવવું હોય તો તમારે આકરાપણાની પરીક્ષા પસાર કરવી જ રહી. નહિ તો દરેક માણસ મહત્ત્વની રક્ષા ન કરત. પણ સહસ્ત્રની સાચી રક્ષા તો કોઈ વિરલો જ કરી શકે છે!

બાળદીક્ષાનું રહસ્ય. મહાનુભાવો! ક્રિયાનું આટલું બધું માહાત્મ્ય સમજ્યાં પછી હવે તમારે પણ બાળદીક્ષાનું રહસ્ય સમજવું કઠિન નહિ પડે! જે લોકો

ખીયારીનો ક્યાંઈ પત્તો જ ન મળે ! દીક્ષા દીક્ષાને ઠેકાણે રહી અને આ ભાઈ તો સંસારમાં મસ્ત બની ગયા ! મહાનુભાવો ! આ વાત સાવ સાચી છે. અનુભવથી સાચી છે. એક માણસને એક વસ્તુનો ખ્યાલ ન હોય ત્યાં લગી એ છોડવી એને મન મોટી વાત નથી ! પણ એનો આસ્વાદ આખ્યા પછી એનાથી છૂટા પડવું બહુ આકર્ષક થઈ પડે છે ! તમે જ કહો કે દારૂ છોડવો અથવા દારૂનું સેવન ન કરવું એ તમારે મન રમત છે, પણ એક દારૂડીયાને કહો કે ભાઈ દારૂ છોડો ! તો એને એ કેવું આકર્ષક લાગવાનું ? એજ પ્રમાણે એક માણસને સંસારના બ્રામક સુખનું આકર્ષણ નથી થયું ત્યાં લગી સંસાર છોડવો એને મન રમત છે પણ જ્યાં સંસારની મોહકતાના જાળમાં ફસાયો કે પછી તમે ગમે તેટલું કરો છતાં એમાંથી નીકળવું મુશ્કેલ છે. ખસ ! અહિં જ બાળદીક્ષાની આવશ્યકતાની જડ છે. બાળકનું હૃદય આયના જેવું સાફ હોય છે. એના ઉપર જેવા સંસ્કારો પાડો તેવા પડવાના ! બાળક તો દરેક વસ્તુ ગ્રહણ કરવાનું ! એમાં ખરાબ વસ્તુનો પ્રવેશ ન થઈ જાય એ ધ્યાન તો એના શુભેચ્છક ગણાતા વડીલોએ જ રાખવાનું છે ! હવે કહો મહાનુભાવો ! કે આત્માના ઉદ્ધાર માટે બાળદીક્ષાની જરૂર ખરી કે નહિ ? અને બાલદીક્ષિત જેટલું આત્મ-કલ્યાણ સાધી શકે એટલું બીજા સાધી શકે ખરા કે ? એજ સાચું બાળદીક્ષાનું રહસ્ય.

રાત્રના ભાવ રાતે ગયા. આપણે આપણી ટેવોના ગુલામ છીએ ! એ ટેવોને આધીન થઈને

ગ્યના વિચારો એ વિચાર રૂપ જ રહેવાના ! વળી મરેલા કેદીની પાછળ કેઈ પહેરેગીરો નહિ છૂટવાના ! માત્ર ખેચાર ભેગા થઈને એને કુટી ખાળવાના ! પણ જો કેદી નાસી છૂટયો કે એની પાછળ ૧૦-૨૦ પડવાના અને એને પકડી કાઢવાના ! એવી જ રીતે સંસારનો ત્યાગ કરવા તૈયાર થાઓ કે આ અંદરના પહેરેગીરો તમને હિરાન કરી નાખવાના, પણ તમારું મૃત્યુ થાય ત્યારે એક પણ આડો હાથ દેવા નહિ આવવાનો ! અને જે ખનતું હોય તે ખનવા દેવાનો.

મહાનુભાવો ! આ સંસારમાં માણસનો ભરોસો નથી; એટલે મોટી ઉંમરની વાટ જોઈ ખેસી રહેવું એ નયું મૂર્ખતા-ભયું જ છે ! એમાં તો જ્યારે વિચાર થયો ત્યારે એનો અમલ કરી નાખવો ! નહિ તો “રાઈના ભાવ રાતે ગયા” જેવું થાય ! આ બધી વસ્તુસ્થિતિ સમજનાર હાથો માણસ કદી પણ એમ ન કહે કે અમુક ઉંમર થવા દો ! પછી જોઈ લઈશું !

ખીલાડી ખાઈતું નોતરું : પણ આમ ઉંમરના બહાને દીક્ષાનો ઈન્કાર કરનારાઓનો અંદરનો આશય શું હોય છે તે જરા તપાસો ! એમને તો આમ ઉંમર અને લાયકાત વિગેરે વસ્તુઓ આગળ કરીને દીક્ષાની વાત જ ઉડાવી દેવી છે ! પણ સાથે સાથે જાહેરમાં ખુલ્લેખુલ્લો એનો નિષેધ કરવાની હિંમત ન હોવાના કારણે અને પોતાની જાતને ધર્મી તરીકે દેખાડવાની લાલસા હોવાના કારણે સીધો

નારાઓની પણ પડદા પાછળની મનોદશા આ આપણી ખીલાડી બાઈ જેવી જ છે. નોતડું તો દેવું છે પણ જમવા નથી દેવું: દીક્ષાની વાત તો કરવી છે પણ કોઈને લેવા નથી દેવી. દીક્ષાના વખાણ ખૂબ કરવા છે : દીક્ષા આત્મકલ્યાણનું સાધન છે એમ બોલવું છે પણ બંધારણ એવું ઉભું કરવું છે કે કોઈ દીક્ષા લેજ નહિ. ૧૮ વર્ષની ઉંમર સુધી બાળક કહીને દીક્ષા રોકવાના. પછી પરણેલો સમજી રોકવાના: પછી બાળ બચ્ચાવાળો ગણીને વિરોધ કરવાના! ત્યારે દીક્ષા આપવાના ક્યારે? જ્યારે ચમરાજનું તેડું આવશે ત્યારે? કે જ્યારે શરીર જીર્ણુશીર્ણુ થઈને કોઈપણ સંસારીના સ્વાર્થ-પોષણમાં ઉપયોગી ન રહે ત્યારે? અને આવા બહિરા-હુલા કે “ મરતો નથી ને માચો મૂકતો ય નથી ” જેવા દીક્ષા લેવા લાગે તો પછી સાધુસમુદાયમાં જેવા તેવા જ લેગા થવાના. પછી પેલા દીક્ષાના વિરોધીઓ કહેવાના કે સાવ ઠોઠા લેગા ક્યાં છે! લલા માણસ બાળકને દીક્ષા દેવાય નહિ, જીવાનથી લેવાય નહિ, આઘેડને ઉપાધિ વળગી તો પછી આવા લેગા થાય એમાં કોનો દોષ? પણ ખરી વસ્તુસ્થિતિને વિચાર જ કોને કરવો છે? એમને તો મનમાં આવે તેમ વગર વિચારે બોલવું છે અને કરવું છે! પણ મહાનુભાવો! યાદ રાખજો કે આવા વિરોધી માર્ગનું અનુસરણ કરવામાં ન તો તમારું પોતાનું કલ્યાણ છે, કે ન તો તમારા સમાજ-ધર્મનું કંઈ સાર્થક થવાનું છે. એમાં તો દરેક દોષનો લાગી થવાનો અને ફળવાનો! માટે હે મહાનુભાવો! એ ‘ખીલાડી

તીર્થંકર-ગણધર ભગવાનોએ, સંસારના પ્રાણીઓના સંપૂર્ણ સારાસારનો વિચાર કરીને કરી છે એમાં આપણું બધાયનું એકાંત હિત જ સમાયેલું છે ! એને જ્ઞાનમાં ઉતારો યા ન ઉતારો, ક્રિયામાં ઉતારશો એટલે તમને જરૂર ફળ મળવાનું ! દરેક માણસ દાકતરી વિદ્યાનો અભ્યાસ ન કરી શકે. છતાં એનો ફાયદો તો દરેક પ્રાણીને મળી શકે છે ! શાસ્ત્રોનું એ ફરમાન છે કે “ કરશે તે તરશે ” તમારે કરવું હોય તો શાસ્ત્રોને આગળ રાખીને એ પ્રમાણે આચરણ કરો ! તમારું કલ્યાણ અવશ્ય થશે ! અને શાસ્ત્રોનું તો એજ રહસ્ય છે કે કોઈપણ માણસ કાંઈ પણ જાતનો વિચાર ક્યાં વગર, આંખ મીચીને પણ શાસ્ત્રોના કહેલા રસ્તે ચાલે તો એનું એકાંત કલ્યાણ જ થાય છે. આજ શાસ્ત્રોનું રહસ્ય ! આજ સાચું શાસ્ત્ર ! અને આવો એકાંત લાભ જ્યાં મળે એજ ખરું આગમ !

જુને વાર નહિ લાગે ! એટલા માટે આત્માર્થી મનુષ્ય માટે
જૈનપણની ગળથુથીની પરમ આવશ્યકતા રહે છે ! એના વગર
સાચી ધાર્મિકતાનો પાકો રંગ આપણા આત્માને ન જ લાગી
શકે ! એ ગળથુથી જેટલી વધારે સારી એટલા અંશે
એ રંગ વધારે પાકો લાગવાનો !

ગળથુથી અને પાથો. જે લોકોને પહેલાથી જ જૈનપણની
ગળથુથી નથી મળી હોતી તેઓ ધાર્મિક
કાર્યો નથી કરતા એમ નથી. તેઓ પણ ધાર્મિક કાર્યો કરે
છે, પરંતુ હરકત માત્ર એટલી જ છે કે તેઓ અધર્મના
હલ્લોને સહન કરી શકતા નથી, એમના ઉપર મિથ્યાત્વીનો
હલ્લો આવી પડે તો તે વખતે પોતાના ધર્મને તેઓ વળગી
રહી શકતા નથી, પણ ગભરાઈ જઈને એને છોડી દે છે
અને પારકાનું પોતાનું બનાવે છે. જ્યાં સુધી કોઈ બાધા
ઉભી ન થઈ હોય ત્યાં લગી તો તેઓ નિરાબાધપણે પોતાના
ધર્મનું પાલન ૧૦, ૨૦, ૩૦ કે તેથી વધુ વરસો માટે
કરતા રહે છે, પણ છતાંય કંઈ ક્ષણે તેઓ તેનાથી વિમુખ
બની જશે એ કહી શકાતું નથી. માત્ર એક જ હુમલો અને
એક ખતમ ! વરસો સુધી મહેનત લઈને એકઠું કરેલું ધર્મ-
રૂપી ધન તેમની પાસેથી એક ક્ષણભરમાં લુંટાઈ જાય છે.
અને તેઓ મિથ્યાત્વીની માન્યતાને વધારે બળવાન ગણીને
તેના પૂજનારા બને છે. લાંબા લાંબા સમય સુધી ધર્મનું
પાલન કરવા છતાં એક જ નજીવા કારણસર ધર્મને છોડ
દેનારા ઉદાહરણો આપણે બધાએ સાંભળ્યા છે ! અરે એક

કદાઈ જ જાય છે. એ પોતે જ જ્યાં સાવ દષ્ટિમર્યાદાના પ્રવે-
શથી અદશ્ય થઈ જાય છે ત્યાં એની મકાનની સુંદરતામાં
વધારો કરવાની વાત જ ક્યાંથી આવે? અને છતાંય એની
પાછળ આટલું બધું ખર્ચ કરવામાં આવે છે ! એ એટલા
માટે કે ભલે એ પાચો તો સીધી રીતે મકાનની શોભામાં
વધારો ન કરતો હોય પણ એ મકાનની શોભાને બચાવી
રાખે છે જ. ગમે તેવું સુંદર મકાન હોય પણ જો નજીવા
આંશકાથી પડી જાય તો એની સુંદરતા સર્વથા નાશ પામવાની !
એ સુંદરતાના રક્ષણ માટે પાચો કરવામાં આવે છે એજ
પ્રમાણે જૈનપણની ગળથુથી પણ દેખીતી રીતે કંઈ વિશેષતા-
વાળી નથી દેખાતી પણ છતાંય આખી ધાર્મિક ભાવ-
નાનો એ પાચો છે મકાનની સુંદરતામાં વધારો
કરવો એ એક વાત છે અને એ સુંદરતાનું રક્ષણ
કરી રાખવું એ બીજી અને બહુ કઠિન વાત છે
અને એ કામ પાયાનું છે. પાચો પાકો તો સુંદરતા
ચિરંજીવી !

કેળવણીના દોષ કેટલો ? આજે ધાર્મિકવૃત્તિને ઓછી કરવા
માટે કેટલેક બંધે અત્યારની કેળ-
વણીને જવાબદાર ગણવામાં આવે છે પણ આમ એકાંત દોષ
કેળવણીને માથે ટાળવામાં આવે છે એમાં કેટલો સત્યાંશ છે
એ જરા વિચારવું વટે !

જે વર્તમાન કેળવણી તમારા લોકો લે છે એજ કેળવણી
મુસલમાનો લે છે; તેજ કેળવણી હિંદુઓ લે છે; અને એજ

પડે છે ! વાત એક જ છે કે સાચી લાગણી તમારી પાસે નથી, અને કોઈક વખત કેસ લઢવો પણ પડે તો તમે ભાડુની માણસો દ્વારા કામ લ્યો છો. જ્યારે એ લોકો તો પોતે જ વકીલ, ખરીદ્દાર તરીકે પોતાના ધર્મના રક્ષણ માટે કોર્ટના ખાસે ધક્કા ખાય છે. તમારે કોઈના તીર્થો હડપ કરવા નથી. માત્ર પોતાના છે, તેનું જ રક્ષણ કરવાનું છે, અને તેમાં તમારી આ સ્થિતિ છે. જ્યારે તેઓ તો ખીલના-તમારા તીર્થોમાં પણ પોતાનો હક સાબીત કરવા તૈયાર થાય છે, એ લોકો સ્વયં પોતાના ધર્મને માટે લડવા માટે કેટલા તૈયાર રહે છે તે વાત જોઓએ કેશરીબા, તારંગા, શિખરજી વિગેરેની વિગતો જાણી છે; તેઓ ખાડુ ચારી થીતે જાણે છે, એ લોકો પણ તમારા જેવી જ કેળવણી લે છે, છતાં તમે તીર્થોને છોડવા તૈયાર છો જ્યારે તેઓ પારકાને પોતાના ખનાવવા મથે છે ! સાચી વાત એ છે કે આમાં કેળવણીનો જેટલો દોષ ગણવામાં આવે છે તેના કરતાં આપણા પ્રારંભના સંસ્કારોનો જ વધુ દોષ છે. સંસ્કારો સારા-સચોટ હોય તો કેળવણી શું કરવાની હતી ?

આંગી અને આભૂષણ. એ દિગંજરો પોતાના ધર્મની નીતિ-રીતિઓ બચાવવા માટે કેટલો ઉત્પાત કરે છે. નાગાપણે શહેરમાં ફરવું એ દુનિયાને નહિ ગમતી વાત છે. છતાં તે લોકોએ તેનો બચાવ કરવા માટે કેટલી ઝહેમત ઉઠાવી ! જ્યારે તમે તો થતા ધર્મને પણ અટકાવવા

અપેક્ષાએ ! દારણ કે સાધુપણમાં તો સ્નાનક્રિયાનું વિધાન કોઈના પણ શાસ્ત્રમાં નથી કરવામાં આવ્યું ! ત્યારે હવે લગવાન જો ગૃહસ્થપણમાં સ્નાન કરતા હતા તો શું લેઓ ઘરેણાં દારણ કરતા ન હતા ? લગવાનના મેદુપર્વત ઉપર દરવામાં આવેલ અલિપેકને યાદ કરીને એના સ્મરણરૂપે આપણે આહ અલિપેક કરીએ છીએ. ઇંદ્ર મહારાજે જે પ્રમાણે કથું હતું એનું અનુકરણ કરીએ છીએ. શ્રાવકના માટે દ્રવ્યપૂજનનું વિધાન કરવામાં આવ્યું છે એ ઇંદ્ર મહારાજનું અનુકરણ છે. તો પછી આંગી કે આભૂષણો પણ એજ ગૃહસ્થપણાની અપેક્ષાએ પહેરાવવામાં આવે તો શી હરકત છે ? જો કેવળ વીતરાગ દશાની મૂર્તિનું જ પૂજન કરવાનું હોય તો તો સ્નાન પણ ન કરાવી શકાય ! એટલા માટે જે લોકો સ્નાન-અલિપેકનું વિધાન કરવા છતાં આંગી આભૂષણોનો નિષેધ કરે છે તે કેવળ તે લોકોના મતાગ્રહ સિવાય ખીજું કંઈ નથી !

આપનાદિક હિંસા ! હિંસા, જૂઠું, ચોરી અને પરિચ્છેદમાં સ્વાદ્વાદ ચાલે છે. હિંસા ન કરવાનું દરેક ઠેકાણે વિધાન કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ વિહારાદિકના પ્રસંગે નહીં વિગેરે ઉત્તરવાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય તો તે પણ કરવું પડે છે, અને આમ કરવા જતાં કંઈક અંશે હિંસા જરૂર થાય છે જ. હિંસાને વર્જવાનું જરૂર કહેવામાં આવ્યું છે પણ અપવાદને અંગે હિંસા તરફ દુર્લક્ષ્ય પણ કરાય છે જ. અલખત હિંસાને કહી પણ વિધેય નથી માનવામાં

જયણા પાળવાના વિધાનમાં છે. એટલે પછી નદી ઉતરવાની કે હિંસા કરવાની આજ્ઞા કેવી રીતે ગણાય ? પણ ત્યારે નદી ઉતરવાનું જે કામ તે ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે કે આજ્ઞા બહાર ? સમજો કે તમે દીક્ષા લીધી છે અને વિહાર કરો છો તમારી સામે એક બીજો નવદીક્ષિત સાધુ છે. વિહાર કરતાં વચમાં નદી આવી ! એ નવદીક્ષિત સાધુ પાણીના સંઘ-દ્વાથી ગભરાય છે. તે વખતે તમે શું કરવાના ? તમે જરૂર તેને કહેવાના કે ભાઈ, આવી રીતે ઉતરો ! અહિં પણ નદી ઉતરવાનો ઉપદેશ નથી પણ ઉતરતી વખતે કેમ ઉતરવું એ માર્ગદર્શન કરાવ્યું છે ! નદી ઉતરતાં જયણા પાળવાના વિધાનમાં કોઈના બે મત છે નહિ ! વિચાર કરવાનું કામ ત્યાં જ છે કે-નદી ઉતરવાની ક્રિયા એ આજ્ઞાને અનુકૂળ કે આજ્ઞા બહારની ?-અહિં જરા શાસ્ત્રની વાત સમજો ! શાસ્ત્રમાં સાફ કહ્યું છે કે-અમુક નદીઓ અમુક વખતે ઓળંગે તો તેમાં આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન નથી થતું ! નાવમાં બેસવાનું વિધાન તો ત્યાં જ કરવામાં આવ્યું છે કે જ્યાં છાતી ઉપરથી વધારે ઉડું પાણી હોય ! તેમાં પણ એટલું કહ્યું છે કે એ પાણીને ઓળંગ્યા વગર અમુક વધારે વિહાર કરવાથી જો જમીન માર્ગે જ જઈ શકાય એમ હોય તો તેજ રસ્તે જવું ! આ બધા વિધિ નિયમે દયાનમાં રાખીને પ્રવૃત્તિ કરનારને આજ્ઞા બહારનો કેમ કહી શકાય ? અલબત્ત જો એ શાસ્ત્રજ્ઞનો વિચાર કર્યા વિના જ પોતાના મનને જેમ ગમ્યું તેમ કરીને નદી ઉતરે તો જરૂર તેને વિરાધક કહી શકાય !

એ છ કાયની અરે એ અનંતજીવોની વિરાધના તરફ દુર્લક્ષ્ય
કયું એ સંયમનું કેટલું મહાન મૂલ્ય હોવું જોઈએ ?
અને આટલું બધું પાપ પણ કેવળ સંયમને ટકાવવા માટે જ !
નહિ કે સંયમને વધારવા માટે કે નવું પ્રાપ્ત કરવા માટે.
આથી તમે સમજી શકશો કે સંયમ એ કેટલી મહા-
મૂલ્યવાન વસ્તુ છે !

જે સંયમના પાલન માટે આટલું બધું કહેવામાં આવે
છે—આટલી બધી હિંસા તરફ દુર્લક્ષ્ય આપવામાં આવે છે
તેજ સંયમની પ્રાપ્તિ માટે અગર કંઈ કડકાઈ બતાવવી પડે
તો શું હરકત ? દીક્ષા લેવાની વાત આવી કે સગાવહાલાઓ
શોકનો ખુરખો પહેરી દ્યે છે, કેટલાકને શોક થાય છે,
કેટલાક કૃત્રિમ શોકનું પ્રદર્શન કરે છે ! અમુક પ્રકારના દુઃખના
દેખાવો કરે છે ! તો શું આ બધાથી મુંઝાઈને દીક્ષા લેવાનો
વિચાર માંડી વાળવો ? કેટલાક દીક્ષાના વિરોધીઓ તો
એવો ધંધો જ લઈ બેઠા છે કે આવા શોકના પ્રસંગોને
ખૂબ મોટા રૂપમાં વર્ણવીને ગમે તેમ કરીને દીક્ષાને અટકા-
વવાનો અશુભ પ્રયત્ન આદરે છે ! આવા પ્રયત્નોમાં ન તો
દીક્ષા લેનાર તરફ કોઈ સ્નેહીની સાચા સ્નેહની લાગણી હોય
છે કે ન તો દીક્ષા લેનારના સગા-સંબંધીઓ પ્રત્યે સહાનુ-
ભૂતિના ભાવો હોય છે. આમાં તો માત્ર એ સહાનુભૂતિ
અને એ સ્નેહના ખોટા બાહાના નીચે ગમે તેમ કરીને દીક્ષાને
અટકાવવાની બદ્ધાનત સમાયેલી હોય છે ! પણ દીક્ષા લેવાની
સાચી ભાવનાવાળા પુરુષે આવી બદ્ધાનતભરી પ્રવૃત્તિના ભોગ

એ લોકો માટે ભાવદયા ઉપજે છે કે જેઓ આ દીક્ષા જેવી પરમ પવિત્ર વસ્તુમાં, પોતાની જાતને જૈન કહેવડાવવા છતાં, સંસારના લીલા વિલાસો અને મોહને ખોટું મોટું રૂપ આપીને, નકામા પથરા ફેંકે છે ! એવાઓને જૈનશાસ્ત્રના માનનારા કઈ રીતે ગણવા ? ભલે એ લોકોને કરવું હોય તે કરે, પણ દીક્ષા લેનારે તો કઠણ હૈયું કરીને એ મોહ અને વિરોધની આફતોને ઝીલવી જ રહી ! અને પછી તો ગમે તે ભોગે સંયમનું આરાધન કરવું ! અને આટલા જ માટે શાસ્ત્રકારોએ હિંસામાં સ્યાદ્રાદનો સ્વીકાર કર્યો છે કે જેથી સંયમના પાલનમાં નદી વિગેરે ઉતરવારૂપ દાયક કરવામાં હરકત ન આવે.

હિંસા અને વચ્ચે ભાગ. આ સ્થાને એક શંકા પેદા થાય છે કે—શાસ્ત્રકારોએ હિંસાનો એકાંત નિષેધ ન કરતાં નદી ઉતરવા વિગેરેમાં થતી હિંસાના કારણે સ્યાદ્રાદવાળો નિષેધ માન્યો છે. તો ભલા જેમ સંયમનું આરાધન વિગેરે ધ્યાનમાં રાખીને નદી ઉતરવા વિગેરેમાં થતી જીવવિરાધનાજન્ય હિંસાને અપવાદરૂપ સ્વીકારી તો ખીજા ધર્મવાળાઓએ માનેલા યજ્ઞયાગાદિકમાં થતી હિંસાને અપવાદરૂપ કેમ ન માની ? એ હિંસાને એકદમ કેમ વખોડી કહોડી ? એ હિંસાનું એકદમ બધેય સ્થળે ખંડન કેમ કર્યું ? ખરી ન્યાયયુક્ત વાત તો એ છે કે યાતો નદી ઉતરવા વિગેરેમાં થતી હિંસાનો પણ સર્વથા નિષેધ કરો. યા એનીજ માફક આ યજ્ઞાદિકમાં થતી હિંસાને અપવાદિક હિંસા તરીકે

દાનની માફક જેટલી જીવન કે સંયમપાલન માટે અનિવાર્ય હિંસા હોય એને છોડીને બાકી બીજી બધી હિંસાનો નિષેધ કરવો. સર્વથા હિંસાનો એકાંત નિષેધ કરતાં જીવન નિર્વાહ અશક્ય બને છે અને સર્વથા હિંસાની છૂટ આપતાં અનર્થની પરાકાષ્ટા થાય છે. આટલા જ માટે ડાહ્યા માણસો હમેશાં કાર્યમાં લાવી શકાય એવો અને બરાબર પાળી શકાય એવો વચલો માર્ગ સ્વીકારે છે !

હિંસા અહિંસાની મર્યાદા. જરા વધુ સ્પષ્ટતાથી સમજો ! જ્યાં લંગી માણસે એકેન્દ્રિયની વિરાધના કરવા પૂરતી જ પોતાની પ્રવૃત્તિને મર્યાદિત બનાવી હોય ત્યાં લંગી એને ત્રસકાયની રક્ષા કરવાનો શુભ પ્રસંગ રહે છે; અને એટલો એને લાલ પાણુ રહે છે, પાણુ જ્યારે પાંચે ઇન્દ્રિયવાળા સુધીની હિંસાની છૂટ થઈ જાય તો પછી હવે કઈ ઇન્દ્રિયો અથવા કયા જીવો બાકી રહ્યા કે જેની વિરાધનાથી એ અટકી શકે ! અથવા જેની વિરાધના નહિ કરવાનું શુભ ફળ એ લાઈ મેળવી શકે ! કારણ કે છ કે સાત ઇન્દ્રિયવાળા જીવોની કલ્પના પણ હજી જગતમાં જન્મી નથી તો એવા જીવો તો મળે જ ક્યાંથી ? આપણી પ્રવૃત્તિઓનો મુખ્ય મુદ્દો એ છે કે થોડું નુકસાન ઉઠાવવું અને વધારે લાભ કરવો ! આ મુદ્દો જો ઉઠી જાય તો આપણી પ્રવૃત્તિનો કંઈ અર્થ જ ન રહે ! અલગત જીવની દૃષ્ટિએ બધા જીવો સરખા છે છતાં ઇન્દ્રિયોના વધુ ઓછા હોવાના કારણે

અસત્ય આક્ષેપો. કેટલીક વખત જૈનોના માથે એવો આક્ષેપ મૂકવામાં આવે છે કે ક્રીડી-મંકોડી અને ધનસ્પતિના રક્ષક જૈનોએ મોઢાઓને મારવામાં પોતાની અહિંસાનો ખ્યાલ નથી રાખ્યો! અને આમ કહે છે કેવું? એ બ્રાહ્મણો. કે જેઓએ કાશીના કરવત જેવી ભયંકર-અતિ ભયંકર રીતિનો પ્રચાર કર્યો અને તે પણ તીર્થસ્થાન જેવી પવિત્ર ભૂમિમાં!; આવા કૂર ઘાતકીઓ જેઓએ મનુષ્યહિંસાની પણ છૂટ આપીને હિંસાને પરકાષ્ટો પહોંચાડી, તેઓ ઉપર પ્રમાણેના સાવ નમાલો નાપાચાદાર અને સાવ વિવેકશૂન્ય આક્ષેપ જૈનોના માથે કેવી રીતે મૂકતા હશે એ તો એ લોકો જ જાણે. જૈનોની અહિંસાવૃત્તિનું કિયાલમક પાલન આજ જગતથી અજાણ્યું નથી. એના અનેક પ્રકારના મીઠાં ફળો જગતે ચાખ્યાં છે, ચાખે છે અને ચાખશે! એમાં તો કોઈના બે મત છેજ નહિ! છતાં આ પ્રમાણે દેવની વર્ષા કરનારાઓ ધર્મના નામે કરવામાં આવતા 'કાશી કરવત' જેવા કર કાર્યનો શો ખયાલ રજુ કરે છે એ અમે પૂછીએ છીએ? આ વાત કોઈ કપોલકલ્પિત કે વિરોધની લાગણીમાંથી ઉઠેલી કલ્પના નથી! આના સાટે ઇતિહાસ સાક્ષી છે, પુરાવાઓ પૂરતા છે અને એ પણ એ લોકોના પોતાના પવિત્ર ગણાતા પુસ્તકમાંના! એક માણસને લાકડાની માફક ઉલો ઉલો વેરી નાખવો! અને તે પણ પાછું ધર્મના નામે! કેવું ભયંકર કૃત્ય? સતી થવાનો ઘાતક પિવાજ કોણે પ્રચલિત કર્યો? જીવતા માણસને ખૂંચી મારતો

હરણ કરીને એને વિવેકહીન બનાવી દે છે, અને એ દ્રેષ-
જન્ય વિવેકહીનતાના આવેશમાં માણસ મનમાં આવે તેમ
બકે છે, અને મનમાં આવે તેમ આચરે છે, આ અને આવા
અસત્ય આક્ષેપોનું મૂળ પણ એ દ્રેષ જ છે.

આપવાદિક અસત્ય. હવે આજ પ્રમાણે જરા સત્યાસત્યની
બાબતમાં વિચાર કરીએ. હિંસામાં જેમ
આસપાસનો વિચાર બધા વિચાર કરીને આપવાદિક હિંસા
ગણવામાં આવી છે. એજ પ્રમાણે અસત્યની બાબતમાં પણ
આપવાદિક અસત્યનું વિધાન કરવામાં આવ્યું છે. એટલે
કે અસત્યનો પણ એકાંત નિષેધ ન કરતાં ત્યાં પણ સ્થા-
દ્વાદનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. શ્રાવકોને માટે તો
સર્વથા જૂઠના ત્યાગનું વિધાન પણ નથી. એના માટે તો
'સ્વલ્પ મૃષાવાદવિરમણ'નું વિધાન કરવામાં આવ્યું છે. એટલે
એને સેવન કરવા પડતા અસત્યની વાત તો અળગી રહી
પણ ખુદ મુનિરાજ કે જેના માટે સર્વથા જૂઠના ત્યાગનું
વિધાન કરવામાં આવ્યું છે તેમની જ વાત કહું ! સમજો કે
“સર્વથા મૃષાવાદવિરમણ” ના ઉપાસક એક સાધુ મુનિ-
રાજ વિહાર કરતાં કરતાં એક જંગલમાંથી પસાર થાય છે:
રસ્તામાં તેઓની દૃષ્ટિ એક નિર્દોષ રીતે આનંદ કરતા અને
ચરતા એવા મૃગલાના ટોળા ઉપર પડી ! ત્યાંથી આગળ
ચાલતાં એક પાર્શ્વી તેમને મલ્યો અને પૂછ્યું “મહારાજ,
મૃગલાનું ટોળું આપે જોયું છે? અગર જોયું છે તો તે કઈ
દિશામાં છે” હવે મહાનુભાવો, હું તમને પૂછું છું કે એ

લાઈએ આ વાક્યનો જે નિષેધાત્મક અર્થ કર્યો તે પ્રમાણે
 તો ખીજા વાક્યનો અર્થ પણ મૌન રહેવું એવો જ થયો,
 અને એ મૌનનો ઉપયોગ તો શરૂઆતમાં જ મુનિરાજે કરી
 દીધો છે. તો પછી આ વાક્યથી મુનિરાજને ખીજો કયો
 માર્ગ મળી શકે? એટલે એ લાઈએ એ વાક્યને યોગ્યતાના
 નિષેધરૂપ જે નિષેધાત્મક અર્થ કર્યો એ અહિં કોઈપણ રીતે
 બંધ બેસતો નથી. (૩) એજ વાક્યમાં જે અવિ શબ્દ આપ-
 વામાં આવ્યો છે એ પણ વિચારવા જેવો છે. આવા સ્થાન
 નોમ જ્યાં અવિ શબ્દ આપવામાં આવે છે ત્યાં લગભગ
 હમેશાં પહેલાંની ક્રિયા કરતાં તેની વિરોધી ક્રિયા કરતાં
 તેની વિરોધી ક્રિયા જ કરવાની હોય છે. એટલે અહિં
 “જાણવા છતાં પણ નથી જાણતો” એમ સમજવું યુક્તિ
 સંગત છે. (૪) વળી વાક્યમાં ‘ન’ નો સંબંધ તેની સમી-
 પમાં રહેલ ‘જાણ’ની સાથે ન કરતાં દૂર રહેલ ‘વણ્જા’
 સાથે કરવો એ પણ એક પ્રકારની કૂટ કલ્પના જ છે. તેમજ
 શાસ્ત્રકાર મહારાજે “ઈતિ”નો ઉપયોગ કરીને વસ્તુ સાવ સાદું
 બતાવી દીધી છે. ‘ઈતિ’ આવા ઠેકાણે જ્યાં જ્યાં હોય છે
 ત્યાં પૂર્વના આખા વાક્યને પછીના ક્રિયાપદનાં કર્મરૂપે બતાવી
 દે છે. એટલે અહિંયાં “વણ્જા” ક્રિયાપદનું કર્મ છે ‘ન જાણ !’
 અને પેલા લાઈ એમ કહે છે કે ‘જાણ’ ઇતિ ન વણ્જા”
 આમ ‘ન’નો સંબંધ “વણ્જા” સાથે કરે છે. એટલે આમ
 દરેક દષ્ટિએ તપાસતાં એ લાઈએ કહેલ અર્થ કોઈપણ રીતે
 સંગત થતો નથી. ટુકમાં—એ લાઈ કહે છે એ આ પ્રમાણે

અને તેથી અસત્યમાં જે સ્યાદ્વાદનું સ્થાપન કરવામાં આવ્યું છે તેથી ભડકીને અને એ સ્યાદ્વાદનો અર્થ ખરાખર સમજી શકવાની શક્તિના અભાવના કારણે એજ વાક્યનો જુદો જ અર્થ ઉપજાવી કાઢે છે. જરા એ લોકોની એ કદપનાને તપાસીએ: મૂળ વાક્ય આ પ્રમાણે છે. “જાણંપિ વા ન જાણંતિ વણ્જ્જા” જેનું શુદ્ધ સંસ્કૃતરૂપ આ પ્રમાણે થાય “જાનન્નપિ વા ન જાને इति वदेत्” મૂળ અને સંસ્કૃતમાં એને અને આપણને ભતભેદ નથી. ભતભેદ માત્ર એતું વિવેચન કરવામાં છે.

પહેલા એ માણસ શું કહેવા માગે છે એ જોઈએ અને પછીથી એનો ખરો અર્થ શું છે એ કહેવામાં આવશે.

એ માણસોનું સૌથી પહેલું કહેવું એ છે કે ઉપર કહેલ વાક્ય વિધિપ્રધાન નથી પણ નિષેધપ્રધાન છે એટલે કે એ વાક્ય અમુક ક્રિયા કરવાનું વિધાન નથી કરતું, પરંતુ અમુક ક્રિયા ન કરવી એવો નિષેધ કરે છે. અને એટલા માટે એ ઉપરના વાક્યમાં આપેલ ‘ન’ નો સંબંધ ‘જાણે’ સાથે ન કરતાં ‘વણ્જ્જા’ સાથે કરે છે. એટલે ટુંકનાં એતું કહેવું આ પ્રમાણે છે કે—જાનન્નપિ વા (અહ) “જાને इति न वदेत्” જેનું અક્ષરશઃ ગુજરાતી આ પ્રમાણે થાય કે—(માણસ અમુક વસ્તુ) જાણતો હોય છતાં ‘હું જાણું છું’ એમ ન જોલે અને આ વાક્ય દેખીતી રીતે નિષેધાત્મક જ છે કે જેમાં જોલવાની ક્રિયાનો જ નિષેધ કરવામાં આવ્યો.

લાઈએ આ વાક્યનો જે નિષેધાત્મક અર્થ કર્યો તે પ્રમાણે
તો ખીજા વાક્યનો અર્થ પણ મૌન રહેવું એવો જ થયો,
અને એ મૌનનો ઉપયોગ તો શરૂઆતમાં જ મુનિરાજે કરી
લીધો છે. તો પછી આ વાક્યથી મુનિરાજને ખીજો કયો
માર્ગ મળી શકે? એટલે એ લાઈએ એ વાક્યને યોલવાના
નિષેધરૂપ જે નિષેધાત્મક અર્થ કર્યો એ અહિં કોઈપણ રીતે
અંધ બેસતો નથી. (૩) એજ વાક્યમાં જે અપિ શબ્દ આપ-
વામાં આવ્યો છે એ પણ વિચારવા જેવો છે. આવા સ્થા-
નોમાં જ્યાં અપિ શબ્દ આપવામાં આવે છે ત્યાં લગભગ
હમેશાં પહેલાંની ક્રિયા કરતાં તેની વિરોધી ક્રિયા કરતાં
તેની વિરોધી ક્રિયા જ કરવાની હોય છે. એટલે અહિં
“જાણવા છતાં પણ નથી જાણતો” એમ સમજવું સુક્તિ
સંગત છે. (૪) વળી વાક્યમાં ‘ન’ નો સંબંધ તેની સમી-
પમાં રહેલ ‘જાણ’ની સાથે ન કરતાં દૂર રહેલ ‘વણ્જા’
સાથે કરવો એ પણ એક પ્રકારની કૂટ કલ્પના જ છે. તેમજ
શાસ્ત્રકાર મહારાજે “ઈતિ”નો ઉપયોગ કરીને વસ્તુ સાવ સાફ
બતાવી દીધી છે. ‘ઈતિ’ આવા ઠેકાણે જ્યાં જ્યાં હોય છે
ત્યાં પૂર્વના આખા વાક્યને પછીના ક્રિયાપદનાં કર્મરૂપે બતાવી
દે છે. એટલે અહિંયાં “વણ્જા” ક્રિયાપદનું કર્મ છે ‘ન જાણ !’
અને પેલા લાઈ એમ કહે છે કે ‘જાણ’ ઇતિ ન વણ્જા”
આમ ‘ન’નો સંબંધ “વણ્જા” સાથે કરે છે. એટલે આમ
દરેક દૃષ્ટિએ તપાસતાં એ લાઈએ કહેલ અર્થ કોઈપણ રીતે
સંગત થતો નથી. હુંકમાં—એ લાઈ કહે છે એ આ પ્રમાણે

એને દરેક રીતે વખોડી કાઢ્યું છે ! આવા હરણના શિકારના કે એવા બીજા ખારીક પ્રસંગે અસત્ય બોલવાની મતલબ એ છે કે જો તમે એકાંત રીતે સત્ય બોલવાને જ વળગી રહીને એ દૂર શિકારીને સાચો માર્ગ બતાવી આપો તો એ તમારા સત્ય બોલવાના કારણે એ બીચારા સાવ નિર્દોષ પ્રાણીને પોતાના પ્રાણનો ભોગ આપવો પડે ! એટલે સત્ય બોલો તો તમે અને પરિણામ ભોગવવું પડે પેલા બીચારા સાવ નિરપરાધ ભોળા પ્રાણીને ! આ સ્થિતિ ખરેખર બહુ જ દુઃખલરી છે, અને એટલા માટે જ આવા નિર્દોષોનો નિરર્થક સંહાર અટકાવવા માટે શાસ્ત્રકારોએ એ અપવાદિક અસત્યનું વિધાન કર્યું છે !

અપવાદનું મહત્ત્વ. આ સ્થાને એક પ્રશ્ન ઉઠે છે કે કોઈપણ માણસ કોઈના આત્માને તો બચાવતો

જ નથી કારણ કે આત્માનો નાશ કોઈ કરી શકતું નથી, અને જેનો નાશ જ ન થતો હોય એને બચાવવાનું હોય જ શાનું ! ત્યારે પેલા મુનિરાજ પોતાના સંયમધર્મમાં અપવાદ સેવીને પણ જે કંઈ બચાવી શકે છે તે કેવળ અમુક પ્રાણીના દ્રવ્યપ્રાણ જ અને સંયમ ધર્મનું ઉલ્લંઘન એ એક પ્રકારે ભાવ પ્રાણનો નાશ જ લેખાય; તો આમ એ હરણ જેવાના દ્રવ્યપ્રાણ બચાવવા પોતાના ભાવ પ્રાણ રૂપ સંયમની હિંસા કરવી એનો અર્થ શો ? આ તો એક પ્રકારે બોલામાંથી ચૂલામાં પડ્યા જેવું થયું, બીજાને દ્રવ્યહિંસાથી

એને દરેક રીતે વખોડી કાઢ્યું છે ! આવા હરણના શિકારના કે એવા ખીજ ખારીક પ્રસંગે અસત્ય બોલવાની મતલબ એ છે કે જો તમે એકાંત રીતે સત્ય બોલવાને જ વળગી રહીને એ ફૂર શિકારીને સાચો માર્ગ બતાવી આપો તો એ તમારા સત્ય બોલવાના કારણે એ ખીચારા સાવ નિર્દોષ પ્રાણીને પોતાના પ્રાણનો ભોગ આપવો પડે ! એટલે સત્ય બોલો તો તમે અને પરિણામ ભોગવવું પડે પેલા ખીચારા સાવ નિરપરાધ ભોળા પ્રાણીને ! આ સ્થિતિ ખરેખર બહુ જ દુઃખલરી છે, અને એટલા માટે જ આવા નિર્દોષોનો નિર્થક સંહાર અટકાવવા માટે શાસ્ત્રકારોએ એ આપવાદિક અસત્યનું વિધાન કર્યું છે !

અપવાદનું મહત્ત્વ. આ સ્થાને એક પ્રશ્ન ઉઠે છે કે કોઈપણ માણસ કોઈના આત્માને તો બચાવતો જ નથી કારણ કે આત્માનો નાશ કોઈ કરી શકતું નથી, અને જેનો નાશ જ ન થતો હોય એને બચાવવાનું હોય જ શાનું ! ત્યારે પેલા મુનિરાજ પોતાના સંયમધર્મમાં અપવાદ સેવીને પણ જે કંઈ બચાવી શકે છે તે કેવળ અમુક પ્રાણીના દ્રવ્યપ્રાણ જ અને સંયમ ધર્મનું ઉલ્લંઘન એ એક પ્રકારે ભાવ પ્રાણનો નાશ જ લેખાય; તો આમ એ હરણ જેવાના દ્રવ્યપ્રાણ બચાવવા પોતાના ભાવ પ્રાણ રૂપ સંયમની હિંસા કરવી એનો અર્થ શો ? આ તો એક પ્રકારે બોલામાંથી ચૂલામાં પડ્યા જેવું થયું, ખીજને દ્રવ્યહિંસાથી

ન હોય તો અસંયમ અને યોગનું દુષ્પ્રણિધાન વગેરે છકાયનાં શસ્ત્ર ગણાઈ ભાવપ્રાણનાં ઘાતક બનત નહિ. અર્થાત્ ભાવપ્રાણનું રક્ષણ દ્રવ્યપ્રાણના રક્ષણપૂર્વક છે એ વાત લક્ષ્યમાં રાખવી જરૂરી છે. વળી આ સ્થાને પ્રાણિના બચાવની ખુદ્દિ તે ભાવપ્રાણનું રક્ષણ અને સામા જીવનું રક્ષણ છે તે દ્રવ્યપ્રાણનું રક્ષણ હોવાથી એકે પ્રાણનો નાશ નથી. વળી ધ્યાન રાખવું કે વ્યાવહારિક અસત્યનો નિષેધ બાહ્ય અને આંતર પ્રાણોની રક્ષાના ઉદ્દેશથી જ હોઈ પ્રથમ મહાવ્રતને અનાજ તરીકે અને સત્યાદિને વાડ તરીકે ગણેલ છે. અનાજની આપત્તિને ટાળવા વાડનું થતું નુકશાન ક્ષમ્ય હોય એ સ્વાભાવિક છે ને તેથી જ શાસ્ત્રકારોએ પણ આ અપવાદવાક્ય પ્રાણિરક્ષા માટે કહ્યું છે. આત્માને સર્વથા નહિ મરવાવાળો માનવો તે પણ મિથ્યાત્વ જ છે. કથંચિત્ અમરણ ધર્મવાળો જૈનશાસ્ત્ર પ્રમાણે મનાય છે અને તે પ્રમાણે તેના મરણાદિ ટાળવાને તેથી જ મહાવ્રતો પાળવા એવો ઉપદેશ સદૃશ થશે. અને એમ હોવાથી આ સમગ્ર વિધાન યુક્તિયુક્ત જ છે. બાકી અપવાદમાર્ગનું ઘડીએ અને પળે પાલન કરવામાં આવે તો એનું મહત્ત્વ રહે જ નહિ. કાદાચિત્ક-પણામાં જ અપવાદનું મહત્ત્વ જળવાઈ રહે છે!

બાકી સાવ નજીવા પ્રસંગોએ કહેવાતી દ્રવ્યહિંસા અટકાવવા માટે સંયમનો ભોગ દેવાનો છે જ નહિ જેમ કેઈ દીક્ષા લેતો હોય અને પોતાના માતાપિતા કે સગાંસંબંધીને થતા દુઃખથી દ્રવ્યહિંસાનો વિચાર કરીને દીક્ષા લેવાનું

ગળે ન ઉતરે કે માનવામાં ન આવે; એમાં કંઈ નવાઈ નથી તેમ ખરાબ પણ નથી !; કારણ કે એથી એ સાબીત થાય છે કે તમને ચોરી પ્રત્યે સખ્ત અણુગમો છે ! અને એટલા માટે એ એક પ્રકારનો આનંદનો જ વિષય છે. છતાં શાસ્ત્રની ખારીક વાતો તત્કાળ સમજવામાં નથી આવતી. અને એ સમજવામાં ઉતાવળ કરવામાં આવે તો કેટલીક વખત અર્થનો અનર્થ થઈ જાય છે. એટલા માટે અહિં પણ જરા વિચાર પૂર્વક જોશો તો બધું આપોઆપ સમજવામાં આવશે અને શાસ્ત્રકાર મહારાજના એ પવિત્ર શબ્દોમાં કંઈ પણ કહેવા-પણું નહિ લાગે.

એક વાત એ જરા સમજી લ્યો કે જ્યાં સુધી એક વસ્તુને અત્યંત ખરાબ-અધમ માનવામાં ન આવે ત્યાં સુધી એના આપવાદિક સેવનનું વિધાન કરવામાં ન આવે ! કારણ કે જે વસ્તુ સ્વયં ખરાબ ન હોય તેનો નિષેધ કરવાની જરૂર જ ન હોય, અને તેથી એના આપવાદિક સેવનની પણ જરૂર ન હોય પણ જે વસ્તુના આપવાદિક સેવનનું કહેવામાં આવે તે માટે એ સાફ વાત છે કે એ વસ્તુને બહુ જ ખરાબ માનવામાં આવી છે. એટલે ચોરીમાં પણ શાસ્ત્રકારોએ જે આપવાદિક વિધાન કર્યું છે એ ખતાવી આપે છે કે શાસ્ત્રકારોનો એ ચોરી પ્રત્યે કેટલો સખ્ત અણુગમો હતો. માત્ર અમુક અનિવાર્ય પ્રસંગના કારણે; આપણે ધર્મ તરીકે જ એની છૂટ આપવામાં આવી છે, પણ એટલા માત્રથી એમ કહી ન કહેવાય કે એ મૂળ વસ્તુ સારી

શ્રી. શ્રી કૈલાસમાળા મુદ્રિત જ્ઞાન
આનંદ-સુધાસિંધુ. શ્રી મહાવાર પૂજિત આરાધના સુધા-ચિંતુ ૧ લું.

અર્થ કેાઈ એવો તો ન જ કરે કે એથી પારકાના ધનમાલ,
મિલકત ઉઠાવી લેવામાં પણ હરકત નથી. આમ માનવામાં
આવે તો તો પછી આપવાદિક ચોરીનો અર્થ જ કંઈ ન રહે!

આપવાદિક પરિગ્રહ. હવે સાથે સાથે આપવાદિક પરિગ્રહ
સંબંધી પણ થોડોક વિચાર કરી

લઈએ. હિંસા, અસત્ય અને ચોરી જેવી ભયંકર વસ્તુ-
ઓમાં પણ અપવાદનું વિધાન સમજ્યા અને સ્વીકાર્યા પછી
પરિગ્રહમાં અપવાદ સમજવો કઠિન નથી આ આપવાદિક
પરિગ્રહનો અર્થ એ છે કે-ધર્મકરણીની સાધનાને
માટે જે જે વસ્તુઓ અનિવાર્ય રીતે જરૂરી હોય
તે તે વસ્તુઓ રાખવાની છૂટ ! આનો અર્થ એ નથી
કે-ધન, માલમિલકત, હાટહવેલી જેવી નિરર્થક અને પાપની
પોષક વસ્તુઓ પણ રાખી શકાય ! કારણ કે એ જાળ
જેમ જેમ વધતી જાય છે તેમ તેમ આત્મા એમાં અટવાતો
જાય છે અને વધારે ને વધારે કલુષિત વાતાવરણમાં ફસાતો
જાય છે. જ્યારે ધર્મનું વિધાન તો એટલા માટે કરવામાં
આવ્યું છે કે એ આત્મા એ ફેરામાંથી ધીમે ધીમે વધારે
ને વધારે મુક્ત થતો જાય. એટલા માટે એ ગંધી વસ્તુ-
ઓનો સંગ્રહ કદી પણ શાસ્ત્રસંમત ન જ ગણાય. ?

પરિગ્રહ એ પરિગ્રહ જ છે. ભલે પછી એ થોડો હોય
કે ઘણો, ઘઉં તો મુઠીભર હોય તો ઘઉં જ કહેવાય અને
દળદો હોય તોય ઘઉં જ કહેવાય ! ફરક માત્ર એટલો જ

મૈથુનમાં તો જરા પણ અપવાદ જણાય કે તરત પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાનું કહ્યું છે !,

વળી બહુ જ ખારીક દષ્ટિએ તપાસીએ તો એ મૈથુનના સેવનમાં માણસના આત્માનું બહુ જ પતન થાય છે અને વળી વધુ ખારીકીથી તપાસીએ તો એના સેવન કરવામાં ખીજા બધા ય પાપોનું સેવન કરવાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય છે. વળી સંસારમાં એવું એકેય કાર્ય બુદ્ધિશાળી માણસના જોવામાં નથી આવતું કે જે કાર્ય મૈથુનનું સેવન ન કરવામાં આવે તો નાશ પામતું હોય ! જ્યારે અમુક સંયોગમાં હિંસાદિક ચારનું આપવાદિક દષ્ટિએ પાલન કરવામાં ન આવે તો અમુક નુકશાન અવશ્ય થાય છે. અને એ નુકશાનથી બચવા માટે એને ઈચ્છા વગર પણ સેવવા પડે છે. જ્યારે મૈથુન સેવવાનું કાર્ય એવું કદી પણ નથી કે જેનું સર્વથા સેવન કરવામાં ન આવે છતાં કોઈપણ પ્રાણીને નુકશાન થાય. ઉદાહરણ મૈથુન સેવન કરવાથી જ પોતાનું અને પારકાનું પતન થાય છે સર્વ નાશ થાય છે, અને આટલા માટે જ શાસ્ત્રકારોએ એમાં કોઈપણ પ્રકારની ખારી રાખી નથી. જે માર્ગથી પોતાનું કે પારકાનું લેશમાત્ર પણ ભલું ન થતું હોય અને ઉત્તરું જન્મે પાપના ખાડામાં પડતા હોય ત્યાં શાસ્ત્રકાર અપવાદ સી રીતે આને ? અને મૈથુનમાં આજ વસ્તુ રહેલી છે.

સુદર્શન બનો. પણ મહાનુભાવો ! જેમાં જરા સરળો પણ આપવાદ રાખવાનું શાસ્ત્રકાર મહારાજે

પ્રત્યક્ષ ચક્રવર્તી.

ધર્મની કિંમત કયારે ?

મહાતુલાવો ! શાસ્ત્રકાર મહારાજ ઠેકાણે ઠેકાણે વર્ણન કરી ગયા છે કે—

આ સંસાર કઈ ચીજ છે ?

એ કેવી ભયંકર વસ્તુ છે ?

એ સંસાર મહાસાગરનું ઉલ્લંઘન ન કરતાં એમાં જ ડૂબકી મારવામાં આનંદ માણનાર માણસ કેવા પ્રકારની સ્થિતિમાં પડ્યો રહે ?

અને કેવા પ્રકારની ઉત્તમ સ્થિતિ, કેવા પ્રકારના ઉત્તમ સુખો અને ક્યાં ક્યાં સુખોથી એને વંચિત રહેવું પડે છે ?

અને કયો જીવ આ સંસાર સાગરની ભૂતાવળમાં ફસેલો જ રહે છે ?

લલા આ બધી કાળી બાબતોને ઠેકાણે ઠેકાણે આમ વિસ્તાર પૂર્વક શા સારું વર્ણવી હશે ? એ આપણા રોજના અનુભવની વાત છે કે એક વસ્તુની સામેની વસ્તુને આપણે જ્યાં સુધી સંપૂર્ણ રીતે ઓળખતા ન થઈએ ત્યાં સુધી એ મૂળ

ખાત્રી છાશ અને ત્રણ દિવસના સુકાઈ ગયેલ રોટલા ચૂકે.
તો પણ તે બહુ જ મીઠાશથી આનંદ પૂર્વક જમી જવાનો.
એટલા માટે આપણે સંસારરૂપી ભૂખના દુઃખને
ખરાખર જાણીએ તો ધર્મરૂપ અનાજની કિંમત
ખરાખર આંકી શકીએ !

સાચી પરીક્ષા. જે તમે ધર્મની કિંમત તમારા સંસારવ્ય-
વહારના કાર્યોની દૃષ્ટિએ તથા સાંસારિક
સફળતા અને વિફળતાની દૃષ્ટિએ તપાસવા પ્રયત્ન કરો તો
તમારો પ્રયત્ન નિષ્ફળ જવાનો અને તમે ધર્મને ખરાખર
નહિ જોળખી શકવાના. સોનાને ચાંદીની દૃષ્ટિએ તપાસનાર
માણસ સો જન્મમાં પણ સોનાનું કે ચાંદીનું સાચું પરીક્ષણ
ન જ કરી શકે ! ભૂખ, તરસ, વિષય, હાટ હવેલી, એવું
ગાડી, વાડી ને લાડી એ બધી સંસારની લીલાઓ છે અને
લીલાઓના વિલાસની કસોટી ઉપર ધર્મ-સુવર્ણનું પરીક્ષણ
એ એક પ્રકારનું ગાંડપણ જ છે. ધર્મને ખરો સમજવો હોય
તો ધર્મદૃષ્ટિએ જ સમજો ! નહિ તો તમારી પરીક્ષા અફળ
જશે અને તમે ધર્મ અને સંસાર એકેયનો ઉકેલ નહિ
મેળવી શકો ! ચક્રવર્તીના ચક્રની કીંમત લોઢાની દૃષ્ટિએ કદી
પણ ન જ થઈ શકે ! અને લોઢાને ધ્યાનમાં રાખીને જે કિંમત
કરવા જઈએ તો તો ખત્તા જ ખાવાના !, કારણ કે લોઢાની
દૃષ્ટિએ એ ચક્રની કિંમત સાવ નહિ જેવી જ થવાની ! ત્યારે
સાચી રીતે જોતાં એ ચક્રની કિંમત સોના કરતાં ય કયાંય
વધારે છે, અને તે એ ચક્રની કાર્ય સાધવાની શક્તિની

ધર્મની પરાકાષ્ઠા માનનાર માણસ છેવટે ધર્મને છોડીને સંસારને વળગી પડે છે અને એ ધર્મત્યાગના કારણે ભવા-રણમાં વધુ ભૂલો પડે છે, અને એટલા જ માટે સંસાર-સુખને ધર્મ છોડીને સંજોધનાર માણસને શાસ્ત્રકારોએ સાચી સમકીર્તિ નહિ પણ મિથ્યાત્વી કહ્યો છે ! આમ કહેવાનું કારણ એ છે કે-જેમ ચક્રની કિંમત લોઢાની દૃષ્ટિએ કરનાર માણસ કોઈના કોઈ દિવસે વધુ વજનદાર લોઢાના કકડાના લોભમાં ચક્રને છોડી દેવાની ભયંકર મૂર્ખતા કરે, તે જ પ્રમાણે સંસારસુખને ધર્મ માનનાર માનવી ધર્મ ધર્મ કરતાં છેવટે જ્યાં વધારે પ્રમાણમાં સંસારસુખ મળતું દેખાય, એ વસ્તુને ધર્મ માની લે અને સાચા ધર્મને સદાને માટે છોડી દે, જે વૃક્ષની માણસને છાંય મળતી હોય, અથવા જે વૃક્ષની ડાળી ઉપર બેઠા બેઠા માણસે આનંદ માણ્યો હોય તે જ વૃક્ષને જોઈને ઉઠાવીને ફેંકી દે એ માણસ સાચી દૃષ્ટિવાળો કેમ ગણાય ? અને જેની પાસે સાચી દૃષ્ટિ ન હોય તે ખોટી દૃષ્ટિવાળો કે મિથ્યાદૃષ્ટિ-મિથ્યાત્વી કેમ ન ગણાય ?,

માણસ અને સંયોગ ? સમજો કે તમે રોજ સામાયિક પૂજા, પ્રતિક્રમણ આદિ શુભ ક્રિયાઓનું પાલન કરવાનો પવિત્ર નિયમ લીધો છે. તમે સવારમાં દુકાને ગયાં પૂજનો વખત થયો અને પૂજા કરવા માટે રવાના થવાની તૈયારી કરો છો. એટલામાં એક ઘરાક આવ્યું. એની સાથે માથાફૂટ કરવામાં પૂજનો સમય વીતી ગયો. અને એ

હજારની કમાણી કરી એ ઠીક; પણ ત્યાર પછી તો તમને એ કમાણી આનંદનું જ ધ્યાન ન આવતાં ધર્મમાં થયેલ વિશે-યના કારણે તમારા અંતરમાં દુઃખ પણ થવું જ જોઈ એ, પણ આ નથી થતું, એ તમારા ધર્મપ્રેમની કચાશનો પ્રત્યક્ષ પુરાવો છે.

તમારી આખરનો સવાલ ઉપસ્થિત થાય તો તમે એક પલમાત્રમાં જ લાખને રાખમાં મેળવી દો પણ ધર્મના આરાધન માટે તમે જરા પણ આર્થિક કે એવું બીજું સાંસારિક નુકશાન ઉઠાવવા તૈયાર ન હો એ શું બતાવે છે?, અને વળી સંયોગોનું જે બહાનું કાઢવામાં આવે છે એ ખરી રીતે સાવ પાયા વગરનો ખચાવ છે. “માણસ સંયોગોને બનાવે છે, નહિ કે માણસ સંયોગોનો ગુલામ છે” આ વાત માણસના હૃદયમાં ઉતરી હોય તે ગમે તેવા કપરા સંયોગ ઉભા થાય છતાં પોતાના કલ્યાણના માર્ગનો ત્યાગ નથી કરતો, અને આ પ્રમાણે સંયોગોનો સામનો કરીને પણ ધર્મને વળગી રહે એજ ખરો ધર્મી! બાકી જે સંયોગો ઉપર જ બધો આધાર રાખવામાં આવે તો તો માણસ કંઈ જ ન કરી શકે!

અભદ્દત ચક્રવર્તી. મહાનુભાવો! એ સંસારની તાબુડીથી ધર્મનું તોલ ન કરો! એ લોઢાના દુકડા સાથે એ ચક્રની કિંમત ન આંકો! નહિ તો તમે કંઈના અહલે કંઈ લઈ લેશો. ધર્મની ખરી મહત્તા આ લયંકર લવ-

ભાઈએ-બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તીના જીવે નિયાણું કર્યું, અને ખીજે કોઈપણ પ્રકારની ઐહિક સુખની ઈચ્છાના પાશમાં સપડાયા વગર નિયાણું કર્યા વગર જ રહ્યો. હવે ત્યાંથી બન્ને જણા કાળધર્મ પામીને પેલો નિયાણું બાંધનાર બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તી તરીકે ઉત્પન્ન થયો; અને ખીજે ભાઈ જેણે નિયાણું બાંધ્યું ન હતું તે એક સામાન્ય શેઠીયાના કુળમાં પુત્રરૂપે ઉત્પન્ન થયો. હવે મહાનુભાવો ! જવાબ આપો કે એ બેમાં કોણે વધારે સારી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી ?, એ બેમાં કોણ વધારે ભાગ્યશાળી ગણાય ?, કે એ બન્નેમાંથી કોને વધારે પુણ્યનું ફળ મળ્યું ?, હવે સંસારવ્યવહારની દૃષ્ટિએ તો એ સાવ દેખીતું છે એક ચક્રવર્તી અને એક સામાન્ય શેઠની સમૃદ્ધિમાં આકાશપાતાળ જેટલું અંતર છે. એકની સત્તા સાર્વભૌમ છે એકની સત્તા ઘરના ચાર ખુણા પુરતી જ છે, અને એ સાર્વભૌમ સત્તા પણ આજકાલ કહેવાય છે એમ નામમાત્રની નહિ, અને અધુરી પણ નહિ, સર્વભૂમિમાં જેની માલીકી કબૂલ કરાતી હોય તેનું નામ સાર્વભૌમ સત્તા. જેનો એક પણ હરીફ ન હોય; જેની આજ્ઞા ઉઠાપવાનું સામર્થ્ય એકમાં પણ ન હોય, જેનું એક છત્ર સામાન્ય આખા ય છ ખંડો ઉપર એકધારે પ્રવર્તતું હોય, તેનું નામ સાચો સાર્વભૌમ કે સાચો ચક્રવર્તી. જેની ઋદ્ધિ સમૃદ્ધિનો કોઈ આરો ન હોય. એ ચક્રવર્તી અને એક સાધારણ શેઠ એ બેમાં શી રીતે સરખાપણું હોય ! અને સંસારવૈભવ અને સત્તાની પ્રાપ્તિમાં આટલું મહાન અંતર પડવાનું કારણ તે એક માત્ર નિયાણું ! નિયાણું

રીએ તો ચક્રવર્તી મોટો અને આત્મિક ઋદ્ધિ અને પુણ્યની પ્રાપ્તિની દૃષ્ટિએ વિચારીએ તો એ શેઠીયાનો પુત્ર વધારે ભાગ્યશાલી ગણાય !, અલબત્ત જો ચક્રવર્તી પણ પોતાના ચક્રવર્તીપણાની અસારતા સમજીને પોતાની મેજે જ એનો ત્યાગ કરીને વૈરાગ્યના પવિત્ર પંથે ચાલી નીકળે તો એની વાત જ શી થઈ શકે ?

ધર્મની શરાણુ. હવે જરા વિચાર કરો કે એ બ્રહ્મદત્તે પોતાના પૂર્વજીવની તપશ્ચર્યાના ફળરૂપે ચક્રવર્તીપણું માગી લીધું અને એ એને મળ્યું પણ ખરું, એમાં તાત્વિક દૃષ્ટિએ એણે એવી માંગણી કરવામાં મૂર્ખતા જ વાપરી હતી ! પણ આ વસ્તુ તમારા મગજમાં બરાબર કેવી રીતે ઠસી શકે ?, અરે ચક્રવર્તીપણું મળ્યું એ કેઈ રમત વાત છે ? અરે સામાન્ય રાજા કે રાજ્યનો વિચાર કરીને એવા થયું એ પણ ખડું મુશ્કેલ છે, તો પછી ચક્રવર્તીપણાની તો વાત જ શી થઈ શકે ? કે પછી આપણે, પેલા દ્રાક્ષ નહિ મેળવી શકેલા શીયાળે કહેલ “ દ્રાક્ષ ખાટી છે ” ની માફક, આપણને એ ચક્રવર્તીપણું નથી મળ્યું તેથી એની ઈર્ષ્યા કરીને એની ખોટી વગોવણી તો નથી કરતાને ?; કારણ કે જે ચક્રવર્તીપણાની પ્રાપ્તિને આપણે મૂર્ખતાનો વિલાસ કહીને વખોટી કાઢીએ છીએ, એ માટે દુનિયામાં આપણા અનુભવમાં આપણે જુદો જ અનુભવ કરીએ છીએ. એ જ રાજ્ય, એ જ સત્તા અને એ જ ચક્રવર્તીપણા આગળ આપણે હંમેશાં લાખો માણસોને ઝૂકી ઝૂકીને સલામ કરતા જોઈએ આપણે જોઈએ છીએ.

મેળવી આપી શકું !, લાઈ !, હવે તમારી પાસે જવાબ માગું છું કે તમે કયો રસ્તો લેવા લલચાશો, ધર્મનો કે કર્મનો ?, અરે ભલા માણસ, જે મનુષ્ય કૃત્રિમ લડાઈમાં પણ પોતાની વીરતા દેખાડવા તૈયાર ન હોય તે આચી લડાઈમાં શું દળદર ફેડવાનો હતો ?, આ તો માત્ર પ્રશ્ન જ છે; આમાં ન તો કંઈ આવું દેવતા આપી શકે છે. કે નતો તમને આવી ચીજ મળી શકે છે !, આ તો માત્ર નકલી લડાઈ છે, પણ ચાદ રાખો કે એ નકલી લડાઈના બહાને તમારા આખાય હૃદયના ભાવોની પરીક્ષા થવાની છે !, પણ આમ છતાંય એકદમ ધર્મસાધનાને તમે ઉંચે આસને નહિ જ સ્થાપવાના !, એજ બતાવી આપે છે કે તમારા હૃદયમાં ધર્મની લાગણીઓ કેટલી ઉંડી ઉતરેલી છે. જે માણસ કોટીધ્વજપણાની કલ્પનાને પણ વેગળી કરવા તૈયાર ન હોય તે સાચા કોટીધ્વજપણાને શી રીતે દૂર કરી શકે ?, અરે એ કોટીધ્વજપણાને દૂર કરવું તો અગણું રહ્યું પણ એને દુષ્ટ ગણવાને પણ તમે તૈયાર નહિ થાઓ !, પણ ખરી વાત એ છે કે-આ બધો આ સંસારનો ખેલ છે. એ સંસાર નાટકમાં બધા જીવો નટરૂપે છે. અને એક રૂપ છોડે છે અને બીજું ધારણ કરે છે. બાકી ધર્મનો જેને સાચો સ્વાદ લાગ્યો હોય તે કદી પણ સંસારના ગંધાતા ટોપલામાં મોઢું નાખે જ નહિ ! પણ તે ક્યારે ? જ્યારે ખરો સ્વાદ લાગ્યો હોય ત્યારે ! એમને એમ નહિ, અને એ પણ નક્કી છે કે ધર્મનો સ્વાદ મેળવનાર બીજા સ્વાદોને હમણે

ત્યારે એનો ઉપાય તમારા હાથ બહાર ગયેલો લાગશે !, અથવા તો એ ઉપાયને અમલમાં મૂકતાં તમારે આકાશ-પાતાળ એક કરવા પડશે આપણામાં કહેવત છે કે “ઉગતા રોગ અને વધતા વૈરીને શરૂઆતમાં જ દાળી દેવા” અને માણસને માટે કારાવાસ કરતાં વધારે ભયંકર દુશ્મન બીજો કોણ હોઈ શકે ? કે જે માણસની તમામ શક્તિને બુઝી બનાવી નાખે છે.

સંસારની મનોદશા. જે માણસ ધર્મનું આગ્રહન કરવામાં કે ત્યાગનો પંથ સ્વીકારવામાં અનુકૂળ સમયની રાહ ભેટો ઉઠા રહે છે, તે ધીમે ધીમે સંસારની માયાવી જાળમાં વધુ ને વધુ ફસાતો જાય છે. અને એના સંયોગે પણ અનુકૂળતાને બદલે પ્રતિકૂળતાનું રૂપધારણ કરતા જાય છે, એક રાજાનાં જ વંશની વાત કરો !, એક નાનો રાજકુમાર જેટલી સહેલાઈથી દીક્ષા લઈ શકે એટલી સહેલાઈથી રાજકાર્યમાં ગુંથાયેલો પાટવી રાજકુમાર ન લઈ શકે !, અને જેટલી આસાનીથી એ પાટવી લઈ શકે એટલી સરળતાથી રાજ્યનો વહીવટ કરતો રાજા ન લઈ શકે !, એ જ્યાં સંસારત્યાગની વાત કરે, કે એને સ્વજન, પ્રજા, મંત્રી, પ્રધાન વિગેરે અનેક બલાઓ વળગવાની !, અરે, દુશ્મન પણ દુશ્મનાવટ યાદ કરીને રસ્તામાં કાંટા પાથરવાનો !, હંડક ઋષિ સંસારનો ત્યાગ કરીને સાધુ થયા. છતાં કૌરવો પોતાનું પહેલાનું વેર ન ભૂલી શક્યા, અને એ વેર વાળવાના ગાંડા આવેશમાં એમના ઉપર પથરોનો વરસાદ વરસાવ્યો !,

સાથે નથી આવવાનું, છતાં એનો ત્યાગ કરવાની લાવના જાગે છે ? આવવાને તો પેલી ગાય જેવો જ ગણવો જોઈએ કે જે ગળામાં લાકડું પડવા છતાં ઠેકાણે ન આવે ! મરવાનો વખત સાવ પાસે આવી પહોંચ્યો છતાં ધર્મનું સ્મરણ નથી આવતું, ચઉસરણ અંગીકાર કરવાનું નથી સૂઝતું ! અરે ત્યારે પણ માતા પિતા અને વડું બેટા-બેટીમાં જ મન રમે છે !

ઓ ભગવાન ! કેવી કઠોર મનોદશા ?, એવાઓનું થું થવાનું ? અહિં નહિ ચેતનારને પરભવમાં માર સહન કરવો પડવાનો ! અને ત્યારે આંખ ઉઘડી જવાની ! નરકના પર-માધામિઓ કે નિગોહની અનંત વેદનાઓએ આ ભવમાં સવેળા નહિ ચેતનારા માટે સજારૂપ છે ! માણસ ચેતે થા ન ચેતે છતાં પરિણામ તો આવ્યા વગર રહેતું જ નથી. માત્ર ફરક એટલો છે કે ચેતનાર પરિણામના માઠા ફળમાંથી બચવાનો માર્ગ શોધી શકે છે અને નકામા મારમાંથી બચી જાય છે. સમજો કે શહેરના વ્યવસ્થાપક અધિકારીઓએ જાહેર કચું કે આવતી કાલે નદીમાં લાદે પૂર આવવાનું છે. માટે દરેક પ્રજાજને ચેતી જવું ! અને પોતાના જનમાલની રક્ષા માટે બરાબર બંદોબસ્ત કરી લેવો. આ વાત જાણવા છતાં કોઈ માણસ ચેતે નહિ અને એમને એમ આગસુની માફક પડ્યો રહે, તો પુરમાં તણાયા વગર બીજો શો માર્ગ છે ?, તો મહાનુભાવો ! એ પુર તો આ ભવમાં જ નુકશાન કરે છે, પણ આ મરણનું પુર જે તમારા ઉપર ફરી વળવાનું છે, તે તો જો તમે પહેલાંથી નહિ ચેતો તો

મૃગાવતી અને જયંતીએ ભગવાનને ઉતરવા માટે વસતિ આપી એમાં તો એનું નામ પ્રથમ શરૂઆત તરીકે અપદને પામ્યું અને એના એ પુણ્ય કાર્યની ચર્ચાગાથાઓ ઠેર ઠેર ગવાઈ, આ શું ખતાવે છે. જે દેશમાં શેર, ખશેર જેટલું પણ અનાજ આપનારનો જયજયકાર બોલાતો હોય તે દેશ માટે સમજવું કે ત્યાં ભયંકર દુષ્કાળ પ્રવર્તતો હોવો જોઈએ! નહિ તો શેર, ખશેર અનાજની શી વિસાત! એ જ પ્રમાણે એ મહાદેવીઓની શાસ્ત્રોમાં આટલી કીર્તિ ગાવામાં આવી છે એ જ ખતાવે છે કે એ વખતમાં વસતિ આપવાનું કાર્ય કેટલું મહત્વનું હતું?, અને લોકો વસતિ આપવામાં કેટલા સંકેતો આપતા હતા! બાકી ખરી રીતે જોતાં વસતિ આપવી એમાં કયું મહાન કાર્ય રહેલું છે?, ન તો એમાં કંઈ આપવાનું છે કે ન તો કંઈ ત્યાગ કરવાનું છે; છતાં એની આટલી કિંમત ગણાઈ!

મહાનુભાવો! એ તો તમને પણ ધ્યાનમાં હશે જ કે એક વસ્તુનું મૂલ્ય એ વસ્તુના પોતાના ઉપર હોતું નથી. પણ એ વસ્તુના વધારા ઘટાડા ઉપર હોય છે. વસ્તુ વધી જાય તો એનું મૂલ્ય ઓછું થાય! અને વસ્તુ ઘટે એટલું કિંમત વધે! તો અહિં પણ વસતિદાનનું ખડું મૂલ્ય ખતાવે છે કે એ વખતમાં દરેક માણસ આ કરવા માટે તૈયાર ન હતો! અરે વસતિ મેળવવી એ એક પ્રકારનું સુરકેલીભર્યું કાર્ય હતું! અને આજે?, આજે તો તમારા માટે ઠેર ઠેર સુંદર સ્થાનો છે. લોકો પણ તમને સત્કારવા માટે તૈયાર છે!

પવિત્ર શબ્દો યાત્ર આપવા બસ થશે કે-“હે ગૌતમ આ પાંચમા આશામાં અને આવા સાધુપણમાં પણ ઘણા એકાવતારી સાધુઓ છે. એટલા માટે આ સાધુપણમાં શું પડયું છે એવી માન્યતા રાજનાર ખરેખર કોંત ભૂલે છે. મહાનુભાવો ! જમ્મે તેમ જણો ! પણ સાધુમાર્ગ એ આત્મકલ્યાણનો અતિ સરળ માર્ગ છે. એ માર્ગે આત્મા પોતાની સિદ્ધિ ઘણી જલ્દી સાધી શકે છે. અત્યારે એ માર્ગ તમારા માટે રાજમાર્ગ જેવો છે. આજે એના ઉપર ચાલવા તૈયાર નહિ થાઓ તો કાલે ખાડાટેકરા અને બળાઝાંખરાવાળો વિકટ માર્ગ તમારી સામે ખરો થશે; તે વખતે તમે શું કરશો?, એટલું તો દરેક જણ યાદ રાખે કે વહેલા યા મોડા છેવટે એ પવિત્ર મુનિમાર્ગનું અનુસરણ તો કરવું જ પડશે ! વહેલો થશે તે પહેલાં પાંચમો ! મોડો થશે તે પસ્તાશે !

હવામાં ખાત્રકા વળી જે લોકો આવા વિચાર કરતા હોય કે જે કાળ દુઃખમ છે; જેમાં સંઘયણનું ઠેકાણું નથી; જ્યાં એવું ઉચ્ચ તપશ્ચરણ નથી; ન જ્યાં અવિ-
ચ્છિન્ન સ્વાધ્યાય થઈ શકતો, જ્યાં નિરતિચાર ચારિત્રનું પાલન નથી, જ્યાં પરિષહોને સહન કરવાની હામ નથી અને જ્યાં ઉપસર્ગોને હસતે મુખડે વધાવી લેવાની હિંમત નથી. આવા કફોડા સંયોગો વચ્ચે સંયમ લેવા કરતાં શ્રી તીર્થ કર લગ-
વાનના સમયમાં અવતરીને, તે વખતે જ્ઞાનધ્યાનનું શુદ્ધ આરાધન થઈ શકે એવા પ્રકારનું સાધુપણું મળી શકશે, માટે

પરમવિશુદ્ધ ચારિત્રના પાલન માટે અને પ્રાપ્તિ માટે અત્યા-
રથી જ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. બાકી કોઈપણ પ્રકારનું
ક્રિયાત્મક આચરણ કયાં વગર સીધે સીધું એ ચારિત્ર
મેળવવાની વાત કરવી એ કેવળ વાણીના જ વિલાસ
છે અને એનું પરિણામ હવામાં બાતકા ભરવા જેવું જ
આવે.

ઉજ્જવળ ભવિષ્યનો માર્ગ. પાસે એક પૈસાનું પણ સાધન
ન હોય અને વાતો કરે આખો
બજાર ખરીદવાની!, એવાને તો લોકો પેલી કહેવત જ લાગુ
પાડે છે કે-“હાથમાં નહિ કોડી અને ઉભી બજારે દોડી”
દુનિયામાં માલ ગમે તેટલો ભર્યો હોય, કરોડો અબજોનો
ભર્યો હોય; પણ તેમાં તમારે શું?, તમારી પાસે પૈસો હશે
તો તમને એમાંથી કાંઈક મળશે. નહિ તો “જોઈ જોઈને
હરખો મારા લાલ” જેવું જ થાય! તીર્થંકર મહારાજના
સમયમાં આધ્યાત્મિકવાદનો આખોય બજાર અનેક પ્રકારના
ઉત્તમ ઉત્તમ પદાર્થોથી ભરપૂર હોવાનો. શ્રી તીર્થંકર મહારાજ,
શ્રી ગણધર મહારાજ અને કેવળી ભગવન્ વિગેરે બધા ય
ત્યાં મૌનુદ હોવાના. છતાં તેથી તમારું શું વળવાનું? પાડો-
શીને ત્યાં કરોડોનો માલ હોય પણ એમાં આપણે શું કામનું?,
આપણા કામમાં તો આપણું હોય તે જ લાગે!, એ જ પ્રમાણે
તે વખતે પણ બજાર એવા ભરપૂર હોવા છતાં તમારી પાસે
પુણ્યની પુણી નહિ હોય તો તમે શું કરી શકો? એટલા
માટે ભર બજારમાંથી તમને “ઘાયા મૂળા” જેવું વીલે

તેમ લોકોને ઉપદેશ આપ્યા કે એ દેવની મૂર્તિ જ માનવી નહિ. પછી કીડી, મંકોડી કચાંથી ચઢવાની !, વાહ લાઈ વાહ ! કેવો મજનો ઉપાય ! શરીરમાં દર્દ થયું એટલે એ શરીરને જ કાપી કે ખાળી નાખવું. એટલે પછી દર્દ જ નહિ થાય ! ખરું લાઈ ખરું ?, કપડામાં જુ' પડે એટલે કપડું જ ફેંકી દેવું અને નાગાપુગા ફર્યા કરવું !, પણ મહાતુલાવો ! આ કંઈ સારો રસ્તો ન કહેવાય ! આ તો વિનાશનો પંથ છે. એ માર્ગે જનાર તો વગર માગ્યે વિનાશ જ વહોરી લેવાનો. માટે એ વિનાશના પંથથી વેળગા રહીને “ ન્હાયા એટલું પુણ્ય ” એ વાત યાદ રાખીને ખની શકે એટલું ચારિત્રનું આરાધન કરવું ઘટે !.

સાચી નીડરતા. હવે પાછા આપણી મૂળ વાત ઉપર આવીએ. જે માણસ નાની નાની વસ્તુઓનો ત્યાગ કરીને આ અસાર સંસારમાંથી સાર ખેંચી લેવા માટે વિચાર અને આચાર નથી કરી શકતો, એ મોટા વૈભવો અને મોટી સત્તાઓનો ત્યાગ કરી શકશે એ વાત કેમ માની શકાય ? અત્યારે તમારી પાસે ન તો એવા મહાન વૈભવ, વિલાસો છે, ન તો તમારે રાજ્યના રક્ષણની ચિંતા કરવાની છે, કે ન તો તમને ચક્રવર્તીની ઋદ્ધિ મળી છે. છતાં જો સંસારનો ત્યાગ કરવા તૈયાર નહિ થાઓ તો પછી ક્યારે થશે ?, જે માણસ પૈસા ખે પૈસાનું દાન કરી ન શકે એ લાખોની સખાવત શી રીતે કરવાનો ? આપણા જેવા સાધારણ માણસોની વાત તો જુદી જ છે કે વખત આવ્યે

પણ પાછળ અનેક યાતનાઓ છુપાયેલી છે !, એ યાતનાઓ સહન કરવી પડે ત્યારે બાધેલું ઓકવા જેવું દર્દ થાય !
શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રમાં એક વાક્ય આવે છે કે-

‘નરિંદજાઈ અદમા નરાળ’

સમગ્ર માનવ જાતમાં રાજાનો દરજ્જો સૌથી છેલ્લો છે !
કેવું વિચિત્ર ? આ સંસારવ્યવહારમાં તો તમને રાજા જેવો કોઈ સુખી માણસ નથી દેખા, એના જેટલો માન-મર્તબો કોઈને નથી સચવાતો; એના જેટલા વૈભવ-વિલાસ અને અમન-ચમન ઉડાવવા કોઈને નથી મળતા; એના જેટલી સત્તા કોઈની પાસે નથી; આ બધું છતાં શાસ્ત્રકારો એના માટે આવો અભિપ્રાય કેમ આપતા હશે ?, એક જ દષ્ટિએ કે એ બધી આકર્ષક દેખાતી સુંદરતાની પાછળ પાપનો પુંજ એકઠું કરવાની મલિન શક્તિ રહેલી છે. તો પછી એવા રાજાપણને શાસ્ત્રકારો કઈ રીતે વખાણે ?, દૂંકમાં વાત એ છે કે તમે પૈસાદાર હો કે ગરીબ હો, શાસ્ત્રને એ જાણવાની જરૂર નથી; તમે રાજા હો કે મહારાજા હો, શાસ્ત્રને મન એ મહત્વ વગરનું છે ! તમે ચક્રવર્તી હો કે બલદેવ-વાસુદેવ હો, શાસ્ત્રને એની સાથે કશી નિસ્ખત નથી ! તમે આનંદ-વિલાસમાં રૂપ્યા રહેતા હો કે સાધારણ જીવન ગાળતા હો, શાસ્ત્રને એની ફીકર નથી !, તમે પૈસાદાર હશે તો તરશે અને ગરીબ હશે તો ડુબશે એવો મલિન પક્ષપાત શાસ્ત્રમાં ક્યાંય નથી; તમે હો તે હો; ગમે તે હો; શાસ્ત્રને એ સાથે કંઈ સંબંધ નથી; એ તો એક જ વસ્તુ કહે છે કે તમે ગમે

ભ વ સા ગ ર

મહાનુભાવો ! તીર્થંકરો, ગણધરો, ગીતાર્થો અને તે
 બધાના અક્ષરદેહરૂપે અમર બનેલા શાસ્ત્રો-એ બધાય તરવાનો
 ઉપાય બતાવે છે. અરે ! એ તરવાના ઉપાયો બતાવવામાં જ
 એ સૌની મહત્તા એવં સાર્થકતા રહેલી છે. એ એક સાવ
 સામાન્ય બુદ્ધિમાં ઉતરી શકે એવી બીના છે-એક માણસ
 તરવાનો ઉપાય બતાવતો હોય તો તરતા શિખાય યા ન
 શિખાય; એ ઉપાયોનો અમલ કરીને લાલ ઉઠાવી શકાય
 યા ન પણ ઉઠાવી શકાય; તરવાનું બની શકે યા ન બની
 શકે. છતાં એ તરવાના ઉપાયોના પ્રતિપાદન અને દર્શનથી
 એટલું તો જરૂર સિદ્ધ થાય છે કે સંસારમાં કેાઈ પણ વસ્તુ
 એવી તો અવશ્ય હશે જ કે જે તરવા લાયક હોય અને
 જેને તરવાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થતાં જો તરવાની કળા ન
 આવડતી હોય તો ફૂળી મરવાનો કમનસીબ બનાવ પણ
 વાપરે બની જાય ! તો પછી ધર્મશાસ્ત્રો અને શાસ્ત્રકારો જો
 તરવાના ઉપાયો સૂચવવામાં જ પોતાની કૃતકૃત્યતા માનતા
 હોય તો તેમની-શાસ્ત્રોની-દુનિયામાં પણ કેાઈ નહીં, નાજા
 કે સમુદ્ર જેવી ચીજ હોવી જ નોંધએ ! કે જે તરવા માટે
 એમણે ઉપાયો બતાવ્યા છે ! લલા આ સમુદ્ર કયો ?

આ સ્થાને એક વાત જરૂર સમજવાની છે કે-અમુક સૂત્રોમાં કયા પદો અધ્યાહાર લેવા એ સમજવું બહુ કઠિન છે. એ અધ્યાહાર પદોને શોધી કાઢવાનું કાર્ય દરેક માણસની બુદ્ધિ માટે શક્ય નથી. એટલા જ માટે સૂત્રોની વ્યાખ્યા કરનાર માણસ મહાજ્ઞાની બોધએ અને સચ્ચે સાધે ચારિત્રશીલ બોધએ કે જેથી સૂત્રના પ્રતિપિત્સિત અર્થને ખરાબર સમજી શકે અને તેને અનુકૂળ જ શબ્દો અધ્યાહાર તરીકે સમજે !, ગમે તે સૂત્રમાં ગમે તે પદ અધ્યાહાર લેવામાં આવે તો તો સંસારમાં સૂત્ર નામની કોઈ વસ્તુ જ ન રહી શકે ?, કારણ કે તો પછી તો દરેક માણસ પોતાને ગમતા સિદ્ધાંત (૧) નું પ્રતિપાદન થઈ શકે તેવા શબ્દો ઉમેરીને ગમે તે સૂત્રોમાંથી ગમે તેવા અર્થ ઉપજાવી શકે !, કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે એક શબ્દ વા સૂત્રનો ઇચ્છિત અર્થ ખરાબર સમજવા માટે અમુક પ્રકારના શબ્દો અધ્યાહાર માનવા જ પડે છે. એટલા માટે લવ શબ્દનો પણ ખરાબર અર્થ સમજવા માટે અમુક અનિવાર્ય શબ્દોને અધ્યાહાર માનીને તેનો ઉપયોગ કરવામાં કરી હરકત જેવું નથી ! એટલે લવ શબ્દનો ઉપર કયો તે પ્રમાણે-જેમાં પ્રાણીઓ ક્રમાંધીન અને તેનું નામ લવ. એ અર્થ ખરાબર અને સંગત છે !

એનું વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ. મહાનુભાવો ! ઉપર તમે સાંકળી

ગયા. તે ભવન્તિ કર્મવશવર્તિનઃ

પ્રાણિનઃ અસ્મિન્ ઇતિ ભવઃ ની વ્યાખ્યામાં એટલા બધા પદોની

“ભવતીતિ ભવઃ” એટલે કે “જે બને તે લાવ” એવી ભવની વ્યાખ્યા થાય છે, પણ આ તો એક સામાન્ય વ્યુત્પત્તિ માત્ર જ છે. એટલી વ્યુત્પત્તિમાત્રથી એ શબ્દનો પ્રાયોગિક અને સાચો અર્થ આપણે સમજી શકતા નથી. આ વાત કેવળ અહિં જ લાશુ પડે છે એમ નથી. એ તો તમામ શબ્દોની વ્યુત્પત્તિમાં એવું જ બને છે. કેવળ શુષ્ક વૈયાકરણીય શાબ્દિક વ્યુત્પત્તિ પ્રમાણે દરેક શબ્દનો એવો જ અર્થાદિત અર્થ થાય છે, પણ અમુક શબ્દ અમુક પ્રકારનો અર્થાદિત અર્થ કરવામાં આવે ત્યારે જ એ શબ્દ એના અર્થને બતાવી શકે છે ! અન્યથા તો ગમે તેને એ શબ્દ લગાડી શકાય ! જેમકે “ગો” “ગચ્છતીતિ ગો.” “જાય (ચાલે) તે ગાય” એ પ્રમાણે માણસને પણ એ શબ્દ લાશુ પડી શકે, કુતરા બિલાડા અને ઘોડા ગધેડા જેવાને પણ એવી જ રીતે લાશુ પડે. છતાં આવો ઉપયોગ આપણે વ્યવહારમાં નથી જ અનુભવતા. એટલે ગો શબ્દનો અર્થ કેવળ ગાય, બળદમાં જ અર્થાદિત કરવામાં આવ્યો છે !

એજ પ્રમાણે અહીં પણ ‘ભવ’ શબ્દથી આપણને ઇષ્ટ અર્થ કાઢવા માટે કેવળ એની શુષ્ક વ્યુત્પત્તિને જ માત્ર ન વળગી રહેતાં એના લાવમાં જવાની જરૂર રહે છે, અને એ લાવ બરાબર સમજવા માટે એની વ્યુત્પત્તિમાં અમુક શબ્દો વધારવા પડે છે ! એટલે આ પ્રમાણે જૈનશાસ્ત્રકારે ભવની વ્યુત્પત્તિ કરતાં ફરમાવ્યું છે કે—

“ભવન્તિ કર્મવશવર્તિનઃ પ્રાણિનો અસ્મિન્ હિતિ ભવઃ”

આ સ્થાને એક વાત જરૂર સમજવાની છે કે-અમુક સૂત્રોમાં કયા પદો અધ્યાહાર લેવા એ સમજવું બહુ કઠિન છે. એ અધ્યાહાર પદોને શોધી કાઢવાનું કાચું દરેક માણસની બુદ્ધિ માટે શક્ય નથી. એટલા જ માટે સૂત્રોની વ્યાખ્યા કરનાર માણસ મહાજ્ઞાની જોઈએ અને સાથે સાથે ચારિત્રશીલ જોઈએ કે જેથી સૂત્રના પ્રતિપિત્સિત અર્થને ખરાબર સમજી શકે અને તેને અનુકૂળ જ શબ્દો અધ્યાહાર તરીકે સમજે !, ગમે તે સૂત્રમાં ગમે તે પદ અધ્યાહાર લેવામાં આવે તો તો અંસારમાં સૂત્ર નામની કોઈ વસ્તુ જ ન રહી શકે ?, કારણ કે તો પછી તો દરેક માણસ પોતાને ગમતા સિદ્ધાંત (૧) નું પ્રતિપાદન થઈ શકે તેવા શબ્દો ઉમેરીને ગમે તે સૂત્રોમાંથી ગમે તેવા અર્થ ઉપજાવી શકે !, કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે એક શબ્દ ચા સૂત્રનો ઇન્નિષ્ઠ અર્થ ખરાબર સમજવા માટે અમુક પ્રકારના શબ્દો અધ્યાહાર માનવા જ પડે છે. એટલા માટે લવ શબ્દનો પણ ખરાબર અર્થ સમજવા માટે અમુક અનિવાર્ય શબ્દોને અધ્યાહાર માનીને તેનો ઉપયોગ કરવામાં કશી હરકત જેવું નથી ! એટલે લવ શબ્દનો ઉપર કયો તે પ્રમાણે-જેમાં પ્રાણીઓ ક્રમાંધીન અને તેનું નામ લવ. એ અર્થ ખરાબર અને સંગત છે !

એનું વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ. મહાનુભાવો ! ઉપર તમે સાંકળી ગયા. તે ભવન્તિ કર્મવશવર્તિનઃ પ્રાણિનઃ અસ્મિન્ હતિ મવઃ ની વ્યાખ્યામાં એટલા બધા પદોની

કર્તાની જગ્યા પૂરવા માટે જ એનો ઉપરના વાક્યમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. અસ્તુ. ત્યારે હવે કર્મવશવર્તિન એ શબ્દ ન આપવામાં આવે તો શું હરકત ?

કર્તા તરીકે 'પ્રાણિનઃ' અને ક્રિયાપદ તરીકે મચ્છત્તિ' એ પદોનો ઉપયોગ કરવાથી વાક્ય પૂર્ણ થઈ શકે એમ છે, તો પછી 'કર્મવશવર્તિનઃ' એવું ત્રીજું પદ નિરર્થક શા માટે આપવામાં આવ્યું ?, મહાનુભાવો જરા શાલ ચિન્તે વિચાર કરો! અને એ બધાના ગુણદોષનો ધરાધર વિચાર કરીને પછી કોઈપણ નિર્ણય કરો-નુઓ, અલબત્ત ઉપર કહ્યું તે પ્રમાણે કર્તા અને ક્રિયાપદથી વાક્ય બને છે ખરું, છતાં એ વાત કદી પણ ભૂલવી ન જોઈએ કે કોઈપણ વાક્યની રચના કેવળ વાક્ય બનાવવાના જ હેતુથી કરવામાં નથી આવતી પરંતુ એ વાક્ય પોતાને ઇષ્ટ વસ્તુનું પ્રતિપાદન કરવા માટે જ બનાવવામાં આવે છે. અગર વાક્ય બનાવવા છતાં પોતાના ઇષ્ટ વસ્તુની સિદ્ધિ ન થતી હોય તો એ વાક્ય બનાવવું જ નકાસું છે. એટલા માટે એક વાક્ય બનાવવામાં કેવળ કર્તા, ક્રિયાપદ કે કર્મથી જ કામ નથી સરતું પણ પોતાનો કહેવાનો આશય ધરાધર સાફ તરી આવે એટલા શબ્દો તો વાપરવા જ પડે છે, અને વળી જે વાક્ય બનાવવાથી કે બોલવાથી પોતાના સિદ્ધાંત વિરુદ્ધની જ વાતની પ્રકાશ થતી હોય તો એ વાક્ય કેવળ વાક્યરચનાની દૃષ્ટિએ કે વ્યાકરણશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ ગમે તેટલું નિર્દોષ હોવા છતાં એ હુણહુણ સમાન છે.

ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. તમે બધાય એ વાત તો જાણતા હશે જ કે બધાય સત્તાવાચક ક્રિયાપદો અકર્મક હોય છે. હવે જ્યાં એવા સત્તાવાચક ક્રિયાપદો કેવળ અમુક વસ્તુના અસ્તિત્વને જ બતાવવા માટે વાપરવામાં આવ્યા હોય છે ત્યાં તો ખીજ કશા પદની જરૂર નથી, પણ જ્યાં કેવળ સત્તાવાચકજ ન હોય ત્યાં એ વાક્યનો પૂર્ણ અર્થ સમજવા માટે કર્તા અને ક્રિયાપદ ઉપરાંત ખીજ પદો વાપરવા જ પડે છે. આ પ્રમાણે વાપરવામાં આવતા પદોને ક્રિયાપૂરક તરીકે વ્યાકરણમાં ઓળખાવવામાં આવેલ છે અને આવા ક્રિયાપૂરક તરીકે નામ યા વિશેષણનો જ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અહિં પણ 'કમ'વશવર્તિનઃ' એ પદનો કેવળ વિશેષણ તરીકે ઉપયોગ કરવામાં નથી આવ્યો પણ એનું મુખ્ય કામ અહિં 'મવન્તિ' ક્રિયાપદના ક્રિયાપૂરક તરીકેનું છે.

સાથે સાથે એ પણ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે કે જ્યાં જ્યાં આવા ક્રિયાપૂરકવાળા વાક્યો બતાવવામાં આવે છે ત્યાં ત્યાં ક્રિયાપૂરક તરીકે વાપરવામાં આવેલ શબ્દજ આખાય વાક્યના વિધેય તરીકેનું કામ કરે છે. આ માટે એક સામાન્ય દાખલો લ્યોઃ કોઈ માણસ બોલ્યો કે-નેમિનાથ બાળબ્રહ્મચારી હતા, હવે અહીં આખા વાક્યનું વિધેય શું છે?, બાળ બ્રહ્મચારી!, કારણ કે એ વાક્ય બોલનાર માણસનો ઉદ્દેશ એ તો નથી જ કે નેમિનાથ હતા. યાને નેમિનાથ નામના કોઈ મહાપુરુષ થઈ ગયા, પણ એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એજ હતો કે નેમિનાથ નામના મહાપુરુષ

ત્યારે જ ખગર પડે છે કે એ કેવો મહાભય છે. ભવ પણ એક પ્રકારનો વાઘ જ છે. અરે એ વાઘ કરતાં ય વધારે ભયંકર છે, પણ જ્યાં સુધી એના સાચા ભાવનું તમને ભાન ન થાય ત્યાં સુધી તમે તેનો સાચો ભય નહિ સમજવાના. એટલું જ નહિ પણ પેલા, વાઘ જોયા વગર જ વાઘ આવ્યોની ખૂમ પાડીને એનો આનંદના સાધન તરીકે ઉપયોગ કરનારની માફક અનેક બાબતોમાં ભવનો તમે તમારી અવળી પ્રવૃત્તિ-એની અંદર બચાવના સાધન તરીકે ઉપયોગ કરવાના!

‘છ બાર મહિનાનું’ કે બે ત્રણ વરસનું હોય તેને બાળક કહેવામાં આવે છે, અને એની કોઈ પણ ભૂલ તરફ આખ-મિંચામણી કરીને એને માફ કરવામાં આવે છે. હવે કોઈ મોટો માણસ પણ પોતાનો ગુન્હો જતો કરવા માટે બાળક હોવાનો ઢાંગ કરે, અને એ બાળકપણના બહાના નીચે પોતાના ગુન્હાઓ છુપાવવા માગે, એ જ પ્રમાણે આપણે પણ ભવ, સંસાર અને એવા બધા શબ્દોનો છૂટવાની બારી તરીકે ઉપયોગ કરીએ છીએ. કોઈ ગૃહસ્થને એની અમુક પ્રકારની ખોટી પ્રવૃત્તિ માટે કંઈ પૂછવામાં આવે તો એ કહેશે કે અમે સંસારી છીએ. કેવું વિચિત્ર ?, શું સંસારી થયા એટલે બારે દરવાજા મોકળા થયા ?, મહાનુભાવો જે વસ્તુનો પોતાના ભલા માટે ઉપયોગ કરવાનો છે એનો જ ઉપયોગ આ પ્રમાણે પાપનું પોષણ કરવામાં આવે છે એ કેટલી શોકની વાત છે ! ખરી વાત એ છે કે-એ ભવનું રહસ્ય સમજીને પોતાના આત્માનું જેમાં વધુ હિત

હવે આજ પ્રથાણે તમારો વિચાર કરો. બીજા લોકોની દેખાદેખી તમે પણ ઉપર કહ્યા પ્રમાણે “સંસારી” હોવાથી નિર્માલ્ય બહાના તળે તમારા પાપાચરણો અને અવળી પ્રવૃત્તિઓ છૂપાવવા ચાહો એ કેવું મૂર્ખતાલયું લેખાય ? તમારે ભૂલવું નથી જોઈતું કે તમે સંસારી હોવા છતાં સમ્યક્ત્વના પરમ ઉપાસક અને સમકિતધારી છો, પરમાત્મા મહાવીરદેવની આજ્ઞાઓને માથે ચઢાવવાનું પરમ સૌભાગ્ય તમને પ્રાપ્ત થયું છે ! સંસારી હોવાના બહાના નીચે પાપનું પોષણ કરવું એ તો મિથ્યાદષ્ટિનું કામ છે. સમકિતધારી તો એ માર્ગને નવગજના નમસ્કાર કરે ! અને કદાપિ એવા જોડા બહાના નીચે પોતાની જોડી પ્રવૃત્તિને ચાદર ન જ ઓઢાડે ! યાદ રાખજો કે જોડા બચાવથી કદાપિ આત્માનું રક્ષણ નથી જ થતું ! જોડું એ તો છેવટે જોડું જ રહે ! પિત્તળ કદી સોનું બન્યું સાંભળ્યું ?

શિયાળનો માર સિંહને !!! મહાનુભાવો ! વિકરાળ વનરાજ કેસરી સિંહ શિયાળીયાની શુભામી સ્વીકારે, શિયાળીયાની સેવા, શુશ્રૂષા કરે, શિયાળીયાની આગળ રાંક બકરા જેવો બની જાય-અરે છેવટે એ નમાલા નિર્જાળ શીયાળીયાથી માર પણ ખાય, એ કલ્પના કદી તમને આવી છે ?-કે એ કલ્પનામાં તમને સત્ય લાગે છે ખરું ? નહિ જ !, આવી લાત કરનારને પણ તમે બધાય હસી જ કાઢો ! અને એ વાત પણ ઠીક જ છે કે-એક સિંહની આવી સ્થિતિ એ કલ્પનાતીત વસ્તુ છે !, પણ મહાનુભાવો !

દશામાં, એ પરમ જ્ઞાન-દર્શન અને વીર્યવાન આત્મા પોતાનું રાજતરંગ ભૂલી જાય છે અને પોતાના સ્વામી તરીકે કર્મનો સ્વીકાર કરીને એના કહેવા પ્રમાણે જ નાચે છે! કહો મહાનુભાવો! હવે સિંહે શિયાળના હાથે માર ખાધો એ કલ્પના શા માટે ખોટી ગણાય? સંસારની આ વિચિત્રતા છે-લીલા છે! સંસાર છે ત્યાં સુધી આ આત્મારૂપી સિંહ કર્મરૂપી શિયાળના હાથે માર ખાવાનો જ ખાવાનો!

એ પવિત્ર લાગણીઓ! મહાનુભાવો! સિંહ જેવા સમર્થ પ્રાણીને શિયાળ જેવા નમાતા પ્રાણીના હાથે માર ખાતો જોઈને તમને જરૂર સિંહની કંગાળ હાલત ઉપર દયા ઉત્પન્ન થાય! એજ પ્રમાણે જો આ સંસારનું અને સંસારની અસારતાનું રહસ્ય સમજનારા અને આત્માની અનંત શક્તિઓનો સાક્ષાત્કાર કરનારા એ પરમ જ્ઞાનવાન શાસ્ત્રકારોને, તમને કર્મના ગુલામ થયેલા અને અનેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓમાં રાચેલા જોઈને, તમારા ઉપર દયાભાવ ઉત્પન્ન થાય તો તેમાં શું નવાઈ લયું છે? આજકાલ કેટલાક ઉતાવળી પ્રકૃતિના માણસોના દિલમાં એ સવાલ ઘર કરી ગયો છે કે-એ શાસ્ત્રકારોને, એ તીર્થંકરોને કે એ પરમ જ્ઞાનવાન મહાપુરુષોને સંસારના બીજા પ્રાણીઓની આટલી બધી “પારકી પંચાત” કરવા શી જરૂર? પણ એ બધાય ઉતાવળીયાઓ સમજી દેવે કે-નબળા થયેલા ઉપર કે નબળા બનીને પારકાના હાથે નિરર્થક માર ખાતા

તે વખતે તમારું હૃદય તેના પ્રત્યે કેવું લાગણીભર્યું અને દયાળીનું થવાનું ! ઠીક એજ વસ્તુ આપણી અને એ પૂજ્ય શાસ્ત્રકારોની વચ્ચે છે. એ પરમ તારકોની પવિત્ર લાગણીઓના આધારે જ આપણે જ્ઞાનસાગર તરવાનો માર્ગ મેળવીએ છીએ ! એ લાગણીઓ એટલે મધ્ય દરિયાનું વહાણ, ભૂખ્યાનું ભાતું અને મરતાનું અમૃત !

સાચી અને ખોટી દષ્ટિ ! કેટલાક માણસોના હૃદયમાં એક પ્રશ્ન ઘણી વખત ઊઠે છે કે—

એક સમ્યક્ત્વધારી જીવ અને એક મિથ્યાદષ્ટિ જીવ—એ બન્ને કર્મવાળા હોય છે. બન્ને ખાય છે, પીએ છે, સૂવે છે કે બેસે છે. બન્ને જન્મે છે અને મરે છે. બન્નેને કર્મનું ફળ ભોગવવું પડે છે. તો પછી સમ્યક્દષ્ટિ સારો અને મિથ્યાદષ્ટિ ખોટો એવો સારાસારનો ભેદ શા માટે રાખવો ?, અલબત્ત બન્ને જીવો કેટલીયે ક્રિયાઓ એકસરખી જ કરે છે એ ખરું છે. બન્ને ખાય પીએ અને જન્મે મરે છે. એ પણ સાચું છે. છતાં બન્નેમાં એક મહાન્ ફરક છે, અને તે ફરક કોઈ ખોટા ફરક નથી પણ અંતરની ભાવનાનો ફરક છે. મહાનુભાવો ! એક જ સરખી ક્રિયા કરવા છતાં તેનું એક જ સરખું ફળ નથી આવતું, કારણ કે એ ક્રિયા પાછળનો હૃદયનો નાદ એક સરખો નથી હોતો. એ વાત તમે બધા સમજો છો. બે માણસોએ એક જ ઝાડ ઉપરથી એકજ સાથે પુખ્તો ચૂદ્યાં, છતાં એનું ફળ બન્નેને જૂઠું જ મળે છે.

સાચા આત્માનો સાધક, સાચો વૈરાગી ! અને આટલા જ માટે સાધુ સંસારમાં રહેવા છતાં કર્મરાજના હથિયાર રૂપ જે પ્રવૃત્તિઓ હોય છે તેને ફેંકી દે છે, અને એક હથિયાર વગરના રાજામાં કેટલું બળ હોય શકે એ કલ્પના કરવી કંઈ કઠિન નથી. હથિયાર ગયા એટલે બળ ગયું અને બળ ગયું એટલે પોતે બકરા જેવો રાંક બની જવાનો.

મહાનુભાવો યાદ રાખો કે-જ્યાં સુધી આ કર્મરાજના હથિયારનો તમે નાશ નથી કર્યો, ત્યાં સુધી કર્મનો નાશ થવો અશક્ય છે. હથિયારોથી સુસજ્જિત થયેલા યોદ્ધાને કેદ કરવાનું બહુ જ કપડું છે. એટલે સૌથી પહેલાં એના હથિયારો મૂકાવી દેવાં જોઈએ ! હથિયાર લઈ લીધા એટલે કદાચ અસ્તિત્વ રૂપે હિંમત રહે છતાં એટલું બધું બળ નજ દેખાડી શકે !

લલા એ કર્મરાજના મૂળ હથિયાર કયાં કે જેને ફેંકી દેવાથી સાધુઓ સંસારમાં હોવાં છતાં સંસારી નથી કહેવાતા ! એ અઠાર પાપસ્થાનકમાંના પહેલાંના પાંચ એ કર્મરાજના મુખ્ય હથિયાર છે. હિંસા, અસત્ય, ચોરી, અગ્રહ અને પરિગ્રહ. એ પાંચના કારણે જ જીવ અનેક પ્રકારના કમોનું ઉપાજન કરે છે. આ સિવાયના બીજા તેર પાપસ્થાનકો તો સાવ કમજોર છે, અને આ પાંચ આગેવાનોના પરાજયમાં એ તો બીચારા સાવ બલહીન બની જાય છે ! અને આટલા જ માટે એ પાંચ પાપસ્થાનોના સર્વથા પરિત્યાગ રૂપે દરેક

જ્ઞાનવાળો. ધગધગતી રેતીમાં ઉઠતી અગ્નિની લહરીઓને પાણીનો પ્રવાહ માનનારનું જ્ઞાન તો ખોટું જ કરે છે. દુનિયામાં એ પ્રકારના નોકરો જોવામાં આવે છે. એકનું લક્ષ્ય આ જીવન નોકરી કરીને જીવવાનું હોય છે અને બીજાનું લક્ષ્ય અમુક અનિવાર્ય સમય માટે નોકરી કરીને છેવટે પોતાનો વ્યાપાર ખેડવાનું હોય છે. સમ્યક્દષ્ટિ જતે દેહાડે કર્મની ગુલામી ફેંકી દેવાનું જ લક્ષ્ય રાખે છે અને વખત આવે ફેંકી જ દે છે. અનંત તીર્થ'કરો, ગણધરો અને કેવળીઓ આ વાતની સાક્ષીરૂપ છે; અને મિથ્યાદષ્ટિ કર્મની ગુલામીમાં જ પડ્યો રહે છે. વાસુદેવ અને પ્રતિવાસુદેવના દષ્ટાંતથી આ વાત વધુ સ્પષ્ટ રીતે સમજાશે :- વાસુદેવ શરૂઆતમાં તો પ્રતિવાસુદેવને આધીન હોય છે, પણ એ પરાધીનતામાં પણ વાસુદેવનું લક્ષ્ય તો એક જ હોય છે કે-વખત આવ્યે પોતાનું પરાક્રમ ફેરવીને પ્રતિવાસુદેવને ઉખાડી નાખવો, અને છેવટે વાસુદેવ પોતાની ઈચ્છા સિદ્ધ કરે જ છે ! એજ પ્રમાણે સાચી દષ્ટિવાળો માણસ કર્મધીન હોવા છતાં કર્મ નાશ કરવાનો જ વિચાર કરે ! અને પોતાને મોક્ષ ન મળે ત્યાં લગી એ ભાવનાનો જ જાપ જાખ્યા કરે !, વાસુદેવને જેમ પોતાના વાસુદેવપણાનું ભાન થાય ત્યારથી તે સમજણો થયો કહેવાય અને ત્યારથી તે પ્રતિવાસુદેવના નાશનો જ વિચાર કરે, તે પ્રમાણે આ જીવને જ્યારે સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય ત્યારથી તે સમજણો થયો કહેવાય. ત્યારપછી બાળકપણાનો બચાવ કામ ન લાગે, અને

સાચા આત્માનો સાધક, સાચો વૈરાગી ! અને આટલા જ માટે સાધુ સંસારમાં રહેવા છતાં કર્મરાજના હથિયાર થયે ને પ્રવૃત્તિઓ હોય છે તેને ફેંકી દે છે, અને એક હથિયાર વગરના રાજામાં કેટલું બળ હોય શકે એ કલ્પના કરવી કંઈ કઠિન નથી. હથિયાર ગયા એટલે બળ ગયું અને બળ ગયું એટલે પોતે બકરા જેવો રાંક બની જવાનો.

મહાનુભાવો યાદ રાખો કે-જ્યાં સુધી આ કર્મરાજના હથિયારનો તમે નાશ નથી કર્યો, ત્યાં સુધી કર્મનો નાશ થવો અશક્ય છે. હથિયારોથી સુસજ્જિત થયેલા ચોદાને કેદ કરવાનું બહુ જ કપડું છે. એટલે સૌથી પહેલાં એના હથિયારો મૂકાવી દેવાં જોઈએ ! હથિયાર લઈ લીધા એટલે કદાચ અસ્તિત્વ રૂપે હિંચાત રહે છતાં એટલું બધું બળ નજ દેખાડી શકે !

લલ્લા એ કર્મરાજના મૂળ હથિયાર કયાં કે જેને ફેંકી દેવાથી સાધુઓ સંસારમાં હોવાં છતાં સંસારી નથી કહેવાતા ! એ અઠાર પાપસ્થાનકમાંના પહેલાંના પાંચ એ કર્મરાજના મુખ્ય હથિયાર છે. હિંસા, અસત્ય, ચોરી, અબ્રહ્મ અને પરિગ્રહ. એ પાંચના કારણે જ જીવ અનેક પ્રકારના કમોનું ઉપાજીન કરે છે. આ સિવાયના બીજા તેર પાપસ્થાનકો તો સાવ કમજોર છે, અને આ પાંચ આગેવાનોના પરાજયમાં એ તો બીચારા સાવ બલહીન બની જાય છે ! અને આટલા જ માટે એ પાંચ પાપસ્થાનોના સર્વથા પરિત્યાગ રૂપે હરેક

કિલ્લો તોડી નાખો, એટલે પછી એ શહેરનું તમામ બળ ઉડી જવાનું અને તમે ધારો તેવી સ્થિતિ તે શહેરની કરી શકો !,

મહાનુભાવો ! તમારી સામે જ સંસારમહાસાગર ઘુઘવાટો કરી રહ્યો છે. કર્મરાજના સિપાઈઓ તમને જેલમાં જ ગોંધી રાખવા રાતદિવસ તૈયાર રહે છે. આ અવસ્થામાં તમારે શું કરવું ઘટે એનો વિચાર કરો ! એ કર્મરાજના મૂળપાયા રૂપ પાંચ પાપસ્થાનકોનો ત્યાગ કરો અને પછી જુઓ કે તમારો આત્મા કેવો ઉન્નત બને છે !

જો જાગત હું સો પાવત હું । આજકાલની દરેક દેશે પોતાનું

શાસન ચલાવવાની રાજ-

નીતિનો વિચાર કરતાં પણ કંઈક તમને આત્મઉત્તરિના માર્ગમાં મદદ મળે એમ છે. તમે બધાય બહો છે કે અત્યારની રાજ કરવાની પ્રણાલી કેવળ શાસ્ત્રોના બળ ઉપર જ નથી રચાઈ, પરંતુ એમાં જેટલો શાસ્ત્રોનો હિસ્સો છે તેટલો જ-અરે કેટલીક વખત તો તેથીય વધારે હિસ્સો વેપાર-વણજનો છે. જે દેશો શાસ્ત્રોથી ન માનતા હોય તેવા દેશોને વ્યાપારી નીતિને અત્યાર કરવાથી ઘડીના છૂંકા ભાગમાં ઠેકાણે લાવ્યાના ઉદાહરણોનો આ જમાનામાં તોટો નથી ! આત્માની સાધનામાં પણ આ વાત ખ્યાલમાં રાખવા જેવી છે કે પંચ મહાવ્રતને ગ્રહણ કરવાથી એટલે કે પાંચ મોટા પાપસ્થાનકોનો ત્યાગ કરવાથી કર્મરાજના

વગર જ જૂના પાણીને ઉલ્લેચવાનો પ્રયત્ન આદર્યો છે. તે કુવો ખાલી કરવો હોય તે પહેલાં નવું પાણી આવવાના રસ્તા રોકવા જોઈએ !, એ જ પ્રમાણે શાસ્ત્રકારો એક તરફ એ ફરમાન કાઢે છે કે કર્મનો સંયોગ એ આત્માના માટે મહાન્ રોગ સમાન છે. અરે !, એક પ્રકારનો પક્ષાઘાત છે, કે જેના કારણે આત્મા સ્વયં સાવ શક્તિહીન અને પાંગળો બની જાય છે, અને બીજી તરફ એ જ રોગથી આત્માને મુક્ત કરવા માટે સૌથી પ્રથમ એ રોગ વધવાના મુખ્ય કારણને રોકવાનો ઉપદેશ કરે છે અને બીજી તરફથી એ હયાત રોગને નાબુદ કરવાના પ્રયત્નો સૂચવે છે. નવી ભરતી બંધ થઈ એટલે જુનાનો નાશ અવશ્ય થવો જ જોઈએ !,

આ કર્મરોગ વધવાના મુખ્ય કારણરૂપે શાસ્ત્રકારોએ પ્રથમ પાંચ પાપસ્થાનોને નિર્દેશ્યા છે. એ પાંચની હયાતીમાં કર્મ ખૂબ ખૂબ જોર કરી શકે છે, અને એ પાંચ ચાલ્યા જાય કે પછી કર્મનું જોર વધવાનું કારણ જ રહેતું નથી !, એ પાંચને ટાળ્યા એટલે પછી બીજા ૧૩ માંના ગમે તે પાપસ્થાનકો ગમે તેટલું જોર કરે; છતાં આત્માને દબાવવામાં તે ન જ ફાવી શકે, સમજો કે—એક પંચમહાવ્રતધારી સુનિની આગળ રોગે પોતાનું નૃત્ય શરૂ કર્યું પણ એની અસર એ સુનિરાજ ઉપર શી થવાની ? જોણે પૈસો ટકો કે વાડીલાડીને લાત-મારીને ફગાવી દીધી છે ! એટલે પછી રોગ નકામો જ નીવડવાનો !, એ જ પ્રમાણે દેવ પણ ન ફાવી શકે ! કારણ કે

કિલ્લો તોડી નાખો, એટલે પછી એ શહેરનું તમામ બળ
હી જવાનું અને તમે ધારો તેવી સ્થિતિ તે શહેરની
કરી શકો !,

મહાનુભાવો ! તમારી સામે જ સંસારમહાસાગર ધુધવાટા
કરી રહ્યો છે. કર્મરાખના સિપાઈઓ તમને જેલમાં જ ગોંધી
રાખવા રાતદિવસ તૈયાર રહે છે. આ અવસ્થામાં તમારે શું
કરવું ઘટે એનો વિચાર કરો ! એ કર્મરાખના મૂળપાયા
રૂપ પાંચ પાપસ્થાનકોનો ત્યાગ કરો અને પછી
જુઓ કે તમારો આત્મા કેવો હિન્નત બને છે !

जो जागत है सो पावत हैं । आजकालની દરેક દેશે પોતાનું
શાસન ચલાવવાની રાજ-

નીતિનો વિચાર કરતાં પણ કંઈક તમને આત્મઉન્નતિના માર્ગમાં
મદદ મળે એમ છે. તમે બધા ય જાણો છો કે અત્યારની
રાજ કરવાની પ્રણાલી કેવળ શાસ્ત્રોના બળ ઉપર જ
નથી રચાઈ, પરંતુ એમાં જેટલો શાસ્ત્રોનો હિસ્સો
છે તેટલો જ-અરે કેટલીક વખત તો તેથીય વધારે
હિસ્સો વેપાર-વણજનો છે. જે દેશે શાસ્ત્રોથી ન માનતા
હોય તેવા દેશોને વ્યાપારી નીતિને અત્યાર કરવાથી ઘડીના
છઠ્ઠા ભાગમાં ઠેકાણે લાવ્યાના ઉદાહરણોનો આ જમાનામાં
તોટો નથી ! આત્માની સાધનામાં પણ આ વાત ખ્યાલમાં
રાખવા જેવી છે કે પાંચ મહાવ્રતને ગ્રહણ કરવાથી એટલે
કે પાંચ મોટા પાપસ્થાનકોનો ત્યાગ કરવાથી કર્મરાખના

પડે એમ નથી ! ઉઘમશીલની જ દુનિયા છે. ઉઘમ કરનાર માણસ પત્થરમાથી પાણી કાઢી બતાવે છે અને ધૂળમાંથી ધાન પેદા કરે છે. એ વાત જગજાણીતી અરે ! જુગ જુની છે ! જ્યાં સંસારવ્યવહારમાં પણ ઉઘમ-શીલ અને જાગ્રત રહ્યા વગર ન ચાલતું હોય ત્યાં આત્મ-ઉદ્ધારના પંથમાં તો એની અથાગ અનેક ગાણી જરૂરત હોય. એ ‘એને એ ચાર જેવું’ રહેજે સમજી શકાય એવું સત્ય છે. જાગનાર મેળવે અને ઉઘનાર ગુમાવે છે ! એ કર્મના પંજામાં ન પડી જવાય એ માટે સદૈવ ક્ષત્રેત રહેવું ! અને એમાં જ આત્માનું શ્રેય છે !

વેપવું મહત્વ ! કેટલાક માણસોની, દીક્ષાની અત્યંત આવશ્યકતા નહિ હોવામાં, એવી દલીલ છે કે— દીક્ષા લીધા છતાં એટલે કે સાધુ વેશધારણ કરવા છતાં પણ જો એ પાંચ મહાવ્રતનું ખરાબર પાલન કરવામાં ન આવે અને અનેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓમાં મગ્ન રહીને જીવન વીતાવવામાં આવે તો એ દીક્ષા લીધા છતાં પણ શું લાભ થવાનું ?, અને ખીજી તરફ જો માણસના હૃદયમાં સંસારની વાસનાઓ ઉપર સાચો જ અણુગમો પેદા થયો હોય તો માણસ એ પંચમહાવ્રતનું ઘરે બેઠા બેઠા પણ પાલન કરે અને દીક્ષાનો લેખાસ પહેર્યા વગર પણ આત્મકલ્યાણ કરે તો પછી દીક્ષાની શી જરૂરત ?, ટૂંકમાં એ લોકોનું કહેવું એવું છે કે— ‘મન ચંગા તો કથરોટમેં ગંગા’ મન સારું હોય તો દીક્ષા વગર પણ કલ્યાણ કરી શકાય છે !

ન મળી ! છેવટે એણે વિચાર કર્યો કે જો હું સીતાજી પાસે રામ જેવા વસ્ત્રો પહેરીને અને રામનું રૂપ બનાવીને જાઉં તો જરૂર સીતા મારા કાંસામાં ફસાશે ! રાવણે રામનું રૂપ ધારણ કર્યું અને સીતા પાસે ગયો, પણ અત્યંત આશ્ચર્ય વચ્ચે એણે અનુલવ્યું કે એ રામના વેષ અને રૂપના કારણે એની વિષયવૃત્તિ, તે વખતે, સમૂળગી દૂર થઈ ગઈ, અને વિષયની ઉત્તેજનાના અભાવે એને સીતાજીને ફસાવવાનો વિચાર સરખો પણ ન આવ્યો !,

મહાનુભાવો ! આ વેષનો પ્રભાવ છે ! તો પછી દીક્ષાના વેષમાં એવો જ કોઈ મહાન અમત્કાર સમાયેલો હોય એમાં શી નવાઈની વાત છે ? અનેક વખત એક પડતો માણસ કેવળ વેષના કારણે જ પોતાના આત્માનું જતન કરી શકે છે ! આટલા જ માટે જ્યારે વૈરાગ્યવાસિત હૃદય થાય તે વખતે દીક્ષાનો પંથ ગ્રહણ કરીને, ધરસંસારનો ત્યાગ કરીને સાધુનો વેષ ધારણ કરી લેવો જોઈએ !, તમારે એ પણ જાણવું જોઈએ કે દરેક વેષની પાછળ અલુક પ્રકારની વાવના રહી હોય છે !, એક કમજોર અને નળજો માણસ પણ જો સિપાઈનો રૂસ પહેરે તો એ રાજ્યમાં એક નિશાનરૂપ ગણાય છે, અને એનું અપમાન એ રાજ્યનું અપમાન કરવા જેટલું ભયંકર છે. એજ પ્રમાણે સાધુવેષનું રહસ્ય એ છે કે કર્મને આધીન હોવા છતાં કર્મની ગુલામી એ માણસને સ્વીકાર્ય નથી, કર્મની ગુલામીને એ તોડવાનો જ પ્રયત્ન કરે છે ! મહાનુભાવો ! વેષનું

ગળામાં પડવાની હોય તે લક્ષાઈ કેાણુ મૂખો ન લહે !
 અને એક વખત વિજયના ડંકાનિશાન વાગી ગયા એટલે
 તો પછી એ આત્માનો પરાજય કરવાની તાકાત જ કેાનામાં
 છે ! કર્મની સામે એક વખત મોરચા માંડો અને પછી બુચો
 કે એ એક વખત સખલ લાગતા કર્મો કેવા રાંક બની જાય
 છે, અને એ યુદ્ધમાં આત્મા કેવો સુંદર વિજય મેળવે છે !

એ સિંહને જગાડો ! મહાનુભાવો ! શિયાળીયાથી માર
 ખાતા તમારા સિંહને જગાડો ! હવે

તો એની ઉંઘ ઉડાડવી જ ઘટે !, અત્યારે નહિ જાગે તો
 ક્યારે જાગશે ? , યાદ રાખજો કે સમૂર્ચ્છિમ દેડકાના રાઈ
 રાઈ જેવા કકડા કરવા છતાં થોડાક પાણીનો છંટકાવ થતાં
 એમાંથી અનેક દેડકા કુટી નીકળે છે, તેમ કર્મનો થોડો પણ
 અંકુર ખાટી રહે તો પાછો કદીક આખો યં સંસાર ફરી લમ-
 વાનો પ્રસંગ પણ આવી જાય !, આટલા જ માટે તો શાસ્ત્ર-
 કારોએ કર્મોનો સમૂળગો-જડમૂળથી નાશ કરવાનો ઉપદેશ
 આપ્યો છે, એ અનાદિ કર્મો, પોતાના આત્મા સાથેના અના-
 દિના સંબંધને કારણે, આત્માને અનાદિકાળથી આ સંસાર-
 મહાસાગરમાં ગોથા ખવરાવ્યા કરે છે. એ અનાદિકર્મ,
 અનાદિકર્મ સંયોગ, અને અનાદિનો લવ, એ અનાદિત્રયની
 ત્રિપુકીનો નાશ કરવો જ જોઈએ !

મહાનુભાવો ! અત્યારે તમારા હાથમાં મનુષ્યદેહ, ઉત્તમ
 કુળ, અને જૈન ધર્મ જેવો પરમ ધર્મ, આવવા છતાં અને
 પવિત્ર શરૂનો યોગ મળવા છતાં, જો તમે તમારા આત્માના

માનવદેહની મહત્તા

સાધનોની જરૂર.

શાસ્ત્રકાર મહારાજ ન્યાયાચાર્ય શ્રીમાન્ યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયજી મહારાજ શ્રી જ્ઞાનસાર અષ્ટકની રચના કરતાં થકા સૂચવી ગયા છે કે—

સમસ્ત સંસારના જીવ માત્ર કઈ કઈ રીતિએ કયા કયા પ્રકારે અને કેવા કેવા પ્રકારે આ અનાદિ ગણાતા સંસાર-મહાસાગરમાં અસંખ્ય લવરૂપી મહા બ્રમણનાં—વમળમાં લમ્યા કરે છે, ગોથા ખાધા કરે છે, અને પોતાના આત્મતત્ત્વનું સાન-ભાન-સાન ભૂલી જોસે છે, અને સાથે સાથે એ મહા વમળમાં ફસાયેલો જીવ એ લયંકર વમળોના પાશમાંથી મુક્ત થઈ તે પોતાના આત્મસ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરવા ચાહે તો તેણે કયા કયા સાધનો દ્વારા કયા કયા ગુણો પ્રાપ્ત કરવાના હોય છે, અને એ ગુણોની પ્રાપ્તિ ક્યારે થાય છે, અને એ ગુણોની સફલાગ્ન્યે પ્રાપ્તિ થયા પછી દરેક જીવ કયા કયા ગુણઠાણમાં કેવા કેવા પ્રકારની વિશિષ્ટ દશા ભોગવે છે, વગેરે પ્રસંગોનું વર્ણન જોઈએ.

મહાનુભાવો ! શાસ્ત્રકારો, તત્ત્વજ્ઞાનીઓ અને આત્મ-તત્ત્વના ઉપાસકો આ સંસારને આત્માના માટે એક મહાન

સાધન તરીકે મનુષ્ય જન્મને ગણવામાં આવેલ છે દેવપણુ એ કેઈ અપેક્ષાએ મનુષ્યપણા કરતાં જરૂર ચઢિયાતું ગણવામાં આવેલ છે. પરંતુ તે તો કેવળ-લગભગ ઐહિક સુખવૈભવ અને સાંસારિક આનંદ વિલાસની દૃષ્ટિએ જ; એટલે કે કેવળ ભૌતિક દૃષ્ટિએજ. જો કેવળ આદ્યાત્મિક દૃષ્ટિને લક્ષ્યમાં રાખીને આ જન્મેનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવે તો નિર્વિવાદપણે મનુષ્યપણું જ સર્વોત્તમ ગણાય, દેવપણું ગમે તેટલું લોગવે છતાં ત્યાંથી સંસારની સુક્તિ ન થઈ શકે. એ તો મનુષ્ય થાય ત્યારે જ ખની શકે છે, અને આટલા માટે જ શાસ્ત્રોમાં ઠેકાણે ઠેકાણે મનુષ્યપણાને એક ઉચ્ચ-અતિઉચ્ચ અવસ્થા તરીકે ગણવામાં આવેલ છે.

મહાનુભાવો ! એ શાસ્ત્રકાર મહારાજોએ મહાન ગણેલ મનુષ્યપણું એ કેઈ ઉધાર લઈ શકાય એવી વસ્તુ નથી કે જેને જીવ મનમાં આવે ત્યારે મેળવી શકે અને મનમાં ફાવે ત્યારે પાછું આપી શકે. એ તો પૂર્વની કેઈ મહાપુણ્યાઈના ફળ રૂપે, નદીઘોળપાપાણુ ન્યાયે કરીને, સ્વયં પોતાની મેળે જ મળતી વસ્તુ છે, અનંત આત્માઓએ આ સાધારણ દેખાતા માનવદેહથી પોતાના આત્માની સુક્તિ મેળવી છે, અનંત આત્માઓ મેળવે છે અને અનંત મેળવશે !!!

અને આટલા જ માટે એ માનવદેહને મહામૂલ્યવાન અને હુર્લેલ ગણવામાં આવે છે. સંસારમાં કેઈપણુ વસ્તુ એવી નથી કે જેનું મૂલ્ય એના કેઈપણુ પ્રકારના ઉપયોગનું નિરીક્ષણ કર્યા વગર થઈ શકતું હોય, ખરી રીતે તો દરેક વસ્તુના

સાધન તરીકે મનુષ્ય જન્મને ગણવામાં આવેલ છે દેવપણું એ કોઈ અપેક્ષાએ મનુષ્યપણું કરતાં જરૂર ચઢિયાતું ગણવામાં આવેલ છે. પરંતુ તે તો કેવળ-લગભગ ઐહિક સુખવૈભવ અને સાંસારિક આનંદ વિલાસની દૃષ્ટિએ જ; એટલે કે કેવળ ભૌતિક દૃષ્ટિએજ. જો કેવળ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિને લક્ષ્યમાં રાખીને આ જન્મેનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવે તો નિર્વિવાદપણે મનુષ્યપણું જ સર્વોત્તમ ગણાયે, દેવપણું ગમે તેટલું લોગવે છતાં ત્યાંથી સંસારની મુક્તિ ન થઈ શકે. એ તો મનુષ્ય થાય ત્યારે જ ખની શકે છે, અને આટલા માટે જ શાસ્ત્રોમાં ઠેકાણે ઠેકાણે મનુષ્યપણુંને એક ઉચ્ચ-અતિઉચ્ચ અવસ્થા તરીકે ગણવામાં આવેલ છે.

મહાનુભાવો ! એ શાસ્ત્રકાર મહારાજોએ મહાન ગણેલ મનુષ્યપણું એ કોઈ ઉધાર લઈ શકાય એવી વસ્તુ નથી કે જેને જીવ મનમાં આવે ત્યારે મેળવી શકે અને મનમાં ફાવે ત્યારે પાછું આપી શકે. એ તો પૂર્વની કોઈ મહાપુણ્યાઈના ફળ રૂપે, નદીઘોળપાપાણુ ન્યાયે કરીને, સ્વયં પોતાની મેળે જ મળતી વસ્તુ છે, અનંત આત્માઓએ આ સાધારણ દેખાતા માનવદેહથી પોતાના આત્માની મુક્તિ મેળવી છે, અનંત આત્માઓ મેળવે છે અને અનંત મેળવશે !!!

અને આટલા જ માટે એ માનવદેહને મહામૂલ્યવાન અને દુર્લભ ગણવામાં આવે છે. સંસારમાં કોઈપણ વસ્તુ એવી નથી કે જેનું મૂલ્ય એના કોઈપણ પ્રકારના ઉપયોગનું નિરીક્ષણ કર્યા પગર થઈ શકતું હોય. ખરી રીતે તો દરેક વસ્તુના

પ્રમાણમાં મળી શકતી હોય અને જેની કોઈપણ વ્યક્તિવિશેષની માલીકી પણ ન હોય તેની પ્રાપ્તિમાં કોઈપણ પ્રકારની મુશ્કેલી નજ સંભવી શકે ? અને મનુષ્યપણું પણ આવા પ્રકારની જ વસ્તુ છે. સંખ્યાની દૃષ્ટિએ શાસ્ત્રોકારોએ મનુષ્યની સંખ્યા કરોડ, અખજ કે પરાર્ધ જેટલી ન રાખતાં એના કરતાં ય વધી જાય તેટલી રાખી છે કે સંખ્યાના આંકડા ૨૯ જેટલા રાખવામાં આવ્યા છે એટલે મનુષ્યની સંખ્યામાં તો કોઈપણ પ્રકારની ઊણપ નથી જ દેખાતી ! અને એ મનુષ્યપણાની માલીકી પણ કોઈ વ્યક્તિ વિશેષની નથી જ ! કારણ કે જૈન-શાસનમાં કર્તા ઇશ્વર જેવી કોઈ વસ્તુની કલ્પના જ નથી કરવામાં આવી કે જે મનુષ્યપણાની માલીકીને ભોગવી શકે, આપણા રાજના વ્યવહારમાં તો જરૂર જોઈએ છીએ કે અમુક વસ્તુનો માલીક અમુક માણસ છે-આ દાખડી દેવદત્તની છે; આ પેટી ઉપર યજ્ઞદત્તનો અધિકાર છે. આ મકાન ઉપર ગોપાળની માલીકી ચાલે છે, પણ મનુષ્યપણું એ અમુકની પોતાકી મિલકત છે એવું આપણે કદી સાંભળ્યું નથી. એટલે કે-ટૂંકમાં મનુષ્યપણાની ન તો ઓછપ છે કે ન તો કોઈ વ્યક્તિવિશેષની પોતાની સંમતિ છે. છતાં પણ મનુષ્યપણાની પ્રાપ્તિને મુશ્કેલ કેમ ગણવામાં આવી છે ? આ આખા ય લાંબા સવાલનો એક ટૂંકો અને સચોટ જવાબ આ સુવર્ણના દર્શાતથી સહેજે સમજાઈ જશે. જમીન નીચે-ખાણમાં-રહેલા સોનાની દુનિયામાં કશી ખામી નથી. હજારો મણ સોનું ખદાર કાઢવામાં આવ્યું છે અને હજીએ નીકળ્યે જ જાય છે;

જ્યારે જ્યારે ઇશ્વર સંબંધી કોઈ પણ પ્રકારનો વિચાર કરવામાં આવે ત્યારે એ ભૌતિક વિચારણાને સદંતર વેગળી રાખીને, કેવળ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિખિંદુથી જ એ વિચાર ચલાવવો જોઈએ. જો ભૌતિક દૃષ્ટાંત અને દલીલો ઉપર આધ્યાત્મિક સવાલોનો નિર્ણય કરવામાં આવે તો તો કોઈ પણ આધ્યાત્મિક સિદ્ધાંત પોતાની મૌલિકતા સિદ્ધ કરી શકે કે કેમ-અને પોતાનું અસ્તિત્વ કાયમ રાખી શકે કેમ-એ શંકા ભર્યું છે. એટલે ચોરીના ગુન્હા અને કોર્ટ, કચેરીના દૃષ્ટાંતથી ઇશ્વરને ફળ આપનાર માનવો એ સાવ ભૂલભરેલું છે. આપણા સંસારવ્યવહારમાં એવા પણ કેટલાય કાર્યો છે કે જેનું ફળ આપણને-દલાલ તરીકેની કોઈ પણ વીજ વ્યક્તિની ઉચ્ચ સ્થિતિ વગર જ-સીધે સીધું મળી જાય છે. દાખલા તરીકે સળગતી આગ. તમે ભૂલથી એ અંગારા ઉપર પગ મૂકો અને તરત જ તમને એનું ફળ મળી જવાનું, તમે ભૂલથી વીજળીના ખુલ્લા તારને હાથ લગાવો કે તરત જ તમારા શરીરમાં આચકો લાગવાનો જ, એટલે આવા પરસ્પર વિરોધી સિદ્ધાંતોનું પોષણ કરી શકે એવા દૃષ્ટાંતોને દુનીયામાં તોટો નથી, પણ કેવળ બાહ્ય દૃષ્ટાંતો ઉપર જ જો કોઈ સિદ્ધાંત કાયમ કરવામાં આવે તો તે સિદ્ધાંત કદી પણ સ્થિર થઈ શકતો નથી. એટલે ઇશ્વરના કર્તાપણાનો વિચાર પણ આવો ઉપર ચોટીયા દૃષ્ટાંતો ઉપરથી જ ન કરતાં સાવ સ્વતંત્ર રીતે અને કેવળ તાત્વિક દૃષ્ટિથી જ કરવો જોઈએ.

ઇશ્વરને કર્તા તરીકે માનનારાઓ પણ એ વાતનો તો

છતાં એ આપવા લેવાનો અધિકાર, ખીજા દર્શનકારોની માફક, જૈનશાસને કેઈ વ્યક્તિવિશેષને આપી નથી રાખ્યો. કે જે મનમાં આવે તેને અને મનમાં આવે ત્યારે આપે અને પાછું પોતાનો વિચાર તરંગ ઉઠતાં જીનવી દ્યૈ !, પ્રાણી એ કરેલા કર્મ અને એ કર્મના બદલારૂપે પ્રાણીને મળવાનું ફળઃ- આ એ વસ્તુઓ (કર્મ અને ફળ) વચ્ચે દલાલીનું કામ કરનાર વ્યક્તિ તરીકે ઇશ્વરને વચમાં પાડવાની મૂર્ખતા જૈનશાસ્ત્રકારોએ કરી જ નથી. ખરેખર ઇશ્વરને જગતકર્તા તરીકેનું લક્ષણ વળગાડીને એ અન્ય દર્શનકારોએ ઇશ્વરને ગળે એક મહાન આકૃત જ વળગાડી દીધી છે, કે જે આકૃતનો ગંભીરપણે વિચાર કરતાં કેવળ એવા ઇશ્વર માનનારા માટે લાવદયાની લાગણી જ ઉત્પન્ન થાય છે; એટલું જ નહિ. પણ બહુ ખારીક દૃષ્ટિથી તપાસતાં તો એ ઇશ્વરમાંથી ઇશ્વરપણાનો જ નાશ થઈ જાય છે. એટલે પેલી “ હવેલી લેતાં ગુંજરાત જોઈ ” ની કહેવત જેવું પરિણામ આવે છે !

જરા આ વસ્તુ વધુ સ્પષ્ટતાથી સમજાવે-જે લોકો ઇશ્વરને કર્તા તરીકે માને છે તેઓનું કહેવું છે કે-કર્મ કરવા એ જીવની પોતાની મરજીની વાત છે. એ પોતાના મનમાં આવે તેવા પ્રકારના કર્મો કરે. સારાં ય કરે અને ખોટાં ય કરે, પણ એ કર્મને અનુકૂળ ફળ મેળવવા માટે જીવ સ્વતંત્ર નથી. એ કર્મોનું ફળ એ પોતાની મરજીમાં આવે તેમ નથી મેળવી શકતો, પણ એ કર્મને અનુકૂળ ફળ આપનાર કેઈ જુદી જ

ન્યારે ન્યારે ઇશ્વર સંબંધી કોઈ પણ પ્રકારનો વિચાર કરવામાં આવે ત્યારે એ ભૌતિક વિચારણાને સદંતર વેગળી રાખીને, કેવળ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિખિંદુથી જ એ વિચાર ચલાવવો જોઈએ. જો ભૌતિક દૃષ્ટાંત અને દલીલો ઉપર આધ્યાત્મિક સવાલોનો નિર્ણય કરવામાં આવે તો તો કોઈ પણ આધ્યાત્મિક સિદ્ધાંત પોતાની મૌલિકતા સિદ્ધ કરી શકે કે કેમ-અને પોતાનું અસ્તિત્વ કાયમ રાખી શકે કેમ-એ શંકાભર્યું છે. એટલે ચોરીના ગુન્ડા અને કોર્ટ, કચેરીના દૃષ્ટાંતથી ઇશ્વરને કંઈ આપનાર માનવો એ સાવ ભૂલભરેલું છે. આપણા સંસારવ્યવહારમાં એવા પણ કેટલાય કાર્યો છે કે જેનું કંઈ આપણને-હલાલ તરીકેની કોઈ પણ ત્રીજી વ્યક્તિની ઉપસ્થિતિ વગર જ-સીધે સીધું મળી જાય છે. દાખલા તરીકે સળગતી આગ. તમે ભૂલથી એ અંગારા ઉપર પગ મૂકો અને તરત જ તમને એનું કંઈ મળી જવાનું, તમે ભૂલથી પીંજીના ખુલ્લા તારને હાથ લગાવો કે તરત જ તમારા શરીરમાં આચકો લાગવાનો જ !, એટલે આવા પરસ્પર વિરોધી સિદ્ધાંતોનું પોષણ કરી શકે એવા દૃષ્ટાંતોનો દુનીયામાં તોટો નથી, પણ કેવળ બાહ્ય દૃષ્ટાંતો ઉપર જ જો કોઈ સિદ્ધાંત કાયમ કરવામાં આવે તો તે સિદ્ધાંત કદી પણ સ્થિર થઈ શકતો નથી. એટલે ઇશ્વરના કર્તાપણાનો વિચાર પણ આવો ઉપર ચોટીયા દૃષ્ટાંતો ઉપરથી જ ન કરતાં સાવ સ્વતંત્ર રીતે અને કેવળ તાત્વિક દૃષ્ટિથી જ કરવો જોઈએ.

ઇશ્વરને કર્તા તરીકે માનનારાઓ પણ એ વાતનો તો

બધી વસ્તુ આપો. આપ સમજાઈ જશે અને કર્તા તરીકે ઇશ્વર જેવી વસ્તુની કલ્પના પણ નહિ કરવી પડે. એ વસ્તુ આ છે :- જેમ પેલા માણસે દેવદત્ત એના પુત્ર તરીકે ઉત્પન્ન થાય એવા પ્રકારનું કર્મ કર્યું હતું તેવી રીતે દેવદત્તે પણ કોઈ એવું કર્મ કર્યું હતું કે નહિ કે જેના ફળરૂપે એને પેલા માણસના પુત્ર તરીકે ઉત્પન્ન થવું પડ્યું ?, આ આખા ય પ્રશ્નની ખરી જડ અહિં જ રહેલી છે. જો દેવદત્તે એવા પ્રકારનું કોઈ કર્મ કર્યું જ ન હતું તો તો એ કર્તા ઇશ્વરને શું અધિકાર હતો કે કોઈપણ જાતના દેવદત્તના કર્મ વગર જ એને પેલા માણસના પુત્ર તરીકે ઉત્પન્ન કરે, અને જો દેવદત્તે એવું કર્મ કર્યું જ હતું કે જેના ફળરૂપે એ પેલા માણસના પુત્ર તરીકે ઉત્પન્ન થાય છે. તો પછી ઇશ્વરની વચમાં જરૂર જ શી રહી, એક એના પિતા તરીકેનું કર્મ કર્યું અને બીજાએ એના પુત્ર તરીકે ઉત્પન્ન થવાનું કર્મ કર્યું. બસ ખતમ; વાત આપોઆપ પતી ગઈ, અને કામ પણ આપો આપ થઈ ગયું. હવે બાકી કયું કાર્ય રહ્યું કે જે માટે ઇશ્વરને નિરર્થક વચમાં નાખવાની કલ્પના કરવી !, જે કાર્યનું ફળ દર્શાવે આપોઆપ જ પેલા અગ્નિ ઉપર પડેલા પાણી માફક મળી જતું હોય; ત્યાં સજા કરનાર ન્યાયાધીશની કલ્પના કેટલી બધી પાયા વગરની અને હાસ્યાસ્પદ છે !.

આજ વસ્તુના સમર્થનમાં આપણે અનેક દર્શનો અને દલીલો આપી શકીએ સંસારની દરેક વસ્તુઓ અસુક અંશે

કારણ કે ઇશ્વરને કતો માનનાર દરેકે માનવું પડશે કે જીવ જે કંઈ સાફ જોટું કાર્ય કરતો રહે છે તેની પાછળ ઇશ્વરનો જ હાથ, અને ઇશ્વરની જ પ્રેરણા રહેલી છે, અને એ ઇશ્વરની પ્રેરણા પ્રમાણે કામ કરનાર પોતે શા માટે દુઃખી થાય ?, અથવા એને શા માટે પોતાના દુનીયાની દૃષ્ટિએ અપકૃત્યરૂપ દેખાતા કાર્યનું ફળ મળવું જોઈએ ?; આ પ્રમાણે જ એક કસાઈ બકરીને મારે છે; એક માણસ ચોરી કરે છે; એક વ્યભિચાર કરે છે; ભલા શું આ બધાની પાછળ ઇશ્વરની મરજી રહેલી છે ?, અને જો નથી, તો પછી બીજાની પાછળ છે, એમ પણ કેમ કહેવાય ?, સારામાં ઇશ્વર અને ખરાબમાં કેાઈ નહિ એ તો પેલા “ ખાર હાથના ચીલકા અને તેર હાથના બીજ ” જેવી વાત થઈ. ક્રિયા એ ક્રિયા જ છે. અગર એક ક્રિયા પાછળ ઇશ્વરનો હાથ હોય તો દરેકની પાછળ એ હોવો જ જોઈએ ? અગર એક પાછળ નથી તો કેાઈની પાછળ નથી, અને સંસારની સારી વ્યવસ્થાનો વિચાર કરતાં એમાં એવી કોઈ કતો ઇશ્વર નામની વ્યક્તિ માનવાની જરૂર જ રહેતી નથી. વળી જે ઇશ્વર રાતદિવસ એક બીજા જીવોનો હિસાબ રાખવામાં જ મશગુલ હોય એ ઇશ્વરમાં આદર્શ જેવું છે જ શું ? કે જે મેળવવા માટે ઇશ્વરની ઉપાસના કરાય ?, એટલે એવા પ્રકારનો ઇશ્વર માનવો એના કરતાં તો ઇશ્વર ન માનવો એજ સાફ છે. એવા ઇશ્વર માનવાથી શું વળવાનું હતું !.

કહેવાવી જ નેઈએ. નહિ તો દુનિયામાં એક મહાન અનર્થ-કારી સિદ્ધાંતનો પ્રચાર થઈ જાય. એટલા જ માટે તમારે ખરાબર સમજી રાખવું કે એ પરસ્પર બદલાનો સિદ્ધાંત પણ કોઈ મોલિક કે તાત્વિક સિદ્ધાંત નથી પણ માત્ર માણસોએ પોતાની વ્યાપાર પ્રિયવૃત્તિથી ઉપજાવી કાઢેલ માન્યતા-કલ્પના માત્ર છે !!!

સાચો સિદ્ધાંત ! લલા ત્યારે એક તરફ ઈશ્વર કોઈ પણ પ્રકારનું ફળ આપતો નથી,

ખીજી તરફ એક જીવ ખીજી જીવ ઉપર પોતાનો બદલો લાગતો નથી તો પછી સંસારની વ્યવસ્થા શી રીતે થવાની ?, દરેક પ્રાણીને પોતાની સારી ખોટી કર્મણીનું ફળ કઈ રીતે મળવાનું ?,

એક જીવ કઈ લાવનારથી પ્રેરાઈને પાપાચારના સેવનથી અળગો રહી શકે ?,

મહાનુભાવો ! આ અટપટા દેખાતા તમામ પ્રશ્નોનો જવાબ જૈનશાસ્ત્રકાર બહુ જ સારી રીતે આપે છે. શાસ્ત્રકારો દરમાવે છે કે-દરેક પ્રાણીને પોતાના આચરણોનો બદલો ન તો ઈશ્વર મારફત મળે છે કે ન તો પરસ્પરના બદલાના સિદ્ધાંત પ્રમાણે મળે છે; પણ એને પોતાની કર્મણીનું ફળ કર્મના સ્વતંત્ર ફળ તરીકેના સિદ્ધાંતના આધારે મળે છે. જીવ જેવા પરિણામથી જેવા પ્રકારના કર્મોનો ખંધ કરે છે, એ ખંધના જ કારણે એ આશુળ ઉપર એનું

કર્મથી જ થાય તો પછી જીવને શું કરવાનું બાકી રહ્યું ? ઉલટું આ પ્રમાણે કર્મ, જન્મની પરંપરા માનવામાં તો આત્મા બકરીના ગળાના આંચળ જેવો અન્યથા સિદ્ધ માનવો પડશે, એટલું જ નહિ પણ એ આંચળો જેમ સુખના બદલે દુઃખરૂપ પરિણમે છે (-કારણ કે બકરીને પકડવી હોય તો એ આંચળથી સહેલાઈથી પકડી શકાય છે-) એજ પ્રમાણે એ આત્મા પણ આપત્તિરૂપ થઈ જાય છે. એમ માનવામાં આત્માને બીચારાને કર્મજન્મની ગડમથલમાં વચમાં નિરર્થક અથડાવું પડે છે અને કેવળ દુઃખના જ લાગીદાર બનવું પડે છે. તો પછી એવા આત્માને માનીને કાંઈ શું ?

મહાનુભાવો ! આ વસ્તુનો જરા વધારે ઉંડા ઉતરીને વિચાર કરો !, આમ કેવળ ઉપલક દૃષ્ટિથી જ આનો નિર્ણય ન કરશો. ઉપર શાસ્ત્રકાર કહી ગયા કે કર્મથી જન્મ, જન્મથી કર્મ, આમ જન્મ કર્મની પરંપરા, બીજ અને અંકુરની પરંપરા જેવી ચાલ્યા કરે છે !, જેવું બીજ હોય તેવો અંકુર ઉગે છે. ઘઉંના બીજથી ઘઉંનો જ અંકુર નીકળવાનો. એમાંથી કદી પણ બાજરીનો અંકુર નીકળ્યો સાંભળ્યો છે ખરો ?, આમ એક તરફ બીજ અને અંકુર પોતપોતાના સ્વભાવે જરૂર ચાલ્યા જાય છે, પણ બીજી તરફ એ બીજને રોપનાર ખેડુત અને એનું પોષણ કરનાર ખાણીનો પણ એ અંકુર ઉગવામાં જે હિસ્સો છે એનો ઇન્કાર કોણ કરી શકે ?, વળી એ બીજ વાવવાના સારા યા ખોટા પાકનો લાગીદાર પણ એ ખેડુત જ થાય છે ને ?, તેજ પ્રમાણે જન્મકર્મની પરં-

એટલે કહેવાની મતલબ એ છે કે કોઈ ગતિવિશેષના લીધે સાચા ધર્મી'પણાની પ્રાપ્તિનો નિષ્કર્ષ નથી થઈ શકતો, પરંતુ સાચા ધર્મી'પણાનો નિષ્કર્ષ તો આ અનાદિ સંસારની સાંકળને જેમ બને તેમ ટૂંકી કરવામાં જ રહેલ છે. જેમ જેમ આ સંસારબ્રમણ ઓછું થતું જાય તેમ તેમ વધારે ધર્મી'પણું મળ્યું સમજવું, અને એ સંસારબંધનની સાંકળને ટૂંકી કરવામાં સહાયતા આપવી એજ ધર્મ'નું કાર્ય છે, અને એ કાર્ય કરવામાં જ ધર્મની જડ સમાયેલી છે !, જેમ સંસાર ઘટે તેમ ધર્મ વધે. એમ સમજવાનું છે. એટલે મહાનુભાવો, તમે આ ધર્મ'નું સાચું રહસ્ય સમજો અને એ પ્રમાણે તમારા કર્મબંધન ઓછા કરવા માટે ઉદ્યમ કરો તોજ તમારા આ માનવદેહનું સાર્થક છે, અને ત્યારેજ તમને ધર્મની ખરી પ્રાપ્તિ થઈ છે એમ સમજજો !

સમ્યગ્દૃષ્ટિ અને મિથ્યાદૃષ્ટિ પરંતુ તમે બધા તમારા રોજનાં અનુભવ ઉપરથી બરાબર સમજતા હશે. કે:-ઘણાંય માણસો સાચું સમજવા છતાં સાચું આચરણ કરી શકતાં નથી. ઘણીયે વખત મૂળને ઉદ્દેશીને પ્રારંભ કરવામાં આવેલો પ્રયત્ન, ડાળાઓને વળગવામાં અને પાંદડાઓને મેળવવાની તમત્રાથી વેડફી નાખવામાં આવે છે, અને એ પ્રયત્નનું ધાર્યું કરતાં જુદા જ પ્રકારનું પરિણામ આવે છે. ઘણીય વખત માણસો મૂળ વસ્તુને મેળવવાના પ્રયત્નમાં મૂળને ભૂલીને એના પડછાયાના

કરે છે. ચાહે તો સુંદર પાક પેદા કરીને જગતના ચરણે લેટ
ધરે છે. તેમ આ આત્માને મનુષ્યપણું મળવું જોઈએ. બસ
પછી આત્મા સર્વસત્તાવાળો બની જાય છે. કર્મના જ કારણે
એને મનુષ્યપણું મળે છે, કર્મના જ કારણે એને શરીરપર્યામિ
મળે છે, આ બધું ચ છતાં એ મનુષ્યપણાને લીધે નવા કર્મ
કરતું અટકાવવાની સંપૂર્ણ શક્તિ એમાં રહેલી છે. તે કારણત
બને છે. અનેક આત્માઓએ આ સર્વોત્તમ મનુષ્યદેહ ધારણ
કરીને અનાદિકાળથી પોતાના પગમાં પડેલી કર્મમહારાજની
ગોડીઓની શૃંખલાઓના સહસ્રશઃ દૂકડા કરીને, પોતાની
આત્મસિદ્ધિ મેળવી છે.

‘આત્મતત્વ’ ‘આત્મશક્તિ’ અને ‘માનવદેહ’ આટલી
વસ્તુ સમજ્યા પછી ધર્મની જડ કથાં છે એ સમજવું
હવે કઠિન નથી. અગર સાવ સાદી ભાષામાં દૂકામાં સમજવું
હોય તો એટલું જ કહેવું બસ થશે કે-અંકુરથી બીજ
થતું અટકાવવું અને બીજમાંથી અંકુર ઉત્પન્ન
કરવાની તાકાત નષ્ટ કરવી ! એટલે કે કર્મથી જન્મ
અને જન્મથી કર્મ એ અંકુર બીજ અને બીજ અંકુરની
અવિચ્છિન્ન ચાલી આવતી અનાદિની આત્મઘાતકે પરંપરાને
તોડી પાડવી.

અલગત જે પરંપરા કોઈના પણ કયાં કરાવ્યા વગર
સ્વયંભૂ રીતે અને તે પણ પાછી આજ કાલની નહિ, પરંતુ
અનાદિ કાળથી ચાલી આવતી હોય તેને અટકાવવી એ
અવશ્ય બહુ જ કઠિન કાર્ય છે.

એટલે કહેવાની મતલબ એ છે કે કોઈ ગતિવિશેષના લીધે સાચા ધર્મીપણાની પ્રાપ્તિનો નિર્ણય નથી થઈ શકતો, પરંતુ સાચા ધર્મીપણાનો નિર્ણય તો આ અનાદિ સંસારની સાંકળને જેમ બને તેમ ટૂંકી કરવામાં જ રહેલ છે. જેમ જેમ આ સંસારબ્રમણ એાછું થતું જાય તેમ તેમ વધારે ધર્મીપણું મળ્યું સમજવું, અને એ સંસારબંધનની સાંકળને ટૂંકી કરવામાં સહાયતા આપવી એજ ધર્મનું કાર્ય છે, અને એ કાર્ય કરવામાં જ ધર્મની જડ સમાયેલી છે !, જેમ સંસાર ઘટે તેમ ધર્મ વધ્યો એમ સમજવાનું છે. એટલે મહાનુભાવો, તમે આ ધર્મનું સાચું રહસ્ય સમજો અને એ પ્રમાણે તમારા કર્મબંધન ઓછા કરવા માટે ઉદ્યમ કરો તોજ તમારા આ માનવદેહનું સાર્થક છે, અને ત્યારેજ તમને ધર્મની ખરી પ્રાપ્તિ થઈ છે એમ સમજજો!

સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ પરંતુ તમે બધા તમારા રોજનાં અનુભવ ઉપરથી બરાબર સમજતા હશે. કે:-ઘણાંય માણસો સાચું સમજવા છતાં સાચું આચરણ કરી શકતાં નથી. ઘણીયે વખત મૂળને ઉદ્દેશીને પ્રારંભ કરવામાં આવેલો પ્રયત્ન, ડાળાઓને વળગવામાં અને પાંદડાઓને મેળવવાની તમનાથી વેડફી નાખવામાં આવે છે, અને એ પ્રયત્નનું ધાર્યા કરતાં જુદા જ પ્રકારનું પરિણામ આવે છે. ઘણીય વખત માણસો મૂળ વરતુને મેળવવાના પ્રયત્નમાં મૂળને ભૂલીને એના પડછામાના

ઐહિક સુખ માટે જ ધર્મનું આરાધન કરે છે. મુક્તિમાર્ગને તો માત્ર વાતોનો જ વિષય બનાવીને ધનધાન્યાદિકને જ પોતાના હ્યેયરૂપ માનીને એ મેળવવા માટે જ ધર્મનું સેવન કરે છે, અને આજ ખરે સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિનો ભેદ છે. એક આત્મિક સુખને લક્ષીને ધર્મ કરે છે, બીજો સાંસારિક સુખ માટે ધર્મ કરે છે. એક આત્માને નિર્લેપ, કર્મરૂળ રહિત અને મુક્ત બનાવવા માટે ઉદ્યમ કરે છે, બીજો દેવેન્દ્ર નરેન્દ્ર કે એવી પદવીઓ મેળવીને; બસ આ સંસારના સુખવિલાસો લોગવવાની લાવનાથી ગેરાઈને ધર્મ કરે છે. અલબત્ત ધર્મ બંને કરે છે; છતાં બંનેની લાવનામાં આટલું મોટું અંતર “દાદશી ભાવના, સિદ્ધિર્ભવતિ તાદશી” એટલે કે—મન આગે એવું મળે,

મહાનુભાવો ! સંસારમાં ઉચનીચ, સારા ખરાબ, સાચા ખોટા ગણતા માણસોમાં કોઈ બાહ્ય લક્ષણ નથી હોતું. માત્ર લાવનાની શુદ્ધિ અશુદ્ધિ ઉપર જ આ બધા ભેદો રચાયેલા છે. સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિમાં પણ એજ સમજવાનું છે. પહેલો ખાકને ચાહે છે, બીજો આતર લઈને ખુશ થાય છે, અથવા બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો—સાધ્યને સાધ્ય માને તે સમ્યગ્દષ્ટિ અને સાધનને કે સાધ્યાલાસને સાધ્ય માને તે મિથ્યાદષ્ટિ !

કેવળી સમુદ્ધાત. મહાનુભાવો ! ધર્મ શું એ તમે સમજ્યા !
મિથ્યાદષ્ટિ કોણ અને સમ્યગ્દષ્ટિ કોણ
એ પણ સમજ્યા ! ધર્મના વિચારમાં શાસ્ત્રકાર મહારાજ

“અમય” જેટલો જ ગણવામાં આવ્યો છે. એ આઠ
 “સમય” જેટલા વખતમાં તો આત્મા આદિથી માંડીને અંત
 સુધી એ દિવા કરી દેયે છે અને પોતાની ઇષ્ટસિદ્ધિ પણ
 કરી દેયે છે. “અમય” એ કેટલી સૂક્ષ્મ વસ્તુ છે; એ તમે
 બધાં જ સારી રીતે જાણો છો. પુદ્ગલોમાં જે પરમા-
 ણુનું છેલ્લું સ્થાન છે, તેજ વખતના માપમાં
 “સમય”નું પણ છેલ્લું સ્થાન છે ! એવા માત્ર આઠ
 સમયમાં જ આ બધી વસ્તુ પતી જાય છે.

મહાનુભાવો ! આ નિર્બળ દેખાતા આત્મામાં
 કેટલી મહાન્ શક્તિ સમાયેલી છે, એનો કેવળી
 સમુદ્ધાત એ ઉત્તમ દાખલો છે ! આત્મા જ્યારે બરાબર
 બર પોતાની શક્તિ ફારવે ત્યારે કર્મના મજબુતમાં મજબુત
 દળીયાં પણ ધૂળના ઢેકાની માફક કાણમાં ચૂરચૂર કરી નાંખે
 છે ! એક શક્તિ ફારવવા તૈયાર થયેલો આત્મા શું કરી શકે
 છે તે કેવળી-સમુદ્ધાતથી બરાબર સમજી શકાય તેમ છે !
 મહાનુભાવો ! આત્મતત્ત્વની દૃષ્ટિએ જે આત્મા એક કેવળ-
 જ્ઞાનીમાં રહેલો છે તેજ આત્મા તમારા બધાંયમાં છે. જે
 અખૂટ અને અદ્ભૂટ શક્તિ કેવળીનો આત્મા ફારવે તે બધીં જ
 શક્તિઓ તમારા આત્મામાં પણ વિદ્યમાન છે. અગર ચાહો
 તો તમે પણ તે મહાશક્તિનો ઉપયોગ કરીને તમારા
 આત્માની કર્મની બેડીઓ તોડી શકો છો, તમારે એ પણ
 બરાબર યાદ રાખવું કે જ્યારે કેવળી લગવાનું જેવા સમય
 પુરુષો પણ જન્મકર્મની પરંપરાના નાશ માટે જ ઉદ્યત રહે

છે, કે કંઈ ક્રિયાથી ધર્મનું પોષણ થાય છે અને કંઈ ક્રિયા કરવાથી અધર્મનું પોષણ થાય છે. આટલું જાણી લીધું એટલે પત્યું, આ માટે દૂંડો ને ટચ જખાળ એ છે કે-જે ક્રિયાનો અંત-ફલ સંવર અને નિર્જરામાં આવતો હોય તે ધર્મા-રાધનની ક્રિયા અને જેનો અંત આશ્રવ અને બાધમાં આવે તે અધર્મની ક્રિયા ! આવતા કર્મને રોકવા અને તેનો નાશ કરવો એનું નામ ધર્મ અને કર્મોને નોતરું આપવું અને આત્મા ઉપર તેનો ખોલો લાદવો એનું નામ અધર્મ ! આ પ્રમાણે સંવર અને નિર્જરાત્મક પ્રવૃત્તિ કરવામાં જ આત્માનું સાક્ષ્ય છે. જે આત્મા એવો ઉદ્ધમ કરે છે, તેને એ આત્મા ખકરીના ગળાના સ્તન જેવો ભારરૂપ નથી લાગતો.

મહાનુભાવો ! ક્રિયાથી જ ધર્મ અને ક્રિયાથી જ અધર્મ એ વાત જરા વધુ સ્પષ્ટ રીતે સમજો ! સમજો કે-એક માણસ ખડું ખાવાથી માંદો પડ્યો; હવે એને સાજો કરવાનો ઉપાય શો ? તમે બધા વ સારી રીતે જાણો છો કે એ અમર્યાદિત આહારને લીધે માંદો પડ્યો છે: તમે એને સારામાં સારા વૈદ્ય પાસે લઈ ગયા: એ વૈદ્ય પણ જાણ્યું કે એ ખાવાથી માંદો પડ્યો છે: હવે એ વૈદ્ય શું કરવાનો ? શું એને કોઈ પણ વસ્તુ ખાવાનો સર્વથા પ્રતિબંધ કરશે ? નહિ જ. ખાવાથી એ માંદો પડ્યો; છે છતાં ખીજી વસ્તુ ખવરાવીને જ એ એને સાજો કરવાનો ! કેવી વિચિત્ર વાત !, આ તો પેલા દુઃખેલાને દુઃખાઈને ઉગારવા જેવું બુદ્ધિ વગરનું લાગે છે !

જાણવા જેવું જરૂર મળે એમ છે. એક તો ઇશ્વરને જ કર્તા હતાં માની લઈ એ તો ઉપર કહી તેવી અનંત શક્તિ આપણા સૌના આત્મામાં નહિ જ રહેવાની !; કારણ કે એ શક્તિ જન્ય તમામ કાર્ય ઇશ્વરને જ કરવાનું રહે !, ખીણું ઇશ્વરને કર્તા માનીએ તો ઇશ્વરના આત્મામાં અને આપણા આત્મામાં સમાન શક્તિ રહી છે એ સિદ્ધાંત ખોટો પડે છે ! અને આપણે ઇશ્વર જેવા થઈ શકીએ છીએ એ વાત પણ પાયા વગરની ઠરે છે. કારણ કે આપણે ઇશ્વર જેવા ત્યારે જ થઈ શકીએ કે જ્યારે આપણે પણ એની માફક જ સંસારના કર્તા હતાં બની જઈએ, અને જો આ પ્રમાણે માનીએ તો સંસારમાં કર્તાઓની હદ જ નહિ રહે. અનંત આત્માઓ કર્તા થઈ જવાના, અને તો પછી દુનીયાનું શું થવાનું ? આટલા જ માટે ઇશ્વરને કર્તા માનનારા પણ કોઈ દર્શનકારે અનેક કર્તા ઇશ્વરની કલ્પના નથી કરી !, હવે આ તરફ જરા વિચાર કરો ! અગર ઇશ્વર સંસાર બનાવવાની અને તોડવાની કૃપાધિ દૂર કરવામાં આવે તો પછી આપણા આત્મા પણ ઇશ્વર જેટલી જ શક્તિવાળા છે અને તે અગર સાચો પ્રયત્ન કરે તો કોઈક દિવસ ઇશ્વર બની શકે છે એ વાત માનવામાં જરાપણ હરકત નથી આવતી !

મહાનુભાવો ! જરા વિચાર કરો કે-કોઈ પણ વ્યક્તિની ઉપાસના એટલા જ માટે કરવામાં આવે છે કે— આપણે તેના જેવા બનીએ. અગર ઉપાસના કરવા છતાં પણ જો આપણે ઇશ્વરતુલ્ય કંદી ચાલુ ન બની શકતા હોઈએ

ઈશ્વર આપણે આદર્શ છે, એ ઈશ્વર સાથે મળવું એ આપણું ધ્યેય છે, અને એ ધ્યેયની સાધના એજ સાચી સાધના છે ! બાકી ઉપાધિવાળો ઈશ્વર કરતાં તો આપણે બધા લાખ દરજ્જે દારા છીએ-ભાગ્યશાળી છીએ !

ઈશ્વરની ઉપાસના ! લલા-અગર જો આ સમગ્ર દુનિયાની વ્યવસ્થા ઈશ્વરની કૌંઈ પણ પ્રકારની

મદદ વગર જ વસ્તુમાત્રનો પોતપોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે જ થાય છે; અને જો આ સૃષ્ટિનો રચનાર ઈશ્વર કૌંઈ નથી, એમ માનવામાં આવે તો પછી ઈશ્વરને માનવાની જ જરૂર શી રહી ?, તો પછી ઈશ્વરને શા માટે માનવો, પૂજવો. કે એની ઉપાસના કરવી ?, અગર એના વગર જ આ સૃષ્ટિની રચના સંભવિત છે, તો તો પછી પેલા ચાર્વાક મત પ્રમાણે ઈશ્વરની સત્તાનો જ ઇન્કાર કરવામાં આવે તો શું હરકત ?, મહાતુ-ભાવો ! આ ગહન દેખાતી વાતનો જરાક ઉંડા ઉતરીને વિચાર કરો એટલે એતું સમાધાન તમને આપોઆપ મળી જશે કે-ઈશ્વરની સત્તા શા માટે માનવી ?,

સૌથી પહેલાં એ વસ્તુ ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે કે-આ સૃષ્ટિ-દુનીયા-સંસારની મર્યાદા, જેટલી સચરાચર વસ્તુઓ આપણી આ સ્થૂલ-ચર્મચક્ષુથી જોવામાં આવે છે તેટલા પૂરતી જ નથી. આ બાહ્ય રૂપે દેખાતા સ્થૂળ સંસારની માછળા એક મહાન, અતિ મહાન અને અતિ ગહન

સત્તા અને પૂજા માનવા અનિવાર્ય થાય છે!, આ ક્ષણભંગુર ગણાતા માનવીદેહદ્વારા જ ધૃત્વરીય આત્મસિદ્ધિની સફળતા માનવામાં જ જૈનદર્શન-કારોની વિશિષ્ટતા છે!, અને એ સિદ્ધિનું સાધન ધૃત્વર ઉપાસના જ છે!

માતાપિતા અને શિક્ષણ! મહાનુભાવો! અત્યાર સુધી તમે તત્વજ્ઞાનની સારી સારી અને મોટી મોટી વાતો તો સાંભળી!, હવે જરા તમારી પોતાની પણ વાત સાંભળતા જાઓ!-તમે બધા સમજી છો. વણિક-બુદ્ધિ તમારા બધાયમાં ખુબ ખુબ ભરી છે કેાનું શું પરિણામ આવે એ હિસાબ તમે ઘણી સારી રીતે સમજી શકો છો! છતાં આ ધાર્મિક બાબતમાં તમે એ બુદ્ધિનો ઉપયોગ નથી કરી શકતા એ ખરેખર દુઃખની વાત છે!, તમે બધાય કબૂલ કરશો કે બાલ્યાવસ્થામાં જેવા સંસ્કાર નાખવામાં આવે તેવા જ સંસ્કાર આખાય જીવન પર્યંત ચાલુ રહે છે. છતાંય તમે તમારા બાળકોના ધાર્મિક જીવન માટે કેટલી શીકર કરો છો?, તમારો બાળક ગાય છે કે-“સરજી પ્રભુ તેં સઘલી દુનિયા” વિગેરે. જાતે તમે એ બધું સાંભળીને દીકરો ભણવામાં આગળ વધ્યો સમજીને આનંદ પામે છો, પણ એવી કવિતાઓ ભણવામાં એના જૈનશાસનના સંસ્કારની શી વહે થવાની; એનો લેશ પણ તમે વિચાર નથી કરતા!, આનું પરિણામ એ આવે છે કે-જાતે દહાડે એને કોઈ કહે છે કે-ભાઈ-આ દુનિયાનો કોઈ કર્તા નથી, ધૃત્વર

સાધારણ જીવનની સૂઝ આવે છે. મહાનુભાવો ! શું આ સ્થિતિ વધુ સમય ઈચ્છતા જેવી છે ? તમારે ચાદ રાખવું કે-ખાળકોના સંસ્કાર માટે માતાપિતા જ જવાબદાર છે. અગર માતાપિતાના સારા સંસ્કાર મલ્યા હશે તો એનું આખું જીવન સુધરી જશે. બાકી કેવળ બાહ્ય શિક્ષણથી કોઈ સુધરતું હોય તો તે વાત નહિ માનવા જેવી છે ! પહેલાં માતાપિતાનું સુસંસ્કારી શિક્ષણ અને પછી બીજું શિક્ષણ !

સુસંસ્કાર ! મહાનુભાવો ! વેપારવણજ, બુદ્ધિ-ચતુરાઈ, કળા, કૌશલ્ય એ બધી વસ્તુઓ એવી છે કે જે ભાડુતી માણસોદ્ધારા પણ માણસ મેળવી શકે છે, પણ સુસંસ્કાર જ એક માત્ર એવી વસ્તુ છે કે જે કદીપણ ભાડુતી માણસોદ્ધારા નથી મળી શકતી ! એ તો લાગણીવાળા અને ચારિત્રવાળા માણસો જ પાડી શકે છે. ભાડાને અને લાગણી કે ચારિત્રને કશું લેવા દેવા નથી. તમે બધાય બણો છો કે-ખાળકને ઉછેરનાર ભાડુતી મળી શકે પણ ખાળકને ઉત્પન્ન કરનાર-જન્મ આપનાર ભાડુતી ન જ લાવી શકાય ! એજ પ્રમાણે સંસ્કારોની ખાખતમાં પણ સમજવું. અગર ખેડુત બજાબજ સંભાળ ન રાખે અને ખેતરમાં ગોખરૂં ઉગી નીકળે તો એમાં કોનો દોષ ? એ તો ખેડુને જ ધ્યાન રાખવાનું છે. એમ તમારા કુમળી વયના બચ્ચાઓના સંસ્કાર માટે તમારે જ સાવધાન રહેવાનું છે. નહિ તો આસપાસના ખરાબ સંસ્કારવાળા મિત્રો વિરૂદ્ધ

प्रा. श्री केंद्रीय मंत्रालय

आन'ह-सुधा-मि'ह वैन असुधा-मि'ह व'ह'.

ખ.ળક કેવો ધર્મી થાય છે: કેવો સહાચારી થાય છે: કેવો
પવિત્ર થાય છે ! અને તે વખતે તમને સમજાશે કે : સુસંસ્કારો.
એટલે જ આત્મસાધના !!! અને આનંદોહની સદ્ગતા.

प्रशस्तप्रशस्त राजद्वेष

“मुनि” पु. २५३५.

શાસ્ત્રકાર મહારાજા ન્યાયાચાર્ય શ્રીમાન્ વશોદિગયજી
ઉપાધ્યાયજી મહારાજા ભવ્ય જીવેના કલ્યાણને માટે જ્ઞાનસાર
પ્રકરણ નામનો ગ્રંથ રચતા થકા ઉપાધ્યાયજી મહારાજા આ
સંસાર, પર્વતની માફક કેવો કઠોર છે,

સંસાર કેવો ભયાનક છે,

સંસારરૂપી પંજરંતનું ઉદ્ધવધન ક્યાં થાય છે,

જે સ્થાનેથી સંસારરૂપી પર્વતનું ઉદભવન કરી શકાય છે,
એ સ્થાન વર્તમાન મનુષ્યોના સ્થાનથી કેટલું દૂર છે,

એ સ્થાન ઉપર આવેલો મનુષ્ય કયા નામથી ઓળખાય છે,

જન્મજોથી પીડાએલો હોય, તો પણ તે મોતને ઈચ્છતો નથી; મોત આંખ સામે આવીને ઉભું રહે છે, કે દરેકને સંસારના પદાર્થો પ્રિય લાગે છે તેથી અને તેનો ત્યાગ કરવો એ તેને ખડું જ મુશ્કેલ માલમ પડે છે. મનુષ્ય સો વર્ષનો થઈને પછી મરણ પામવાની અણી ઉપર આવે, કિંવા ચાવત કોડપૂર્વ (એક જાતનો કાળમાપક શબ્દ) સુધી જીવતો રહી, પછી મરવાની અણી ઉપર આવે, તો પણ જે પદાર્થોથી લવ લધે છે, તેવા જ પદાર્થો તરફ આત્માની અભિરુચિ કાયમ રહે છે. કોઈપણ આત્મા આ જગતમાં એવો નથી કે જે પોતે પાંચ વર્ષ વહેલો મરી જવાને માટે તૈયાર હોય, અથવા પોતે મેળવેલી સંપત્તિમાંથી કાંઈ છોડી જવાને તૈયાર હોય ! કદપનાની ગમત ખાતર એમ ઉદાહરણ લો કે એક માણસ મૃત્યુશેયા ઉપર પડેલો છે. આ માણસને મરતી વખતે ભગવાન આવીને કદાચ પૂછે કે, “લાઈ ! તારે આ જગતમાંથી કંઈ કંઈ ચીજ તારી સાથે લેવી છે.” તો ખાતરી રાખજો કે એક સોય સુદ્ધા માણસ લઈ જવાની મૂકે નહિ ! સો વર્ષ જીવેલાને, રોગીને કિંવા એવા જ બીજા દુઃખી આત્માઓને પણ જ્યારે આ સંસાર આટલો બધો પ્રિય છે, ત્યારે પછી હજી તો આશાથી જેમનું જીવન ભરેલું છે તેવાઓને તો આ સંસાર અને તેની સઘળી વસ્તુઓમાં રાગ હોય તેમાં આશ્ચર્ય પણ શું વાર ? જીવનનો અજબ મોહ ! તેવીસ સાગરોપમનું જીવન ધરાવનારો અનુત્તરવાસી દેવતા હોય, કિંવા સાતમી નારકીનો જીવ હોય, પરંતુ તે આનું

તેને જેવી ભૂખ લાગે છે, તેવીજ ભૂખ પાંચસો વરસ જીવ-
નારને અને ત્યાં સુધી ખાઈપીને મજા કરનારને પણ લાગ-
વાની જ! અર્થાત્ ખંનેને લાગતી ભૂખ એકજ પ્રકારની છે.
ખીનું એક ઉદાહરણ લો. પાંચ વર્ષ સુધી દરરોજ ખરફી
ખાનારો માણસ પચીસ, પચાસ કે સોમે વરસે ખરફીનો
ટૂકડો ખાઈ જશે, તો પણ તેને ખરફીમાં તેવીજ મીઠાસ
માલમ પડશે! પાંચમે વરસે ખાધેલી ખરફીની જેવી મીઠાસ
હશે, તેવીજ મીઠાસ પચાસમે વર્ષે પણ કાયમ રહે છે.
જેમ જીલને વરસોના વરસો પછી મીઠાઈનો સ્વાદ એક
સરખો જ લાગે છે તેજ પ્રમાણે આત્માને પણ તે પાંચ વર્ષ
જીવતો રહે, પચાસ વર્ષ જીવતો રહે અથવા કેાડપૂર્વ સુધી
જીવતો રહે; તો પણ તેને લવસાગરની મધુરતા એક સરખીજ
પ્રિય લાગ્યા કરે છે. પાંચ વર્ષના ખાળકને પણ ખરફીનો
ટૂકડો જેવો સ્વાદ આપે છે, તેવોજ મધુર સ્વાદ તેજ
ખરફીનો ટૂકડો સો વર્ષના ડોસાને પણ આપે છે. તેજ
પ્રમાણે પાંચ વર્ષના છોકરાને જેવી જિંદગી પ્રિય લાગે છે,
તેજ પ્રમાણે સો વર્ષના ડોસાને પણ જિંદગી વહાલી લાગે
છે. એજ પ્રમાણે કેાડપૂર્વ જેટલો કાળ આત્માએ સર્ગા-
વહાલાઓનાં પ્રેમમાં અનુભવ્યો હોય છે, તો પણ એ પ્રીતિને
આત્મા મરતી વખતે પણ વોસરાવી શકતો નથી. અર્થાત્
એ પ્રેમને તે વિસારી શકતો નથી.

મોહનો ત્યાગ શક્ય છે કે નહિ? હવે વિચાર કરા કે
આત્મા જ્યારે મર-

મોહ તેના માતા, પિતા, ભાઈ, ભગિની વિગેરેને અંગે રહેલો હશે. એજ છોકરી પરણીને સાસરે જશે એટલે એનો મોહ પિતાને ત્યાંના સગાંસંબંધીઓ ઉપરથી પલટી જશે અને પતિને ત્યાંના સગાંસંબંધીઓ ઉપર તેનો મોહ વધશે! આ સંયોગોમાં તમે એમ ન માની લેશો કે છોકરીનો મોહ નાશ પામ્યો છે. મોહ નાશ પામ્યો નથી, પરંતુ મોહ પલટાઈ જવા પામ્યો છે. અત્યાર સુધી છોકરીનો મોહ પિયરના સગાંવહાલાંઓ ઉપર હતો હવે એ મોહ ત્યાંથી ઓછો થાય છે, અને પતિના સગાંવહાલાંઓ ઉપર વધ્યો છે અર્થાત્ કે મોહમાં પલટો થવા પામ્યો છે મોહનો સદંતર નાશ થવા પામ્યો નથી.” મોહ એ નાશ પામી શકે એવી ચીજ છે કે નહિ તે સંબંધીનો આ એક પક્ષનો અર્થવાદ છે. મોહ નાશ પામતો નથી પરંતુ તે માત્ર પલટી જ શકે એવી ચીજ છે, એવું વિધાન જૈનશાસને કદી માન્ય રાખ્યું જ નથી. જૈનશાસન તો એમ માને છે કે મોહ એ નાશ કરી શકાય એવી ચીજ છે. માત્ર યોગ્યવિધિપૂર્વકની ક્રિયાઓ થવાની તેમાં જરૂર છે. જો એ રીતના પ્રયત્નો થઈ શકે તો મોહને જરૂર મારી શકાય છે એવું જૈનશાસનનું વિધાન છે.

તમારા માપથી દુનિયાને માપશો નહિ. હવે જે લોકો

એમ કહે છે

કે મોહ માત્ર પલટો ખાઈ શકે છે પરંતુ તે ટાળી શકતો નથી તેનું દષ્ટિખિંડુ વિચારીએ. ઝવેરીનો પંદર વરસનો છોકરો હોય તો તે છોકરો પણ હીરા, મોતી વગેરે રત્નોને

પણ જે વસ્તુની પરીક્ષા કરવી હોય તે વસ્તુનો સ્વભાવ તેના આસપાસના સંયોગો અને તેની સ્થિતિ ધ્યાનમાં લેવાવી જોઈએ. પોતાના ખારણામાં આંખાનું ઝાડ હોય, એ ઝાડનું ફળ મીઠું હોય છે; તેથી જગતના તમામ વૃક્ષોના ફળો મીઠાં છે, એ માન્યતા મિથ્યા છે. તેજ પ્રમાણે હું મોહ છોડી શક્યો નથી, માટે જગત પણ મોહ છોડી શકે નહિ; એમ કથન કરવામાં મહાભયાનક મિથ્યાત્વનો નિવાસ છે. સીત્તર વર્ષનો અલણ કણુખી ચાર લીટી પણ વાંચી શકતો નથી માટે તે એવું અનુમાન કરી લે કે સીત્તર વર્ષ સુધીનો માણસ ચાર લીટી વાંચી લખી ન શકે, તો તેનો આવો તર્ક મિથ્યા છે ! થોડા સમય ઉપર આવો જ તર્કવાદ કરીને એક અજ્ઞેન-ગૃહસ્થે જૈનોની મોહ સંબંધીની તત્વજ્ઞાનની દિશાપર ખોટો હુમલો કર્યો હતો. આ ગૃહસ્થે જૈન તત્વજ્ઞાન ઉપર હુમલો કરતાં જે શબ્દો ઉચ્ચાર્યા હતા, તે શબ્દો ખરોખર પેલા સીત્તર વર્ષના મનુરની યાદ આપે એવા છે ! આ ગૃહસ્થે જણાવ્યું હતું કે : “કયો જૈન એમ કહે છે કે હું વીતરાગ થયો છું ? મને સીત્તર વર્ષના ડાસાને વીતરાગભાવ નથી આવતો, તો શું પાંચ વર્ષના જૈન છોકરાને વીતરાગભાવ આવવાનો હતો ?” આ ટીકાકાર ગૃહસ્થની દયા ખાધા સિવાય બીજો ઉપાય નથી. જેને પોતાને વીતરાગ અને વૈરાગ્ય એ બે શબ્દોના અર્થલિપ્તત્વનું પણ જ્ઞાન નથી તેવો માણસ જૈનાચાર ઉપર ટીકા કરવા નીકળે છે, ત્યારે સહેજે ચાળણી કરડવાને હસે છે કે : “તું તો કાણુવાળો છે ને !” આવી ચાળણીની મનોદશાનો ખ્યાલ આવે છે.

સીતેર વર્ષની ઉંમરે “ હું વીતરાગ થયો નથી તો પછી શું પાંચ વર્ષના જૈન બાળકને વીતરાગ થવાનો હતો ! ” એવું કહેનારાની મનોદશા પણ માની લેજો.

બીજાનો ન્યાય શી રીતે તોળી શકાય ? બીજાનો ન્યાય તોલતાં પહેલાં ન્યાયકર્તાએ તેની સ્થિતિમાં પોતે મૂકાવું આવશ્યક છે અને જો આવી રીતે સર્વામાન્ય દષ્ટિ ન આવી શકતી હોય તો સંસારની શાંતિ ખાતર અહિંતર છે કે તેણે ન્યાય કરવાનું છોડી દેવું જોઈએ. જેઓ રાતદિવસ વિષયવિચારમાં જ પલોટાએલા અને પરોવાએલા છે, જેને જૈનત્વની સામાન્ય ઝાંખી પણ થવા પામી નથી, તેઓ જૈન બાળકોના વિચારોને કદી પણ પારખી શકવાના નથી જ, એની ખાતરી રાખજો. જૈનશાસ્ત્ર-જૈનતત્ત્વજ્ઞાન-જૈનદર્શન ત્રિકાલાબાધિત છે અને તે એમ ખાતરીથી જાહેર કરે છે કે જૈનધર્મની ક્રિયાઓથી મોહનો વિનાશ સર્વાથા થઈ શકે છે. જૈનશાસ્ત્રો મોહને શી રીતે પલટાવે છે અને પછી તેનો સમૂળો નાશ કેવી રીતે કરે છે તે બતાવે છે. મોહને પલટાવવાનું પહેલું પગથીયું ઉપદેશ છે. ઉપદેશ આપવો અને એ ઉપદેશ ઉપર આત્માને અલિટ્ક્રિય પેદા કરવી એ મોહ પલટાવવાનું પહેલું પગથીયું છે. હવે તમે એવું પૂછી શકશો કે ઉપદેશ ઉપર અલિટ્ક્રિય પેદા કરવી એ પણ એક જાતનો મોહ છે. અને જો મોહ ત્યાગવા જેવો જ માનેલો છે તો પછી શાસ્ત્ર ઉપદેશ ઉપર પણ અલિટ્ક્રિય શા માટે રખાવે છે ! ” આ પ્રશ્ન દેખાવમાં સારો છે પરંતુ તે મહત્ત્વ વિનાનો એટલો સાદો સમજણથી ઉકેલી શકાય તેવો છે.

પ્રશસ્ત રાગદ્વેષ એટલે શું ? મોહના જે પ્રકાર છે. અપ્ર-
શસ્તમોહ અને પ્રશસ્તમોહ.

પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ અને તે મેળવવામાં જે પ્રીતિ તે સઘળો
અપ્રશસ્તમોહ છે અને દેવ, ગુરુ અને ધર્મ ઉપરની પ્રીતિ
એ પ્રશસ્તમોહ છે. જેના ધાતિકર્મનો સમૂહ નાશ પામ્યો
છે, તેવાઓને પ્રશસ્તમોહ પણ હોતો જ નથી, પરંતુ જે
આત્મા ધાતિકર્મથી ખંધાએલો છે, તેવા આત્માને ધાતિ-
કર્મરૂપી પેટમાં રહેલા અન્નના યોજાને બહાર કાઢવા માટે
પ્રશસ્તમોહરૂપી હીવેલની આવશ્યકતા છેજ, અપ્રશસ્તમોહને
ટાળવા માટે તેને બહાર કાઢવા માટે પ્રશસ્તમોહની જરૂર
છે, પછી અપ્રશસ્તમોહ જ્યાં નીકળી જાય છે કે તેની સાથેજ
પ્રશસ્ત મોહ પણ નીકળી જાય છે. પ્રશસ્ત રાગદ્વેષનો નાશ
કરવા માટે બીજી કોઈ વસ્તુની યા ઉપદેશની જરૂર પડતી
નથી. દેવાદિક ઉપરનો રાગ, જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્ર ઉપરનો
રાગ અને જગતની પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ પરત્વેનો દ્વેષ એ
સઘળાને રાગદ્વેષ કહ્યો છે, પરંતુ તે રાગદ્વેષ પ્રશસ્ત છે એવું
ક્યારે માનવું તેનો વિચાર કરો.

એ રાગદ્વેષને ટાળવાને માટે જે ઉપદેશની જરૂર જ નથી
પડતી તોજ એ રાગદ્વેષ એ પ્રશસ્ત રાગદ્વેષ છે અન્યથા નહિ.
અરિહંત, સાધુ, બ્રહ્મચારી એ સઘળાઓમાં જે રાગ છે તે
“અરિહંતે સુહરાઓ રાઓ સાહુસુ વંમચારીસુ એસ પસથ્યોરાગો
અજ્જલરાગાણં સાહુણં” પ્રશસ્ત પણ કહેવાય છે, અને એ રાગને
ટાળવાને માટે ઉપદેશની જરૂર હોતી નથી. એ સિવાયનો
બીજો રાગ તે અપ્રશસ્તરાગ છે.

ધાય છે અને તે જ્ઞાનની સાથે તો સમ્યક્ત્વચારિત્ર એ ક્ષાયિકાદિ ત્રણે પ્રકારનાં હોય છે; તો પણ એવું જ્ઞાન તે અજ્ઞાનવાળું જ છે ! શુદ્ધ જ્ઞાન અથવા તો જ્ઞાન માત્ર તેજ છે કે જેમાં અષ્ટપ્રવચનમાતાના ઉપાદેયપણાનો સમાવેશ થએલો છે.

ગુનહાને ધિક્કારો; ગુનહેગારને નહિ ! અષ્ટપ્રવચનમાતાના ઉપાદેયપણા વિનાનું

જે જ્ઞાન છે, તે જ્ઞાન જ્ઞાનાવરણીય કર્મો સર્વથા ન અપાવવાથી થએલું જ્ઞાન હોઈ એવું જ્ઞાન તે પણ અજ્ઞાનવાળું છે. અર્થાત્ કે ખારમા ગુણસ્થાનકના અંત સુધી ઔદયિક અજ્ઞાન હોય છે. કુત્સિત અજ્ઞાન તે કહેવાય છે કે જે ક્ષાયોપશમિક હોવા છતાં મિથ્યાત્વવાળું હોવાથી અજ્ઞાન છે. કર્મના ઉદયથી જ્ઞાનની જે ન્યૂનતા રહેવા પામે છે તે પણ અજ્ઞાન છે. આ રીતના મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને અવિરતિ આ દોષો તરફ જે અપ્રીતિ છે, તેને શાસ્ત્રકારોએ પ્રશસ્ત દ્રેષ કહેલો છે. આ સઘળા દુર્ગુણો છે અને તે સઘળા દુર્ગુણો ઉપર દ્રેષ રાખવો તે જરૂરી છે, પરંતુ દુર્ગુણો ઉપર દ્રેષ રાખવાની જૈનશાસન સાફ ના પાડે છે. જે દુર્ગુણોએ ઉપર પણ કોઈપણ માણસ દ્રેષ કરતો ફરે, તો જગતમાં તેની જ સ્થિતિ વિચિત્ર થઈ પડે છે. જગતમાં સમકીર્તિ સુઠીભર થોડાજ છે અને મિથ્યાત્વીઓ તો સાગરના ખુંદો જેટલા અપાર છે. એ સાગરના ખુંદો જેટલા વિશાળ મિથ્યાત્વીઓમાં પણ અજ્ઞાનીઓ અપાર, વિરતિધારી અત્યંત ઓછા અને અવિરતિધારી તો જોઈએ જેટલા ! હવે આવા બધા જ અવિરતિધારી મિથ્યાત્વીઓ

એમ માનીને તેનો તિરસ્કાર કરવાનો નથી પરંતુ તે અજ્ઞાની છે એમ ધારીને તે પાપમાં પડે છે માટે તેને પાપમાંથી બચાવી લેવાનો પ્રયત્ન કરીને પાપથી મુક્ત રાખવા તેની દયા ધરવી એ કારુણ્યભાવના છે. હવે અધર્મી એનાથી પણ આગળ વધે તે મરઘી કાપવા જાય અને તમે તેને સુમાર્ગે વાળવા જાઓ; તો કહે કે, “સને ઉપદેશ આપવા આવ્યો! જા! ત્યારે આજે પસાસ બકરા વધારે કાપવાનો! આવી જ્યાં સ્થિતિ પ્રવર્તતી હોય ત્યાં સજ્જનનો ધર્મ ચોકખોજ છે કે તે પેલા કસાઈના કાર્ય તરફ ઔદાસીન્ય ભાવના રાખે છે.

ભાવદયાનું ખંડન થવા દેશો નહિ. જે ન સુધરે એવું છે, સુધારવા જતાં

જે વધારે બગડે છે ત્યાં કારુણ્યભાવ ન રાખતાં ઔદાસીન્ય-ભાવ રાખવો એ વાત સાચી છે; પરંતુ સજ્જનોની પહેલી ફરજ તો એ છે કે તેમણે જેઓ સુધરી શકતા હોય, તેવાઓને પહેલાં સુધારવાના છે, તેમને સાચે રસ્તે લાવવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે અને આટલું છતાં પણ જો તે ન જ સુધરે; તો પછી ત્યાં ઔદાસીન્ય રાખવું ઉચિત છે, પણ પહેલી ફરજ સુધારવાની તો ખરી જ, એ ફરજ તરફ આખર્મીઆમણા થાય તે જૈનશાસન ચલાવી લેવા તૈયાર નથી, કેટલાક માણસો એવા છે કે જેમને હેતુયુક્તિપૂર્વક તમે ભગવાન શ્રી જિનેશ્વરદેવનો માર્ગ દર્શાવશો તો; તે તેનો શાંતિથી સ્વીકાર કરશે, જ્યારે કેટલાક એવા છે કે તેમના ઉદ્ધારને માટે પણ તમે તેમને જિનેશ્વર ભગવાનના પરમમાર્ગનો ઉપદેશ આપશો,

ઉપર લાધ્યું હતું. તેજ પ્રમાણે લગવાનું ઉપર તેણે ચોરીનેા
પણ આરોપ મૂક્યો હતો !, આટલું બધું કર્યા છતાં બાણે એ
સંધળું ઓછું હોય, તેમ શ્રી તીર્થંકર લગવાનને તે પાપીએ
ફાંસીએ પણ ચઢાવ્યા હતા !, આ ઉપસર્ગો કાંઈ જેવા તેવા
નથી, પરંતુ તે છતાં તેવા અધમપ્રાણીને અંગે પણ લગવાનું
શ્રીમહાવીરદેવની દયાનું ઝરણું અખંડિત રહ્યું છે, તે ખંડિત
થવા પામ્યું નથી. આ પ્રસંગે લગવાનું વીતરાગદશામાં નથી;
સરાગપણામાં એટલે હ્રદયસ્થદશામાં છે, સાતમે ગુણસ્થાનકે
આરૂઢ છે, તે છતાં લગવાનનું દયાનું ઝરણું અખંડિત રહે છે
અને લગવાન તેને અંગે એક વાર આંખમાંથી આંસુઓ
વહેવડાવે છે !, કે આ બીચારો આત્મા મારા નિમિત્તે ડૂબી
જાય છે. આવા અધમને માટે પણ આ શાસન કહે છે કે
‘ઈષદ્વાણ્વાર્દ્રયોર્મદ્ર’ આ પાપથી આ બીચારો દુર્ગતિગામી
થશે, આવી ભાવદયા આવે છે.” આનું નામ તે ભાવદયા છે.
લગવાન શ્રી મહાવીરની અદ્ભુત દયા હશે આપણી
સ્થિતિ કેવી હોય
છે તે વિચારી જુઓ. આપણને વચનનું કેઈ એક બાણ
મારે છે તો તે પણ આપણાથી સહન કરી શકાતું નથી.
આપણે તળે ઉપર થઈ જઈએ છીએ અને તેનો નાશ કરવાને
હું તૈયાર બની જઈએ છીએ !, ત્યારે લગવાન મહાવીર
દેવની સંબંધમાં દેવતાએ કરેલો અત્યાચાર તો પરમાવધિનો
જ ગણી શકાય, છતાં ત્યાં પણ લગવાનની દયાશીલતાનો
અંત નથી. ગોશાળાની અને સંગમ દેવતાની સ્થિતિ વિચારો.

રિદ્ધિવાળા સંગમને દેવતાલોકમાંથી દેશનિકાલની સજા કરે છે. સંગમ જ્યારે દેશનિકાલ થાય છે, ત્યારે તેનો પરિવાર તેની દેવીઓ કેાઈપણ તેની સાથે જઈ શકતું નથી. ઇન્દ્રની આ સજા તેના ભગવાન ઉપરના રાગને લીધે હતી, છતાં કેાઈ શાસ્ત્રકારદ્વારા કેાઈપણ સ્થળે ભગવાનને માટે ઇન્દ્રે કરેલી સજા સારૂ, ઇન્દ્રની કે તેની સજાની પ્રશંસા કરવામાં આવી નથી, જ્યારે બીજી બાજુએ ભગવાને દર્શાવેલી દયા માટે ભગવાનની સ્તુતિ તો સ્થળે સ્થળે કરવામાં આવી છે. ભગવાને દર્શાવેલી આ દયાને “बलं जगत् ध्वंसन रक्षणक्षमं कृपा च सा संगमके कृतांगति” એ શબ્દો દ્વારા કદપસૂત્રમાં પણ વખાણવામાં આવી છે. હવે આ વખાણ કઈ ચીજના છે તે સમજવાનો પ્રયત્ન કરો. આ સઘળા ઇતિહાસમાં લાગણીના વખાણને જ સ્થાન મળેલું છે. ઇન્દ્રે કરેલા કાર્યના વખાણ કરવામાં આવ્યા નથી. ઇન્દ્રે ભગવાનની જે સેવાઓ કરી છે, ભગવાન પરત્વે તેને જે માન અને પ્રેમ છે, જે લાગણી છે, તે લાગણીના વખાણ કરવામાં જરાય હરદત સંભવતી નથી. લાગણી તરીકે જે પ્રશંસા કરવી હોય તો ઇન્દ્રે દર્શાવેલી લાગણીના વખાણ અવશ્ય કરી શકાય એમ છે, પરંતુ કળ તરીકે વખાણ કરવા હોય તો તો ભગવાને દર્શાવેલી દયાના જ વખાણ કરી શકાય, તે સિવાય બીજી કેાઈપણ ચીજના વખાણ કરી શકાય તેમ નથી.

કર્મનિર્જરા ક્યારે સંભવે છે? ભગવાને દર્શાવેલી લાવ-
દયા નિઃસંશય અનુભવ-

આવ્યું હતું કે ખંધક આચાર્યે પાલકને ભવાંતરે મારવાનું નિયાણું કયું હતું. ખંધક આચાર્યે આ નિયાણું પોતાના કોઈ સ્વાર્થ માટે કયું ન હતું. પાલકે શાસનની આજ્ઞાતના કરી હતી, તેને અંગે તેને શિક્ષા કરવા ભવ ખગાડીને પણ ખંધક તૈયાર થયા હતા !, ત્યારે હવે આ વૃત્તિને આરાધના કહેશે કે વિરાધના કહેશે વાડ ?, આચાર્ય ખંધકની આ વૃત્તિને આરાધના ગણવામાં આવી નથીજ પરંતુ તેને વિરાધનાજ ગણવામાં આવી છે. ભગવાન શ્રીમહાવીરદેવના શિષ્યો પ્રત્યે જ્યારે ગોશાળો આવ્યો હતો ત્યારે ભગવાને પોતાના શિષ્યોને શી આજ્ઞા કરી હતી, તેનો વિચાર કરો. ભગવાને પોતાના શિષ્યોને આજ્ઞા કરી હતી કે ગોશાળો ગમે તેવા મારા ઉપર આક્ષેપો કરે તે છતાં તમે ઉત્તર પ્રતિ ઉત્તર કરશો નહિ ! અરે જીભ પણ ચલાવશો નહિ ! ! હવે કોઈ એવો પ્રશ્ન કરશે કે જો ભક્તિને અંગે; લાગણી અનુભવવા યોગ્ય છે અને તેથી કર્મનિર્જરા થાય છે, તો પછી ભગવાનના શિષ્યોએ ભગવાન પ્રત્યેની અને શાસનપ્રત્યેની લાગણીને વશ થઈને ગોશાળા જોડે વાદવિવાદ કર્યો હોત તો તો તેથી પણ કર્મનિર્જરા જ થવા પામત, ત્યારે ભગવાને એ વાદવિવાદ જ ખંધ કરી નાંખ્યો, અને કર્મનિર્જરાનો માર્ગ જ ખંધ કરી દીધો; તેનું શું ? હવે આ રીતનો પોતાના શિષ્યોને સંદેશો આપીને ભગવાને કર્મનિર્જરાનો માર્ગ જ ખંધ કરી દીધો હતો કે કેમ, તે પ્રશ્ન હવે વિચારીએ.

માધ્યસ્થભાવના કયાં સંભવે છે ? તમોને આગળ ચોતીલું ઉઠાડે-

ઔદાસીન્ય કેવી રીતે રાખી શકાય ? માધ્યસ્થતાવના ત્યાં સંભવી શકે છે કે જ્યાં ઉપદેશ આપવાથી આત્મા બેવડો ઢૂબવા માટે ! એક શ્રાવક નગરશેઠનો છોકરો હતો. છોકરો કુસંગમાં પડી ગયો અને વટલીને સુસલમાન બની ગયો ! નગરશેઠનો છોકરો ! મોટાનું ફરજંદ અને આવો બનાવ ! ! પછી તો પૂછવું જ શું ? ગામલોકોમાંથી સારા સારા પાંચ પંદર માણસો લેવા થયા અને પેલા છોકરાને સમજાવીને પાછા લાવવાના ઇરાદાથી તે છોકરાને મળવા ગયા !, આ વખતે આ નવા મિયાળુ ઘરને ઓટલે બેઠા હતા ! આ મંડળ ગયું, છોકરાની સામે બેઠું અને છોકરાને કહે છે, “ભાઈ ! અમે તારી સાથે થોડી વાત કરવા માગીએ છીએ !” છોકરો તરત જ ઘરમાં દોડ્યો. એક રકાબીમાં સેકેલા ભુંજેલા માંસના ટૂકડા અને બીજા હાથમાં ગ્લાસમાં દારૂ લઈને બહાર આવ્યો અને બધાની વચ્ચે બેસીને આ “વિષ્ણુલક્ષણ” કરતા તેણે પેલા મંડળને ઉત્તર આપ્યો, “ફરમાવો, સુરખીઓ ! શું હુકમ છે !,” હવે પેલા મંડળે તે શી વાત કરવી ! પરિણામ એ આવ્યું કે પેલું મંડળ બિચારું બોલ્યા ચાલ્યા વિના જ જેવું ગયું હતું તેવું ને તેવું જ પાછું ફર્યું ! જે જીવો આવી પ્રકૃતિના હોય, જે જીવો ઉપદેશથી ઉલટા વધારે પાપકર્મમાં પરાવાશે એવી સોળે સોળ આનાની ખાતરી હોય, ત્યારે તેવા સંયોગોમાં ઔદાસીન્યલાવના રાખ્યા વિના છૂટકો જ નથી પરંતુ એ ઔદાસીન્ય કેવી રીતે અને શા માટે રાખવું બોધ્યે તે વિચારવાનો અને સમજવાનો પ્રશ્ન છે.

આવડત જ નથી.” પ્રપંચ નહિ કરો તો પણ દોષ તમારો જ, જગત તરત જ તમોને કહી દશે કે, “અછલનો છાંટો પણ ક્યાં છે જે કામ કઢાવી લે !,” લોભ ન રાખશો તો એવો આક્ષેપ કરશે કે: “એનાથી શું થાય ? આ કામ કરવામાં તો છાતીમાં હામ જોઈએ” થોડું ખાશો તો કહેશે કે “હરામખોર કંજુસનો કાકો છે, એ પેટ ભરીને પુરું ચાપતો પણ નથી !” વધારે ખાશો તો કહેશે કે: “જોઈ દ્યો, છાપ-નીચામાંથી આવ્યો છે તે તપેલું સાફ કરી ગયો !” દુનિયાની આ દશા છે ! હવે કહો કે દુર્જનોએ કયો ગુણ દુષિત નથી બનાવ્યો ?

માધ્યસ્થવૃત્તિ કેવી હોઈ શકે ? સામાન્ય જગતનો સ્વ-લાવ જ એવો છે કે એક પણ સદ્ગુણને તેણે સદ્ગુણ તરીકે રહેવા જ દીધો નથી. આવા સ્વલાવવાળા માણસો દુર્જનો પ્રત્યે ધારણ કરવામાં આવતી ઉપેક્ષાવૃત્તિને માધ્યસ્થપણને પણ ખાયલાપણું કહીને નિંદે છે. હવે ભગવાન શ્રીમહાવીરદેવે પોતાના શિષ્યોને ગોશાળાના પ્રસંગમાં મૂળા રહેવાનું એટલે માધ્યસ્થપણું રાખવાનું કેમ કહ્યું છે તેનો મેળ તમોને સમજાશે. કોઈને દેડકો કરડી ભય, કરડીને દેડકો દૂર બેઠો હોય, એટલામાં સામેથી સાપ ધીમે ધીમે દેડકા તરફ ધસી આવતો હોય; એવા પ્રસંગોમાં” થવા દો, દેડકાનું જે થવાનું હશે તે થશે; મારે એમાં શી પીડા છે, મેં દેડકાને થોડું જ અહીં બેસી રહેવાનું કહ્યું છે !” એવો વિચાર કરીને દેડકાને હાંફી ન મૂકવો !

દયા અને તેના બે પ્રકાર. દયાના બે પ્રકાર છે, લાવદયા

અને દ્રવ્યદયા. જ્યાં ઉપેક્ષા

વૃત્તિ રાખવાની છે ત્યાં દ્રવ્યદયા હસ્તીમાં નથી હોતી, પરંતુ

ત્યાં લાવદયા રાખવાની છે. લાવદયા રાખીને પાપીનું શુભ

ધંધીને તેનાથી દૂર રહેવામાં માધ્યસ્થવૃત્તિનો સાક્ષાત્કાર

વિદ્યમાન છે. આ સઘળું વિસ્તારપૂર્વક એટલા માટે કહેવાની

જરૂર પડે છે કે તમે પ્રશસ્તદેષ માનીને કોઈ વ્યક્તિ ઉપર

દેષ રાખતા બની જાઓ નહિ !, પ્રશસ્તદેષનું એજ લક્ષણ

છે કે દુર્ગુણો ઉપર ગમે એટલો દેષ રાખો; (દુર્ગુણો ઉપર

દેષ રાખવાનો જ છે,) પરંતુ દુર્ગુણો ઉપર દેષ રાખવાનો

નથી જ !, દુર્ગુણો કારણલાવની કક્ષામાંથી બહાર નીકળે અને

ઉપેક્ષાવૃત્તિમાં જઈ પડે; એવે પ્રસંગે પણ તેના ઉપર લાવ-

દયા તો ખરી જ !, હવે પ્રશસ્તરાગનું વિચારો. પ્રશસ્તરાગ

તે જ ચીજ છે કે જેમાં સદ્ગુણો ઉપર પણ રાગ રાખવાનો

છે અને સદ્ગુણો ઉપર પણ રાગ રાખવાનો છે. છતાં પ્રશસ્ત-

રાગ અને પ્રશસ્તદેષનું એક મુખ્ય લક્ષણ વિચારવાનું છે.

જે પ્રશસ્તરાગ અને દેષ નિર્જરા સાથે સંબંધ રાખે

છે તે જ રાગદેષ પ્રશસ્ત છે બીજા રાગદેષને પ્રશસ્ત

સમજશો નહિ ! સદ્ગુણો અને સદ્ગુણ ઉપર જેટલે અંશે

તમે રાગ રાખો છો તેટલે અંશે તેનો સંબંધ નિર્જરા સાથે

છે અને દુર્ગુણ ઉપર જેટલે અંશે દેષ રાખો છો તેટલે અંશે

તેનો સંબંધ પણ નિર્જરા સાથે જ છે. મિથ્યાત્વાદિ દુર્ગુણો

ઉપર જેટલે અંશે દેષ રાખો છો તેટલે અંશે તેનો સંબંધ

મલ નીકળી જાય છે એટલે શક્તિ તો આપો. આપ જ આવી જાય છે! દેવ, ગુરુ, ધર્મ એને અંગે જે રાગ છે તે રાગ કર્મનિર્જરા કરાવનારો છે અને જ્યાં કર્મનિર્જરા થઈ રહે છે કે આ રાગ આપોઆપ મટી જાય છે. પ્રશસ્ત રાગ દ્વેષ ટાળવો જરૂરી છે એમ જણાવી તેને માટે ઉપદેશ કે બીજા કશાની પણ જરૂરિયાત શાસ્ત્રે બતાવી નથી.

ત્યાગી દેહ એ મોહની સીડી છે. અપ્રશસ્તમોહ, અપ્ર-

શસ્ત દ્વેષ, પૌદ્ગલિક

પ્રીતિ એના ઉપર રામબાણ ઔષધ તે પ્રશસ્ત રાગદ્વેષ છે. જ્યાં પ્રશસ્ત રાગદ્વેષ આવીને અપ્રશસ્ત રાગદ્વેષાદિને હાંકી કાઢે છે કે, પ્રશસ્ત રાગદ્વેષ એની મેળે જ ટળી જાય છે. “મોહ નાશ પામી શકતો નથી.” એવી દલીલ કરનારાઓ એમ કહે છે કે જેમ છોકરી પિયરમાંથી સાસરે આવે છે ત્યારે તેને મોહ જતો નથી પરંતુ મોહમાં પલટો આવે છે, તેજ પ્રમાણે અપ્રશસ્તમોહ એટલે પૈસા, ટકા, ખેરી, છોકરાં ઇત્યાદિ સંસારની વસ્તુઓ ઉપરનો મોહ જાય છે અને તેને સ્થાને પ્રશસ્તમોહ જન્મે છે એ મોહનો પલટો થયો છે; એ વાત કબૂલ છે, તેની કોઈ ના પાડતું જ નથી, પરંતુ બીજા પ્રકારનો મોહ એવો જ છે કે તે પોતાની મેળે જ ટળી જનારો છે. કોઈ એમ પણ કહેશે કે સાધુ જે મોહવિરાધી ઉપદેશ આપે છે તો પછી સાધુએ પોતાના શરીર ઉપર પણ શા માટે મોહ રાખવો જોઈએ. આવી દલીલથી સાધુ પોતાને શરીર-પર મોહ નથી એ દર્શાવવા માટે કાંઈ આપઘાત કરવા જવાનો

અને સરાગી છે તેથી જ સંઘાડાને બંદોબસ્ત કરવાની સરાગી સાધુઓની ફરજ છે. દીક્ષા દેનાર આચાર્યે વા સાધુએ પણ એ વાત તો વિચારવી જ પડે છે કે હું દીક્ષા તો આપુ છું પરંતુ એ સઘળા શિષ્યોને હું ઉપકરણો વગેરે પૂરા પાડી શકીશ કે નહિ?, આ વિચારણામાં પણ મોહ છે પરંતુ તે પ્રશસ્ત રાગ છે. પ્રશસ્ત મોહની સ્થિતિ જ એ છે કે તેને નિજંરા સાથે સીધો સંબંધ હોય છે અને તે રાગ પોતાની મેળે જ ટળી જવાના સ્વભાવવાળો હોય છે. પ્રશસ્તમોહ એ કોઈપણ રીતે ધિક્કારવા લાયક ચીજ નથી પરંતુ તે અંત્ય કેટિએ ત્યાજ્ય છતાં પૂર્વ અવસ્થામાં અવશ્ય આદરવા લાયક વસ્તુ જ છે.

ભવરૂપી ભયંકર પર્વત. બાળપણના સંસ્કારો કંઈ જ કામના નથી એવું જોઈએ કહે છે તેઓ માનસશાસ્ત્રને દર ફેંકી દઈને વાત કરનારા છે. બાળકોમાં ગૂઢ શક્તિ રહેલી છે અને તેથી જ તેમના ઉપર જે સંસ્કારો પડે છે તે સંસ્કારોને તેઓ ઝીલી લે છે. શ્રાવકના છોકરાને પાડોશમાં માંસનું તપેલું ઉઠળતું હોય તો તરત જ તેની ગંધ દુર્ગંધ તરીકે પરિણમે છે, અને બીજા માંસાહારીઓને તેમ નથી થતું એનું કારણ વિચારો?, એનું કારણ એ છે કે જૈનબાળકમાં જન્મથી જ તેવા સંસ્કારો પડેલા હોય છે. જૈનબાળકને ગળથુથીમાંથી જ એવા ત્રણ સંસ્કાર નાખવામાં આવે છે કે—

(૧) આ આત્મા અનાદિનો છે.

શાસન અને સુધારક પક્ષની

તુલના

ભાગ-૨

શાસકાર મહારાજ ન્યાયાચાર્ય શ્રીમાન યશૌવિજયજી મહારાજ ભવ્યજીવેના ઉપકાર માટે જ્ઞાનસાર નામક ગ્રંથ રચતા જણાવે છે કે કમાએલાનું રક્ષણ કરવાની બુદ્ધિ જેમ સંસારમાં છે તેજ પ્રમાણે કમાએલાના સંરક્ષણની બુદ્ધિ ધર્મકાર્યપરત્વે પણ રાખવાની જરૂર છે. કેઈ માણસ દશ હજાર રૂપીઆ કમાયો હોય અને રોજના પચાસ રૂપીઆ મેળવતો હોય તો બે ચાર દિવસની કમાણી છોડીને પણ તે પહેલાં દશ હજાર રૂપીઆની રક્ષણ કરવાની ગોઠવણ કરશે. રાજ, તલવારની ધારથી કમાણી કરે છે પરંતુ એ કમાએલો પૈસો પણ તેને સળીયાવાળી જેલો બાંધીને અથવા તો તિબ્બેરીના ચોરડાઓ ચણીને ફરજિયાત રીતે ખચાવી લેવાની જરૂર પડે છે. જૈન સમાજે આ સંબંધમાં પોતાને ઘરઆંગણે ઉપરિચિત થએલું ઉદાહરણ જ બોવાની જરૂર છે,

તે છતાં વિરોધીઓ એવું કહેવા મંડી પડ્યા હતા કે આ રીતે લાખો રૂપિયાનો ધુમાડો ફરવો એના કરતાં જ્ઞાનની કોઈ સંસ્થા સ્થાપવી એ શું જોડું હતું? એમની દૃષ્ટિએ જ્ઞાનની સંસ્થા એટલે શું તે વિચારી જોજો! એમની દૃષ્ટિએ જ્ઞાનની સંસ્થા એટલે કેલેજ, હાઈસ્કૂલ, હુન્નરશાળા વગેરે સંસ્થાઓ અથવા તો દેડકા મારવા કાપવાની એમની લાડકી મેડીકલ કેલેજ! ઉપધાનમાં જે દ્રવ્ય ખરચાય છે તે આ ભાઈઓને સાલે છે અને તેને ધુમાડો કહે છે પરંતુ છોકરાના લગ્ન ને વિવાહના પ્રસંગમાં સિનેમા, નાટક, મોટરો વગેરેની દોડાદોડીમાં અને પાર્ટીઓમાં જે દ્રવ્ય ખરચાય છે તે આ લોકોને સાલતું નથી!

જૈનશાસનની રક્ષા માટે જ. ઉપાશ્રયની મરામતમાં જે પૈસો ખરચાય છે, જિન મંદિરોનો જીર્ણોદ્ધાર કરવામાં ખર્ચ થાય છે કે સાધર્મિકોની ભક્તિ પાછળ જે દ્રવ્ય વપરાય છે તેને આ લોકો ધુમાડો કહે છે, પરંતુ વિલાયતમાં લક્ષ્મી હુન્નર ઉદ્યોગ આદિ કારણે ઉપયુક્તેશનો મોકલવાં, કે એવા જ બીજાં ઝેરીસ્ટર કે સરજન વગેરે કરવા માટે વિલાયત વગેરે સ્થાને મોકલવા અને તેમાં પૈસા વેડફી દેવા તે તેમને પૈસાનો સુમાર્ગ વ્યય થયેલો લાગે છે. વળી એવાઓની દૃષ્ટિ જ્ઞાન કેને કહે છે તે વિચારો! મોક્ષ પામવાનો માર્ગ તે જ્ઞાન નથી, કર્મોનો અને આત્માનો યોગ આ રીતે થાય છે, અમુક રીતે કર્મો છૂટે છે અને પછી સિદ્ધપદ મળે છે એવું પ્રતિપાદન કરવામાં આવશે તો કહેશે,

કરો. પહેલું તો એ બન્યું હોત કે જેનામાં પૂરતા સંસ્કારો અને જ્ઞાન નથી અથવા જેઓ વ્યાખ્યાન સાંભળવા જેવા કાર્યમાં વારંવાર રસ લેતા નથી તેવા બધા સાધર્મિક બંધુઓ સત્યવિમુખ બની ગયા હોત ! અને બીજું જેનેતર આર્યોમાં અને આર્યેતરોમાં એવી છાપ પડી હોત કે જૈનધર્મ ઠામ-ઠેકાણુ વિનાનો ધર્મ છે ! ધર્મપ્રિય વર્ગે કરેલા પરિશ્રમથી આ સ્થિતિ આવતી અટકી જવા પામી છે. હવે જો ધર્મપ્રિય વર્ગે કરેલો આ પરિશ્રમ અને ખરચેલું દ્રવ્ય બીજે માગે વપરાયું હોત તો તે કેટલું લાભદાયી હતું તેનો વિચાર કરો. આ પૈસો વડે સેંકડો અજૈનોને જૈન બનાવી તેમના આત્માનું કલ્યાણ કરી શકાયું હોત; આમ થાત તો નિઃસંશય તે સારી વાત હતી પરંતુ તેમ ન થતાં ખરચાએલા દ્રવ્યથી અને વપરાએલા પરિશ્રમથી પણ જે કાર્ય નિષ્પન્ન થયું છે તે અત્યંત લાભદાયી તો છે જ ! તમે નવું કાંઈપણ કરી શક્યા નથી તેનું કારણ જુઓ તો વિરોધીઓની સઘળી પ્રવૃત્તિઓ જ છે.

શાસન સામે ભયંકર હુમલો. ધર્મીવર્ગના દ્રવ્યવ્યયથી બીજું દેખીતું ફળ નથી આવ્યું એ વાત સાચી છે પરંતુ તેનો સઘળો ફલિતાર્થ એજ થયો છે કે આપણે નવું રાજ્ય જીતી શક્યા નથી, પરંતુ આપણે એક ઈંચ જેટલી પણ જમીન ખોઈ નાખી નથી. અધર્મીઓની સઘળી દુષ્ટ પ્રવૃત્તિઓના પ્રતિકારમાં ધર્મીવર્ગે જે કાંઈ ખર્ચ અને શક્તિનો વ્યય કર્યો છે તે સઘળામાં

શકનારાઓ જેઓ પોતાને સુધારક કહેવડાવે છે. તેમણે શાસન-સંચાલનના કાર્યને તોડી પાડવાના કરેલા પ્રયાસોમાં તેમનો પહેલો પ્રયાસ એવો હતો કે સાધુ સંસ્થા તોડી નાખવી અને તે ન બની શકતું હોય તો સાધુસંસ્થાને પોતાના અંકુશમાં લઈ લેવી. સુધારકોના આ મનોરથ સામે શાસન-પ્રેમીઓએ પ્રચંડ વિરોધ ઉઠાવ્યો હતો અને એ વિરોધ એટલો બધો સમર્થ નિવડ્યો હતો કે જેના યોગે કરીને સાધુસંસ્થા તૂટવાની તો બાબતુએ રહી, પરંતુ ઉલટી સાધુ-સંસ્થામાં અભિવૃદ્ધિ જ થવા પામી હતી. જેમ જેમ સાધુ-સંસ્થાની સામે ઘોર અને નિંદનીય પ્રકારનું પ્રચારકાર્ય થતું રહ્યું હતું તેમ તેમ બીજી બાબતુએ દીક્ષા અપાટાબંધ વધતી જ જવા પામી હતી. એક તરફ આ રીતે દીક્ષા વધી રહી હતી ત્યારે બીજી તરફ દીક્ષાજીવનની જ એક ઝાંખી આવૃત્તિરૂપ ઉપધાનની ક્રિયાનો અપાટાબંધ વધારો થઈ રહ્યો હતો. શાસનસેવકોએ માત્ર વિરોધીઓએ કરેલો સાધુસંસ્થા સામેનો હલ્લો રોકવાનો જ ચત્ન કર્યો હતો. ત્યારે બીજી બાબતુએ સાધુઓ તથા ધર્મક્રિયાઓની સુંદર અભિવૃદ્ધિ એ પણ તેનું પરિણામ આવી રહ્યું હતું. શાસનસેવકોએ માત્ર સંરક્ષણ બુદ્ધિથી જ જે કાર્યો કર્યા હતા તેના આ રીતે રક્ષા અને અભિવૃદ્ધિ એવાં બે સુંદર પરિણામો આવવા પામ્યા હતા. હવે આગળ જોઈએ.

ગરીબ જોનોનો ઉદ્ધાર. સાધુસંસ્થાના વિનાશ સાથે સુધારકોનો બીજો મનોરથ

ધર્મસંસ્થાઓનો નાશ. સુધારકોએ પોતાના ગ્રીભ કાર્ય તરીકે તેમની દષ્ટિનો જ્ઞાનપ્રચાર નક્કી કર્યો હતો. પાંચ વર્ષની સુધારકોની પ્રવૃત્તિ દરમિયાન તેમની કેળવણી વિષયક પ્રવૃત્તિને ટાળવાનો યા તેમનો સામનો કરવાનો કોઈએ પણ પ્રયાસ કર્યો ન હતો તે છતાં સુધારકો પાંચ વર્ષમાં શિક્ષણની એક પણ નવી સંસ્થા સ્થાપી શક્યા નથી અથવા જુની શિક્ષાની સંસ્થાને તેઓ પગલર બનાવી શક્યા નથી! સુધારકોએ સાધુસંસ્થાને તોડી પાડવા, અને તેમના કહેવાતા ગ્રીભ કાર્યક્રમોને પોષવા ભરથક પૈસા વાપર્યા હતા અનેક સમર્થ માણસોને તેમણે પગાર અને પૈસા આપી આપીને રોક્યા હતા અને ગીભે પણ બહુ પરિશ્રમ કર્યો હતો છતાં તેમની સઘળી પ્રવૃત્તિનો સાર આવ્યો છે શૂન્ય! સુધારક પ્રવૃત્તિનું આ સરવૈયું છે. સુધારકોનું આ સરવૈયું તેમને માટે નિરાશાજનક છે અને તેથી તેમની પ્રવૃત્તિને લોકાદર નથી મળતો એ સાબીત થાય છે પરંતુ આ સઘળું તપાસતી વખતે એક વાત ખાસ યાદ રાખવાની છે કે આ સઘળું પરિણામ શાસનરિક્તોએ કરેલી સત્પ્રવૃત્તિને આભારી છે. શાસનસેવકો જે યથોચિત સમયે જાગૃત થયા ન હોત અને તેમણે સંરક્ષક ચળવળો ઉપાડી ન લીધી હોત તો નિઃસંશય ધર્મક્રિયાઓ અને ધર્મસંસ્થાઓનો વિનાશ જ થઈ જત!.

સંરક્ષણની મોટી જવાબદારી. છેલ્લાં પાંચ વર્ષનો જ્યારે જૈનસમાજનો

કેઈપણ કારણને માટે નહિ, પણ માત્ર લાવ અને અર્થને સ્પષ્ટ કરવાને માટે જ તેનું પ્રયોજન છે.

વાણીયો અને ચામડીઓ. એક ગામથી એક અનાજનો

વેપારી અને બીજો ચામડીઓ

બહારગામ જવા નીકળ્યા હતા. એ પ્રસંગે તેમની સાથે બીજા પણ કેટલાક પ્રવાસીઓ હતા. આ પ્રવાસીઓએ જતી વખતે પેલા દાણાવાળા વેપારીનો સંગ કર્યો અને જે ઠેકાણે જવું હતું તે સ્થળે પહોંચ્યા. આ સ્થળે પાંચ પંદર દિવસ રહ્યા. ત્યાંથી પેલા વેપારીએ અને ચામડીયાએ માલની ખરીદી કરી લીધી અને છેવટે યથા સમયે પોતાને ઘેર પાછા આવવા નીકળ્યા. આ વખતે પણ પેલા પહેલાનાજ બીજા પ્રવાસીઓ તેમની સાથે જ હતા, પરંતુ સ્વદેશ પાછા આવતાં પેલા બીજા મુસાફરોએ દાણાના વેપારીનો સંગ ન રાખતાં ચામડીયાનો સંગ રાખ્યો ! પ્રવાસીઓએ જતી વખતે દાણાના વેપારીઓનો સંગ રાખ્યો અને આવતી વખતે ચામડીયાનો સંગ રાખ્યો, એથી એક માણસને આશ્ચર્ય લાગ્યું અને તેમણે પેલા પ્રવાસીઓને આ પ્રમાણે કરવાનો મર્મ પૂછ્યો. પ્રવાસીઓએ જવાબ આપ્યો કે “અમે, ચામડીયો અને દાણાનો વેપારી સ્વદેશથી એક સાથે પરદેશ જવા નીકળ્યા હતા. પરદેશ જતી વખતે દાણાના વેપારીના મનમાં એવો વિચાર હતો કે વિદેશમાં વરસાદ ઘણો પડે, નદીનાળાં તર થાય, રોગની ઉપાધિઓ ન હોય અને અનાજ બહુ જ પાકે

નવું જિનમંદિર બંધાવવામાં એકગણું પુણ્ય છે પરંતુ જીના જિનમંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરવો કરાવવો એથી આઠગણા પુણ્યની પ્રાપ્તિ થવા પામે છે. આ રીતે શાસનપ્રેમીઓ નવું કાંઈપણ કરી શક્યા જ નથી પરંતુ તે છતાં તેમણે જીનું જે હતું તેનો સંપૂર્ણ રીતે પુનરુદ્ધાર કર્યો છે અને તેથી જ તેઓ આઠગણા પુણ્યના લાગી બન્યા છે. શાસનપ્રેમીઓએ કરેલી પ્રવૃત્તિનું શાસ્ત્રદષ્ટિએ તેમને મળેલું આ પરમ ફળ છે. શાસનપર આવતા સંકટોનો સામનો કરીને શાસનની સંરક્ષા કરવી એ તો જાણે કે શાસનપ્રેમીઓની ફરજ છે જ, પરંતુ એવા પ્રસંગો ઉપસ્થિત જ ન થવા દેવા એવું કરવાની શાસનપ્રેમીઓની ખાસ જવાબદારી છે અને એ જવાબદારી તેમણે પીછાણી લેવાની ખાસ જરૂર છે. શાસનપ્રેમીઓએ શાસનપર આવેલા સંકટોનો બહાદુરીથી સામનો કર્યો છે એ વાત ન બૂલી શકાય એવી છે પરંતુ યાદ રાખવું જોઈએ કે શાસનવિરોધીઓ પણ જૈનોમાંથી જ પાક્યા છે !

સંસ્કાર પાડતાં સંભાળજો. એક બીજું ઉદાહરણ લઈએ. ધારો કે એક

શ્રીમંત શેઠીયો છે, રસ્તામાં ફરવા નીકળ્યો છે, માર્ગમાં સિપાઈ ઉભો છે. પેલો શેઠીયો સિપાઈને ધક્કો મારી પાડી નાખે છે, પરિણામે કેસ થાય છે અને તે કેસમાં બચાવમાં એ શ્રીમંત જોઈએ તેટલા પૈસા ખરચે છે ! આ સ્થિતિમાં પેલા શેઠીયાએ પૈસાનો સદુપયોગ કર્યો છે એમ કહી શકાતું જ નથી. શેઠની ફરજ જેમ ગુન્હો ન કરવાની છે, તેમ તમારે

ખંધ ખપી જાય ! આ રીતે સ્વદેશમાંથી વિદેશમાં જતી વખતે દાણાવાળાના વિચારો પ્રશસ્ત હતા અને ચામડીયાના વિચારો અપ્રશસ્ત હતા અને આવતી વખતે દાણાવાળાના વિચારો ખાપી અને ચામડીયાના વિચારો વિશુદ્ધ હતા. અર્થાત્ જતી વખતે વાણીયો સન્નજન હતો માટે અમે તેનો સંગ કર્યો હતો ત્યારે આવતી વખતે વાણીયો દુર્જન બન્યો હતો અને ચામડીઓ સન્નજન બન્યો હતો માટે અમે ચામડીયાનો સંગ સેવન કર્યો હતો. અહિં પણ જેઓ એમ વિચારે છે કે જૈનોનાં બાળકો ગુજરાત કે વ્યવહારને ખાતર સ્કૂલ અળ કોલેજ વગેરેનું શિક્ષણ લેવાનાજ છે, પણ તેઓ જૈનસંસ્કાર વિના તે શિક્ષણ લેતાં ધર્મહીન બને છે માટે તેઓને ધર્મસંસ્કાર માટે સંસ્થાઓની જરૂર છે એમ ધારી શુદ્ધ દેવ ગુરુ અને ધર્મના પરમ ભક્ત બનાવે તો તે કરનારાઓ જરૂર ઉત્તમ ભાવનાવાળા છે પણ તે સંસ્થામાંથી જરૂર ધર્મના ધોરીજ પાડે.

સુધારકોની મનોદશા. શાસનપ્રેમીઓ અને સુધારકોની

સ્થિતિને સ્વદેશથી વિદેશ જતા વાણીયા અને ચામડીયા જોડેજ સરખાવી શકાય એક ઉજમણું, ઉપધાન કે દીક્ષા થતી હતી અથવા બીજા કાંઈપણ ધર્મના દામો થતા હતા તો તેના શ્રવણ માત્રથીજ શાસનવાદીઓને આનંદ થતો હતો. એક દીક્ષા થતી તો શાસનવાદીઓના આનંદનો પાર રહેતો ન હતો. ઉપધાન ઉત્સવ થતા હતા તો શાસનપ્રેમીઓ અત્યંત હર્ષ અનુભવતા હતા.

નવું જિનમંદિર બંધાવવામાં એકગણું પુણ્ય છે પરંતુ જુના જિનમંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરવો કરાવવો એથી આઠગણા પુણ્યની પ્રાપ્તિ થવા પામે છે. આ રીતે શાસનપ્રેમીઓ નવું કંઈપણ કરી શક્યા જ નથી પરંતુ તે છતાં તેમણે જીવંત જ હોય તેનો સંપૂર્ણ રીતે પુનરુદ્ધાર કર્યો છે અને તેથી જ તેઓ આઠગણા પુણ્યના ભાગી બન્યા છે. શાસનપ્રેમીઓએ કરેલી પ્રવૃત્તિનું શાસ્ત્રદષ્ટિએ તેમને મળેલું આ પરમ ફળ છે. શાસનપર આવતા સંકટોનો સામનો કરીને શાસનની સંરક્ષા કરવી એ તો બહુ કે શાસનપ્રેમીઓની ફરજ છે જ, પરંતુ એવા પ્રસંગો ઉપસ્થિત જ ન થવા દેવા એવું કરવાની શાસનપ્રેમીઓની ખાસ જવાબદારી છે અને એ જવાબદારી તેમણે પીછાણી લેવાની ખાસ જરૂર છે. શાસનપ્રેમીઓએ શાસનપર આવેલા સંકટોનો બહાદુરીથી સામનો કર્યો છે એ વાત ન બૂલી શકાય એવી છે પરંતુ યાદ રાખવું જોઈએ કે શાસનવિરોધીઓ પણ જૈનોમાંથી જ પાક્યા છે !

સંસ્કાર પાડતાં સંભાળજો. એક બીજું ઉદાહરણ લઈએ. ધારો કે એક શ્રીમંત શેઠીયો છે, રસ્તામાં ફરવા નીકળ્યો છે, માર્ગમાં સિપાઈ ઉભો છે. પેલો શેઠીયો સિપાઈને થકો મારી પાડી નાખે છે, પરિણામે કેસ થાય છે અને તે કેસમાં બચાવમાં એ શ્રીમંત જોઈએ તેટલા પૈસા ખર્ચે છે ! આ સ્થિતિમાં પેલા શેઠીયાએ પૈસાનો સહુપયોગ કર્યો છે એમ કહી શકાતું જ નથી. શેઠની ફરજ જેમ ગુન્ડો ન કરવાની છે, તેમ તમારે

પરિશ્રમ ધર્મની બાબતમાં પણ લેતા હો, તો આજે ધર્મ-
વર્ગને જે સ્થિતિનો સામનો કરવો પડે છે તેનો સામનો
ન જ કરવો પડત! હવે એક બાબતે વેપાર રોજગારમાં
કુસંસ્કાર ન પડે તે માટે તમે રાત દહાડો એક કરો છો.
ત્યારે બીજી બાબતે ધર્મ સંબંધમાં તમે તદ્દન બેદરકાર છો.
તમારો છોકરો નિશાળમાં જઈને રોજ એ શબ્દો ગોખે છે કે:-

“ઓ ઇશ્વર ! તું એક છે, સરખો તો સંસાર !

પૃથિવી, પાણી, પર્વતો, તેં કીધાં તૈયાર !”

જૈનધર્મ જે ભૂમિકા ઉપર ઉભો છે તે ભૂમિકાનું-જૈન-
ધર્મનું, આ શબ્દો વડે સત્યાનાશ નીકળી જાય છે પરંતુ
તેની તમોને જરાપણ દરકાર નથી. હવે બીજી બાબતે
મુસલમાનોનો દાખલો લો. મુસલમાનોનો ધર્મ એવો છે કે
તેઓ ઇશ્વરને કોઈના માખાપ માનતા નથી ઇશ્વર મનુષ્યોનો
માતાપિતા છે એવું તેઓ કબુલ રાખતા નથી. તેમના છોક-
રાઓમાં એથી ઉલટા સંસ્કાર ન પડે તે માટે તેઓ કેટલી
કાળજી રાખે છે તે જુઓ ! સરકારી વાંચનમાળા તરીકે
ઓળખાતી “ટેકસ્ટ બુક્સ કમિટી” એમણે તૈયાર કરેલી ત્રીજી
ચોપડીના આઠમા પાઠમાં ઇશ્વરની સ્તુતિની એક કવિતા છે.
આ કવિતામાં પાંચમી અને છઠ્ઠી લીટીઓ નીચે પ્રમાણે
હતી.

“પ્રભુ ! માત ને તાત છો આપ મારા.

તમે છો પિતા ! સર્વને પાળનારા !”

ત્યારે ધર્મવિનાશના જે સંસ્કારો પડે છે તે તો એવા સજાત છે કે જે કદીપણ ભુંસાવાના નથી, એ સંસ્કારો ધર્મના વિનાશને નોતરે છે. આજે ધર્મમાં ગ્લાનિનો આવિર્ભાવ થયેલો તમે નિહાળો છો અને આર્યભાવનાની લયાનક વિભાવરીના દર્શન થાય છે તેનું સાચું કારણ એ જ છે કે ખાળકોમાં કેવા સંસ્કાર પડે છે તે તરફ આપણું બિલ્કુલ લક્ષ જ જતું નથી. ખાળક એ તો કેમ જાણે કચકડાનું એક ઢીંગલું જ ન હોય તેમ જગત તેને શોભાવે શણગારે છે, પરંતુ તેને સુધારવાનું, તેનામાં ખોટા સંસ્કાર ન પડે અને સાચા સંસ્કારો જ પડે તે નીહાળવાનું આપણે કદીપણ વિચારતા જ નથી. એનું જ પરિણામ એ છે કે લગવાનું મહાવીરનાં જ સંતાનો હોવાનો દાવો કરનારાઓ જૈનશાસનની જડ ખોદવા તૈયાર થાય છે. કાંતો વટલી જઈને મુસલમાન પ્રીસ્તિ પણ ખને છે ! સુધારકો ધર્મસેવાની મોટીમોટી ખૂંસો મારે છે પરંતુ હું તેમને પણ પૂછું છું કે સિંધ, પંજબ, બંગાળા અને મધ્યપ્રાંતોમાં સેંકડો અહિંસાવાદી જૈનભાઈઓ રોટલાને માટે મુસલમાન થતા જાય છે, તમે તેમની શી સેવા બજાવી ? કેટલાને મદદ કરી આર્યજાતિથી બ્રહ્મ થતા અટકાવ્યા ? તમારા ઉદ્દેશ પ્રમાણે જે ખર્ચ કરવાનું કાર્ય તે પણ તમે કરતા નથી અને ખોટાખોટા ઉત્તતિના સ્વપ્ના સેવી શાસનનો મહાન રથ જે શાંતિથી ચાલી રહ્યો છે તેને તોડી ફોડી નાખવા તૈયાર થાઓ છો, આ તે કઈ જાતની તમારી માન્યતા !

નાનપણથી જ સંસ્કાર પાડે. “બાળક છે!” એમ કહીને બાળકના દોષો

ચાલવા દેવા એ હવે પાલવે તેમ નથી. બાળકની ઉંમરનો સંબંધ શિક્ષણ સાથે છે પરંતુ સંપૂર્ણ રીતે ઉંમરનો સંબંધ વર્તન સાથે નથી જ! પાંચ વરસનો છોકરો હોય તે પણ ચોરી ખરાબ છે એમ જાણીને એ ચોરી કરે છે! સાઠ વરસનો ડાસો પણ ચોરી ખરાબ છે એ જાણવા છતાં ચોરી કરે છે. જૈનોના છોકરાને આ સાધુના વસ્ત્રોની પવિત્રતા સહેજે સમજાય છે. તે સાધુને “મહારાજજી” કહીને વંદન કરે છે ત્યારે મિથ્યાત્વીના સો વર્ષના બુદ્ધાને પણ સાધુની પવિત્રતાનો લેશમાત્ર એ ખ્યાલ હોતો નથી! અર્થાત્ નાના બાળકોને પણ સંસ્કાર નાનપણથી જ પાડવાની જરૂર છે. આ સંબંધમાં એક ચોર અને તેની માતાનું ઉદાહરણ બહુ જાણીતું છે. એક ચોર હતો તે ચોરી કરવા ગયો. ચોરી કરતાં મારામારી થઈ અને તેમાં ઘરવાળો મરી ગયો. ચોર પકડાતાં ચોરને ફાંસીની સજા થઈ. સજાનો જ્યારે અમલ થવાનો વખત આવ્યો ત્યારે રાજાએ તેને પૂછ્યું કે “શું તારે કેાઈને મળવું છે?” છોકરાએ જવાબ આપ્યો કે; હા! મારી માતાને મળવું છે. ચોરની અંતિમ ઇચ્છા સંપૂર્ણ કરવાના હેતુથી રાજાએ ચોરની માતાને ત્યાં હાજર કરી. પેલા ચોરે એ દરમિયાન એક છરી મેળવી રાખી હતી. જેવી પેલી ચોરની માતા ચોરને મળવા આવે છે તેવો જ ચોર આગળ ધસ્યો અને તેણે એકકે ધાએ માતાના બંને સ્તનો કાપી નાખીને તેને તેના શરીરથી જુદાં પાડી દીધાં!

ઉપરથી એ જ સાળીત થાય છે કે છોકરાઓને જે કુસંસ્કારો પડે છે તેને માટે બીજી કંઈ નહિ પણ છોકરાઓના વાલીઓ અથવા તેના માતાપિતા જ જવાબદાર છે. એજ રીતે ધાર્મિક વિષયમાં પણ જે બાળકો કુસંસ્કારી નીકળે છે. અને ધર્મની સામે આંખો કાઢીને ઉભા રહે છે તે માટેની પણ સાચી જવાબદારી માતાપિતાની છે. આજના માબાપો બાળકોને ધર્મની કેળવણી આપે છે, નથી આપતા એમ નહિ; પરંતુ એ ધર્મની કેળવણી એવી વિચિત્ર રીતે આપવામાં આવે છે કે જેથી તમે અનાજ સેકીને વાવો છો એમ જ કહી શકાય! ધર્મની કેળવણી આપો છો ખરા, પરંતુ તે કુરસદને વખતે. જો નવરાસ મળે તો ધર્મના બે આંકડા ભણ્યો ન ભણ્યો તે ઠીક! પણ આખો દહાડો છોકરો નિશાળે તો જવો જ જોઈએ. આવા ધાર્મિક શિક્ષણનું કશું પણ મૂલ્ય થતું નથી. દુન્યવી શિક્ષણ એ તમારી મુખ્ય ચાવી છે. મુખ્ય ધ્યેય તરીકે તમે તમારું દુન્યવી શિક્ષણ કાયમ રાખો છો અને વધારાના સમયમાં ધર્મના શિક્ષણની વાતો કરો છો. આવી પરિસ્થિતિ જ્યાં સુધી કાયમ છે ત્યાં સુધી શાસનના વિરાધકો જરૂર પાક્યે જ જવાના છે! આ સ્થિતિમાંથી તમારે ઉગરી ગયે જ છૂટકો છે. તમે સઘળી બીજા બાબતોમાં જોનકોમને અને અન્ય કોમને સરખાવો છો અને ખૂમાખૂમ કરી મૂકો છો કે જોનોમાં બાળવિધવાઓ વધારે છે તેનો કાંઈ રસ્તો નીકળતો નથી. દક્ષાણું આમ છે તેનું કાંઈ બનતું નથી પરંતુ તમે ધાર્મિક શિક્ષણની બાબતમાં તમારી જાતને બીજા સાથે સરખાવતા

દેહપણે આ સંસ્કાર પાડવા જ જોઈએ. જો આ સંસ્કાર તમે તમારા બાળકમાં નથી પાડતા તો સમજી લેજો કે તમે જૈન માતાપિતા ગણાવાને માટે લાયક નથી. યા હકદાર પણ નથી જ. આ મહાસંસ્કાર એવા છે કે તે જગતના સઘળા દુઃસંસ્કારને આવતા રોકે છે અને ધર્મવૃત્તિને જાગૃત કરે છે.

હિતબુદ્ધિનો જ હેતુ છે. આત્મા, ભવ અને કર્મ અના-

દિના છે એવા સંસ્કારો જ્યાં

દેહ થાય છે કે અધર્મના સંસ્કારો પડતા જ નથી અને પડેલા હોય તો પણ તે નાસવા જ માંડે છે. આ વસ્તુ આત્મામાં ઠસી જાય છે તો તે સઘળા કુસંસ્કારોને દૂર કરે છે અને સુસંસ્કારોને પોષે છે એ કેવી રીતે થાય છે અને એથી ભવપર્વતનું ઉદ્ભવન કેવી રીતે થાય છે તે હવે જોઈએ, પરંતુ એ જોઈએ તે પહેલાં છેવટના મુદ્દા ઉપર ફરી એકવાર નજર નાખવી જ રહી. આપણા બાળકોમાં આપણે જોઈતા સંસ્કારો નથી પાડ્યા તેને જ અંગે આજના સુધારકો નિપજ્યા છે અને એ સુધારકોની સઘળી પ્રવૃત્તિઓ એવી થવા પામી છે કે જેણે શાસનનો જડમૂળથી નાશ કરવાની તૈયારી કરી છે. તેમની પાંચ વર્ષની પ્રવૃત્તિનું કૃળ શૂન્યથી વધારે નથી. નથી તેઓ સાધુસંસ્થાને નિર્મૂળ કરાવી શક્યા, નથી તેઓ દેવદ્રવ્ય ખરચીને વિદ્યાલય બંધાવી શક્યા, નથી તેઓ વિધવા બહેનોને નાતરાની જાતરાએ ચઢાવી શક્યા, કે નથી તેઓ વટલીને મુસલમાન ખ્રિસ્તી બની જતાં સાધર્મિક ભાઈઓને મદદો આપી બચાવી શક્યા ! ત્યારે શાસનપ્રેમીઓ

આ ભવ એ એક મહાભયાનક પર્વત છે. આ ભવરૂપી પર્વ-
તનું ઉલ્લંઘન કરવાની દરેક આત્માની ફરજ છે પરંતુ એ
ભવરૂપી મહાગિરિરાજનું ઉલ્લંઘન ત્યારે જ થઈ શકે છે કે
જ્યારે આત્મા છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકે આવી પહોંચે છે. જ્યાં સુધી
આત્મા છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકે આવી શકતો નથી ત્યાં સુધી તેણે
ભવરૂપી ભયાનક પર્વતનું ઉલ્લંઘન કયું છે એમ ગણી શકાતું
નથી. જીવ જ્યારે છઠ્ઠે ગુણસ્થાનકે આવે છે ત્યારે તે લૌકિક
પદાર્થોમાં રાચી શકે એવી દશામાં હોતો નથી. અનાદિકાળથી
લોકોએ જે સંજ્ઞા રાખી છે તે સંજ્ઞામાં તેવા આત્માને
રાચવાપણું રહેતું નથી અને પૌદ્ગલિક વસ્તુઓથી રાચવાના
સ્વભાવનો આત્મા ત્યાગ કરી દે છે, પરંતુ તે છતાં એવા
મુનિને પણ મન અને વિચાર છોડી શકતા નથી. મનનો
અંત તો છેક તેરમે અને ચૌદમે ગુણસ્થાનકે આવે છે અને
જે મુનિ છઠ્ઠે ગુણસ્થાનકે પહોંચ્યો છે તેવાને મન અને વિચારો
તો કાયમ જ હોય છે, ત્યારે છટ્ઠે ગુણસ્થાનકે પહોંચેલો
મુનિ કંઈ વસ્તુમાં તટ્વીન હોય છે અને શી બાબતના વિચારો
કરે છે તે તપાસીએ.

તેરમા ગુણસ્થાનકની સ્થિતિ. મન એ એવી વસ્તુ છે
કે તે એક પણ પણ
નવરૂં બેસી શકતું નથી. તેને અનુકૂળ પદાર્થો આપશે તો
તે તેના વિચારો કરશે અને જો પ્રતિકૂળ પદાર્થો આપશે
તો તે તેના વિચારોમાં પણ મશગુલ બની રહેશે પરંતુ મન
નવરૂં રહી શકે એવું નથી. મનનીય પદાર્થોનું મનન ન હોય

પણ દરકાર રાખતા નથી. ભવ મળેા કે મોક્ષ મળેા એની
પણ તેમને ચિંતા હોતી જ નથી. આ પરિસ્થિતિને અંગે
કેવળી ભગવાનેા વિચારો અને મનનથી સુકત હોય છે.
કેવળી ભગવાનેા મોક્ષની દરકાર રાખતા નથી એ બાણીને
આપણામાંથી કેઈ એવી શંકા કરનારો પણ નીકળી આવશે
કે જો કેવળી ભગવાન મોક્ષની દરકાર નથી રાખતા, તો પછી
આપણે પણ શા માટે મોક્ષની દરકાર રાખવી જોઈએ ? કેવળી-
ઓની સ્થિતિ આપણી દષ્ટિએ આધ્યાત્મિક દષ્ટિએ આપણા
કરતાં બેહદ સારી છે. જ્ઞાનની પરમકક્ષાએ તેઓ પહોંચેલા
છે અને તેમની અપૂર્વ રીતિએ ધાર્મિક ઉત્તતિ થએલી છે
એવા પુરુષો પણ જો મોક્ષની દરકાર રાખતા નથી તો પછી
આપણે પણ શા માટે મોક્ષની દરકાર રાખવી જોઈએ ?
આવી શંકા કરવી એ સર્વથા અસ્થાને છે, અને આવી શંકા
ઉપસ્થિત કરવામાં રપટતઃ અજ્ઞાન જ રહેલું છે. નૌકાનેા આશ્રય
લઈને તરીને સામે કાંઠે ગએલો માણસ એમ કહે કે, “હવે
મને સામા કિનારાની અથવા તો નૌકાની આવશ્યકતા નથી.”
તો તેનું તે વચન અવાસ્તવિક ગણી શકાતું નથી. તેને નૌકા
વગેરેની જરૂર ન હોય એ સમજી શકાય એવું છે પરંતુ તેનું
જોઈને નદીને આ કાંઠે રહેલો માણસ પણ એમજ કહે કે
પેલા માણસને સામા કાંઠાની કે નૌકાની આવશ્યકતા નથી
તો હવે મને પણ નૌકા વગેરેની શી જરૂર છે ? તો બીજા
માણસનું આ કથન સર્વથા મિથ્યા જ છે એવું નાનો બાળક
પણ કહી શકશે.

પુણ્યલોને આધારે જે મનન કરવાપણું હોય છે તેવું મનન કરવાનું તેમને હોતું નથી. મનન કરવાની સ્થિતિનો અવકાશ ફક્ત એ જ રીતે સંભવે છે. જ્ઞાનમાં ન્યૂનતા હોય કિંવા સાધ્યમાં ન્યૂનતા હોય તેવા આત્માઓને જ મનન કરવાની સ્થિતિનો અવકાશ છે. જે આત્માને જ્ઞાનમાં પણ ન્યૂનતા રહેલી નથી અને જે આત્માને સાધ્યમાં પણ કશી ન્યૂનતા રહેલી નથી તેવા આત્માને કોઈપણ વસ્તુ કિંવા સ્થિતિ પરત્વે મનન કરવાપણું હોતું નથી. મનન કિંવા વિચાર કેને કરવા પડે તેનો વિચાર કરજો. કોઈ અજ્ઞાત વસ્તુ હોય તે જાણવા માટે અર્થાત કે ન જાણેલી વસ્તુને જાણવા માટે વિચારોની આવશ્યકતા રહે છે તેજ પ્રમાણે ન મેળવેલી વસ્તુને મેળવવી હોય તો તે માટે વિચારોને અવકાશ રહે છે સયોગિકેવળીને તેણે સઘળા પદ્ધતીને જાણેલા હોવાથી, વિચાર કરવાની કશી જ જરૂર રહેતી નથી એ વાત તમે બરાબર સમજી શકશો.

કેવળીઓ મોક્ષની પણ કેટલાક શંકાકારો એવી શંકા દરકાર રાખતા નથી. કહે છે કે જેણે સઘળું જાણી લીધું છે તેને જાણવાનું કાંઈ બાકી ન હોવાને પરિણામે વિચાર કરવો પડતો નથી અને એ સિદ્ધાંત પ્રમાણે સયોગિકેવળી ભગવાનોને પણ કાંઈ જાણવા યોગ્ય બાકી ન હોવાથી તેને અંગે એ વિચાર ન કરે એ વાસ્તવિક છે પરંતુ અપ્રાપ્ય વસ્તુઓની સિદ્ધિને અંગે વિચાર કરવાનો હોય છે અને સયોગિકેવળી ભગવાનોએ જોકે સઘળું જાણ્યું છે તે છતાં તેમને મોક્ષ મેળવવાનો બાકી

પણ દરકાર રાખતા નથી. ભવ મળેા કે મોક્ષ મળેા એની પણ તેમને ચિંતા હોતી જ નથી. આ પરિસ્થિતિને અંગે કેવળી ભગવાનેા વિચારો અને મનનથી મુક્ત હોય છે. કેવળી ભગવાનેા મોક્ષની દરકાર રાખતા નથી એ જાણીને આપણામાંથી કેઈ એવી શંકા કરનારો પણ નીકળી આવશે કે જો કેવળી ભગવાન મોક્ષની દરકાર નથી રાખતા, તો પછી આપણે પણ શા માટે મોક્ષની દરકાર રાખવી જોઈએ? કેવળી-ઓની સ્થિતિ આપણી દષ્ટિએ આધ્યાત્મિક દષ્ટિએ આપણા કરતાં ખેલદ સારી છે. જ્ઞાનની પરમકક્ષાએ તેઓ પહોંચેલા છે અને તેમની અપૂર્વ રીતિએ ધાર્મિક ઉન્નતિ થયેલી છે એવા પુરુષો પણ જો મોક્ષની દરકાર રાખતા નથી તો પછી આપણે પણ શા માટે મોક્ષની દરકાર રાખવી જોઈએ? આવી શંકા કરવી એ સર્વથા અસ્થાને છે, અને આવી શંકા ઉપસ્થિત કરવામાં રપટતઃ અજ્ઞાન જ રહેલું છે. નૌકાનેા આશ્રય લેઈને તરીને સામે કાંઠે ગયેલો માણસ એમ કહે કે, “હવે મને સામા કિનારાની અથવા તો નૌકાની આવશ્યકતા નથી.” તો તેનું તે વચન અવાસ્તવિક ગણી શકાતું નથી. તેને નૌકા વગેરેની જરૂર ન હોય એ સમજી શકાય એવું છે પરંતુ તેનું જોઈને નહીંને આ કાંઠે રહેલો માણસ પણ એમજ કહે કે મેલા માણસને સામા કાંઠાની કે નૌકાની આવશ્યકતા નથી તો હવે મને પણ નૌકા વગેરેની શી જરૂર છે? તો બીજા માણસનું આ કથન સર્વથા મિથ્યા જ છે એવું નાનો બાળક પણ કહી શકશે.

મોક્ષનું આંગણું. કેઈ માણસ પોતે પોતાના આંગણામાં
 આવીને ઉભો હોય તે માણસ આસ-
 પાસ દેખ્યા વિના ચાલતો હોય તો પણ તે માણસ સીધો
 પોતાના ઘરમાં જઈ પહોંચે છે પરંતુ તેની અપેક્ષાએ નદીને
 આ પાર રહેલા અને પેલે પાર જવાની આકાંક્ષાનો અર્થ
 પણ નોકાનો વિચાર ન કરે કિંવા પાદરમાં રહેલો ઘરનો
 વિચાર ન કરે, તો તેની દુઃશા જ થાય ! કેવળીની સ્થિતિ
 કેવી છે તેનો વિચાર કરો. કેવળી સંપૂર્ણ સમ્યક્ત્વ અને
 ચારિત્ર પામેલો છે અને તેણે સંપૂર્ણજ્ઞાન પણ મેળવેલું છે.
 જેને સંપૂર્ણજ્ઞાન, ચારિત્ર અને સમ્યક્ત્વ મેળવેલું છે તે જ
 કેવળી ગણાય છે. હવે વિચાર કરો કે એક માણસ નદી
 વટાવી જાય, પાદર વટાવી ચૂકે, ખજારો ઓળંગી આવે અને
 પોતાના ઘરને આંગણે આવીને ઉભો રહે અને પછી તે એવો
 પ્રશ્ન કરે ખરો કે : ‘મારું ઘર કયાં છે ?’ આંગણે આવીને
 ઉભો રહેલો માણસ કદી આવો પ્રશ્ન જ ન કરે અને છતાં
 પણ જો તે આવો અર્થહીન પ્રશ્ન કરે, તો તેની ગણના
 ગાંઠામાં જ ગણાય ! જેમ જગતના સ્થૂલ ઘરને આંગણું છે,
 તે જ પ્રમાણે મોક્ષરૂપી ઘરનું આંગણું તે તેરમું ગુણ-
 સ્થાનક છે.

પરીક્ષાના વિચારો કેાણ છોડી શકે ? કેવળી લગવાનો
 એ તેરમો ગુણ-

સ્થાનકે પહોંચેલા છે એટલે જ તેઓ મોક્ષરૂપી મહામંદિરના
 આંગણામાં ઉભેલા છે. આ આંગણામાં ઉભા રહ્યા પછી પણ

પરીક્ષા આપવાની બાકી છે તે પણ જો પરીક્ષાના વિચારોનો જ ત્યાગ કરી દે, તો નિઃસંશય તે આયો પડે.

રખડી જવાની નિશાની શું ? કેવળી ભગવાનોની સ્થિતિ પરીક્ષા આપી ચૂકેલા માણસ

જેવી જ છે. કેવળી ભગવાનને મોક્ષનાં જે સંપૂર્ણ સાધનો કરવાના હતા તે કરી લીધા છે હવે તેમને કરવાનું કંઈ બાકી રહ્યું જ નથી અને જ્યાં તેમના આયુષ્યનો અંત આવશે કે તેમને માટે મોક્ષની પ્રાપ્તિ તો નિર્મેલી જ છે. કેવળી ભગવાનોની આવી સ્થિતિ હોવાથી તેઓ મોક્ષ મળે કે ભવ મળે તે સંબંધમાં બેફરકાર રહે તે ચાલી શકે છે, પરંતુ તેથી આપણને તે સ્થિતિ પાલવી શકે નહિ. આપણી સ્થિતિનો આપણે જ્યાં કરવાનો છે. આપણી સ્થિતિ ભણતા વિદ્યાર્થીના જેવી છે. આપણે હજી નિર્વિકલ્પદશાના ગુણસ્થાનકે પહોંચી શક્યા જ નથી. આ સ્થિતિમાં આપણે પણ જો મોક્ષ કે ભવના વિચારો જ છોડી દઈએ તો આપણી સ્થિતિ પણ રખડેલ વિદ્યાર્થીના જેવી જ થવાની ! પરીક્ષા પસાર કર્યા પછી એટલે પરીક્ષા આપી લીધા પછી રિઝલ્ટ બહાર પડે ત્યાં સુધીમાં પરીક્ષાનો ઉમેદવાર પરીક્ષાને લગતા કંઈપણ વિચારો ન કરે તો તે તદ્દન સ્વાભાવિક છે પરંતુ પરીક્ષા ન આપી હોય એવા ઉત્તીર્ણતાના અર્થોએ તો એ સંબંધીના વિચારો સેવવા જ ઘટિત છે. તે જ પ્રમાણે જે નિર્વિકલ્પની દશામાં નથી પહોંચ્યા તેવા બધાએ તો મોક્ષપ્રાપ્તિના વિચારો કરવા જ ઘટે છે, આવા માણસો પણ જો મોક્ષ મળે તો શું

એ સાટું ન થયું હોય તે પહેલાં પણ મોક્ષ સારો કે લવ સારો એવો વિચાર ન કરવો યા તે પરત્વે બેદરકાર રહેવું; એમાં તો સ્પષ્ટ રીતે મૂર્ખાઈ જ સમાએલી છે. અર્થાત્ આત્માએ જ્યાં સુધી તેરમા ગુણસ્થાનકનો આશ્રય લીધો નથી ત્યાં સુધી બાકીના ગુણસ્થાનકે રહેલા આત્માઓએ લવનિર્વેદની અને મોક્ષપ્રાપ્તિની ચિંતા અવશ્ય રાખવી જ જોઈએ.

મનના પુદ્ગલોતું કાર્ય. આત્મા ચોથા ગુણસ્થાનકે આવે છે એટલે તે મોક્ષનું સાટું કરવાના વિચારો સેવવામાં પ્રવૃત્ત બને છે. ચોથા ગુણસ્થાનકથી મોક્ષનું સાટું આરંભાય છે તે બારમા ગુણસ્થાનક સુધી ચાલુ રહે છે. એ સઘળા સમય દરમ્યાન આત્માએ મોક્ષનો વિચાર કરવો કર્તવ્ય છે. જ્યાં બાર ગુણસ્થાનક પૂરા થાય છે અને જીવાત્મા તેરમા ગુણસ્થાનકમાં પ્રવેશ કરે છે કે તે જ પળે મોક્ષનું સાટું થઈ જાય છે. હવે તેને કાઈ પણ વિચાર કરવાનો બાકી રહેવા પામતો જ નથી. એજ દષ્ટિએ સ્પષ્ટ થાય છે કે તેરમે ગુણસ્થાનકે મોક્ષ બાકી છે પરંતુ ત્યાં વિચારોને અવકાશ હોતો નથી. તેરમા ગુણસ્થાનકે પહોંચેલા આત્માને લાવમન હોય છે દ્રવ્યમનના પુદ્ગલો પણ હોય છે પરંતુ તેમને મનન કરવાપણું હોતું નથી. ત્યારે અહીં એવો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થશે કે “જો અહીં મનન નથી તો પછી મનના પુદ્ગલોતું શું કામ હોવું જોઈએ?” આ પ્રશ્નનો ઉત્તર સમજવા જેવો છે. ઈ. સ. ૧૯૧૪ માં એટલે આજથી વીસ વર્ષ ઉપર જમંની અને બ્રિટન વચ્ચે વિશ્વયુદ્ધ

તે માટે તેને જ્યાં સુધી શોક થતો નથી, ત્યાં સુધી તેને ચોથા ગુણસ્થાનકની પ્રાપ્તિ પણ થતી નથી. ચોથા ગુણસ્થાનકની પ્રાપ્તિ ત્યારે જ છે કે જ્યારે આત્માને પોતે કર્મસંચામમાં ન ઉતરી શકાવા માટે પ્રયત્ન જોઈ થાય છે ! ખરી રીતે જોઈએ તો જગતમાં પણ જે જ સમૂહોનું અસ્તિત્વ છે. એક મોક્ષને ઈચ્છનારો જનસમુદાય તે મોક્ષસમૂહ અને બીજો સંસારને ઈચ્છનારો સમુદાય તે સંસારસમૂહ. ચોથા ગુણસ્થાનકે આવનારો આત્મા આરંભ, પરિશ્રદ્ધ, વિષય, કષાયને છોડતો નથી. ત્યારે હવે આવા આત્માને તમે મોક્ષસમૂહમાં રહેનારો માનશો કે સંસારસમૂહમાં રહેનારો માનશો ?

કિંમત તો આત્માની વૃત્તિની જ છે. આત્માને આપણે મોક્ષસમૂહનો ત્યારે

જ માની શકીએ જ્યારે તેને હાથે સાંસારિક કાર્યો થતાં તે પરત્વે તેને ભારે જોઈ થાય ! ખરી રીતે તો આત્માની વૃત્તિ ક્યાં છે એ જ જોવાની ખાસ આવશ્યકતા છે. જે વ્યક્તિના હાથથી સાંસારિક કાર્યો થતાં રહે અને તેની વૃત્તિ પણ સાંસારિક કાર્યોમાં જ પરોવાયેલી હોય તો તેવી વ્યક્તિને આપણે મોક્ષસમૂહમાં ગણી શકીશું નહિ. મોક્ષના ઉપાસકોના સમૂહમાં તો તે જ માણસ આવી શકે છે કે જેને હાથે સાંસારિક કાર્યો થતાં હોય તે છતાં તેને એવા કાર્યો આદરતી વખતે ભારે કચવાટ અને ફોલ થાય. અહીં બીજું એક ઉદાહરણ લો. યુદ્ધમાં જે પક્ષો લડે છે. એક પક્ષના માણસો રણસંચામમાં શત્રુપક્ષના કેદી બને છે એ વેળાએ શત્રુપક્ષ

કાર્ય નહિ જ કરે; પરંતુ તે તેનાથી ન જ બની શકતું હોય અને તેના હાથે મોક્ષથી વિપરીત કાર્ય થવાનો જ પ્રસંગ આવે તો તેના અંતરમાં તો તે માટે પ્રચંડ શોક અને દ્વેષ થાય જ. મોક્ષથી જે કામ પ્રતિકૂળ છે તેવા કાર્યને તે પોતાના હૃદયની સંમતિ તો કદાપિ ન જ આપે ! આત્મા ભલે વિષય-કષાયમાં પરોવાયેલો હોય તે ભલે આરંભ-પરિચ્છેદમાં જોડાયેલો હોય તે ભલે સંસારમાં રહ્યો હોય અને સાંસારિક કાર્યો તેને હાથે થતાં હોય, પરંતુ તેના હૃદયમાં તો એવાં સઘળાં કામો માટે વેદના હોવી જ જોઈએ. તેને પોતાને એવી લાગણી તો થવી જ જોઈએ કે જે કાર્યો મારે હાથે થવાં જોઈએ તે થતાં નથી અને જે નથી કરવા જેવાં તે કાર્યો મારે કરવાં પડે છે. આવી લાગણી સાથે સાંસારિક કાર્યો કરતી વેળાએ આત્મામાં જો પ્રચંડ વેદના જાગૃત હોય એવા કાર્યોને હાર્દિક સહાનુભૂતિ ન હોય અને તેવાં કાર્યો પરત્વે તિરસ્કાર હોય તો માની લેજો કે તે આત્મા ચોથે ગુણુ-સ્થાનકે વિદ્યમાન છે.

ચોથા ગુણુસ્થાનકે કયા શ્રાવકો છો? ભવબંધન વધે,

ગૃહસ્થાશ્રમ પુષ્ટ

થાય, સંસાર પુષ્ટ થાય, એવાં જેટલાં જેટલાં કાર્યો થાય તે બધાં કાર્યો કરતી વખતે હૃદયમાં ભયંકર બળતરા થવી જોઈએ, અને મોક્ષપ્રાપ્તિ સરળ બનાવે એવાં કાર્યો કરતી વેળાએ હૃદયમાં પરમાભિમાન જાગૃત થવું જોઈએ, પોતાના પક્ષને વિનાશ કરે એવાં કાર્યો શત્રુના હાથમાં કેદ પકડાયેલો સૈનિક

અનુકૂળ સંયોગોની મહત્તા. એક આત્મા ઝવેરીને ત્યાં
બાળક બનીને જન્મે છે

અને બીજો આત્મા કોળી, દૂબળાને ઘેરે જન્મે છે. આ બંને
બાળકોમાં ઝવેરીને ત્યાં જન્મેલો બાળક લાગ્યશાળી લેખાય
છે અને કોળી, દૂબળાને ત્યાં જન્મેલો હીન પંક્તિનો મનાય
છે. હવે વિચાર કરો કે ઝવેરીના બાળકની કિંવા લીલના
બાળકની અત્યારે બાલ્યાવસ્થામાં તો કિંમત એકસરખી જ
છે. ઝવેરાતનો હાર બંનેમાંથી ગમે તેને આપશે તો પણ
તે બંનેને તેની એકસરખી જ કિંમત છે. હીરાનો હાર લઈને
ઝવેરીનો બાળક પણ રમવા લાગશે અને કોળીનો બાળક
પણ રમવા લાગશે. છતાં વ્યવહારમાં ઝવેરીને ત્યાં જન્મેલો
બાળક લાગ્યશાળી ગણાય છે. ઝવેરીને ત્યાં જન્મેલો બાળક
એવા સંજોગોમાં મૂકાયો છે કે તે લવિષ્યમાં ઝવેરી થવાનો
છે ત્યારે કોળીનો છોકરો એવા સંજોગોમાં મૂકાએલો છે કે
તેના હાથમાં મોતીનો ટુકડો પણ આવવાનો નથી ! આજ
કારણથી ઝવેરીને ત્યાં જન્મેલો બાળક લાગ્યશાળી ગણાય
છે. શ્રાવકકુળની પણ એ જ પ્રમાણે મહત્તા છે. શ્રાવકકુળમાં
જન્મેલા બાળકને ધર્મ પામવાની સઘળી સાધનસામગ્રી મળેલી
છે. જૈનકુળમાં તેણે જન્મ લીધો છે એટલે તે ધર્મ પામવા
માટે લાયક છે. ધર્મની જડ શ્રાવકકુળમાં છે અને બાળક એ
કુળમાં જન્મે છે એટલે સ્વાભાવિક રીતે જ પેલા ઝવેરીના
છોકરાની માફક તે એવા સંજોગોમાં મૂકાએલો છે કે જ્યાં
ધર્મની જડ હોવાથી તે વગર પ્રયત્ને સ્વાભાવિક રીતે જ

લાને તેઓ અનુમોદના પશુ આપતા હતા. એ યુગના પતિતો. આ રીતના આચારપતિત હતા. અર્થાત્ તેઓ ક્રિયાથી પતિત થતા હતા પરંતુ પરિણામે પતિત થયા ન હતા. બીજી તરફ વેશ્યાની પરિસ્થિતિ સમજો. વેશ્યા તો બોલીચાલીને સમાજની અધમતાનું છેલ્લું બિંદુ. તેને ત્યાં આવેલા દસ માણસો તેને લોગવ્યા વગર અને પૈસા આપ્યા વગર જ ચાલી જતા હતા. છતાં વેશ્યાને તે માટે ગ્દાનિ થતી ન હતી. તેણે નંદિષેષુજી ઉપર શુકસાનીનો કે ભરણપોષણનો દાવો માંડ્યો ન હતો. વિષય અને વસુની દાસી એવી વેશ્યા પશુ, જ્યારે પોતાને ત્યાં પગે ચાલીને વિષય અને વસુનું દાન આપનારાઓ, એ દાન આપ્યા વિના જ પાછા ચાલી જાય, તે માટે શોક કરતી નથી; ત્યારે એ સમયના સહ્ય સમાજની તો ત્યાગ પરત્વે કેવી સુંદર નિષ્ઠા હશે તેના જ્યાંલ કરજો.

પ્રાચીનકાળની સમાજસ્થિતિ. જહવે સમાજની સ્થિતિ જુઓ. એકલા નંદિષેષુજીને હાથે જ રોજના દસ દસ આત્માઓને પ્રતિબોધ મળતો હતો. આ સિવાય તો બીજા અનેક આચાર્યોને હાથે દીક્ષાઓ થતી હતી પરંતુ સમાજને તે માટે વાધો ન હતો. અથવા તો નંદિષેષુજી જેવા ભવિષ્યમાં પતિત થનારને પશુ તેઓ પતિત થશે એવા ભયથી દીક્ષા આપવાનું બંધ કરવામાં આવતું ન હતું. આ સઘળી ચર્ચાઓ અને કથાઓ ઉપરથી એ કાળની સમાજસ્થિતિનો આપણને સારી પેઠે જ્યાંલ આવે છે. સમાજ એ વળતે શ્રીમતી ભગવતી દીક્ષાને બહુ જ પવિત્ર

હતી. આવી ઇચ્છા થતાં નંદિષેષુલ્લ લગવાનું શ્રી મહાવીર દેવ પાસે ગયા હતા. લગવાનું મહાવીર દેવે તેને કહ્યું હતું કે તેના ભોગાવલી કર્મો બાકી છે આથી જો તે દીક્ષા લેશે તો પણ તે પતિત થયા વિના રહેશે નહિ. દેવતાઓએ ગણુ નંદિષેષુલ્લને એ જ વાત કહી હતી પરંતુ તે છતાં નંદિષેષુલ્લએ ચારિત્રના વીરોદ્ધાસ આગળ આ બધું મિથ્યા માન્યું હતું અને તેમણે દીક્ષા અંગીકાર કરી હતી. એક દિવસ નંદિષેષુલ્લ અબાણપણે ગોચરી લેવા જતાં એક વેશ્યાને ત્યાં જઈ ચડ્યા. અહીં જઈને તેમણે “ધર્મલાભ” કહ્યો. વેશ્યા તે સાંભળીને બહાર આવી અને તેણે નંદિષેષુલ્લને કહ્યું કે “મહારાજ ! અહીં તો ધર્મલાભ નહિ પરંતુ અર્થલાભ જ શોભે છે. નંદિષેષુલ્લએ સ્વાત્માભિમાનથી પ્રેરાઈને સ્વબળ વડે ત્યાં સુવર્ણમહોરો વરસાવી અને તે વેશ્યાને આપી દીધી. વેશ્યાએ કહ્યું, “મહારાજ ! એ સુવર્ણ મને એમ ન બપે, જો સુવર્ણલાભ આપવો હોય તો હવે મને પોતાને જ ભોગવી લો. નંદિષેષુલ્લએ તે પણ કબુલ કર્યું. તેમણે પતિતાવસ્થા સ્વીકારી લીધી પરંતુ તે સાથે જ તેમણે એવો પણ નિયમ લીધો કે મારે રોજ દસ આત્માઓને પ્રતિબોધ આપી લગવાનું શ્રી મહાવીર દેવ પાસે મોકલી આપવા. આ પ્રમાણે બાર વરસ સતત દરરોજ દસને પ્રતિબોધ કરી મોકલી આપે છે. એક દિવસ એવું બન્યું કે નંદિષેષુલ્લ નવ માણસોને પ્રતિબોધી ચૂક્યા હતા એટલામાં દસમા એક સોની ભાઈ આવી પહોંચ્યા ! સોનીને નંદિષેષુલ્લ ઉપદેશ આપતા હતા.

લાને તેઓ અનુમોદના પણ આપતા હતા. એ યુગના પતિતો આ રીતના આચારપતિત હતા. અર્થાત્ તેઓ ક્રિયાથી પતિત થતા હતા પરંતુ પરિણામે પતિત થયા ન હતા. બીજી તરફ વેશ્યાની પરિસ્થિતિ સમજો. વેશ્યા તો બોલીચાલીને સમાજની અધમતાનું છેલ્લું બિંદુ. તેને ત્યાં આવેલા દસ માણસો. તેને ભોગવ્યા વગર અને પૈસા આપ્યા વગર જ ચાલી જતા હતા. છતાં વેશ્યાને તે માટે ગ્લાનિ થતી ન હતી. તેણે નંદિષેણુજી ઉપર નુકસાનીનો કે ભરણપોષણનો દાવો આંડ્યો ન હતો. વિષય અને વસુની દાસી એવી વેશ્યા પણ, જ્યારે પોતાને ત્યાં પગે ચાલીને વિષય અને વસુનું દાન આપનારાઓ, એ દાન આપ્યા વિના જ પાછા ચાલી જાય, તે માટે શોક કરતી નથી; ત્યારે એ સમયના સહય સમાજની તો ત્યાગ પરત્વે કેવી સુંદર નિષ્ઠા હશે તેનો ખ્યાલ કરજો.

પ્રાચીનકાળની સમાજસ્થિતિ. હવે સમાજની સ્થિતિ જુઓ. એકલા નંદિષેણુજીને હાથે જ રોજના દસ દસ આત્માઓને પ્રતિબોધ મળતો હતો. આ સિવાય તો બીજા અનેક આચાર્યોને હાથે દીક્ષાઓ થતી હતી પરંતુ સમાજને તે માટે વાધો ન હતો. અથવા તો નંદિષેણુજી જેવા ભવિષ્યમાં પતિત થનારને પણ તેઓ પતિત થશે એવા ભક્ષથી દીક્ષા આપવાનું અંધ કરવામાં આવતું ન હતું. આ સઘળી ચર્ચાઓ અને કથાઓ ઉપરથી એ કાળની સમાજસ્થિતિનો આપણને સારી પેઠે ખ્યાલ આવે છે. સમાજ એ વળતે શ્રીમતી ભગવતી દીક્ષાને બહુ જ પવિત્ર

કરતા જાય છે, પરંતુ તેમણે યાદ રાખવું જોઈએ કે શાસ્ત્ર-
કારોએ આ બનાવને કોઈપણ સંયોગોમાં કદાચહ કે હઠાચહ
દહો નથી. હવે નંદિષેષુજી ભગવાન શ્રી તીર્થંકરદેવ મહા-
વીરસ્વામી પાસે દીક્ષા અંગીકારવાને જાય છે અને તેમને
કહે છે કે : “મહારાજ ! મને દીક્ષા આપો ! ભગવાન નંદિ-
ષેષુની વિનંતિ સાંભળીને તેને કહે છે : મહાનુભાવ ! તારા
હજી ભોગાવળી કર્મ બાકી છે માટે તે કર્મ પૂરા થયા પછી
તારે દીક્ષા લેવી યોગ્ય છે : નંદિષેષુજી કહે છે : મને તો
દીક્ષા નો ઉલ્લાસ જાયો છે અને મારે તો દીક્ષા લેવી જ છે”
હવે આ પ્રસંગ કેવો મહત્વનો છે અને તે પ્રસંગે ભગવાન
પોતે કેવી વલણ ધારણ કરે છે તેનો વિચાર કરો.

આજે દીક્ષા રોકવી એ યોગ્ય છે કે ? અમુક માણસ
દીક્ષા લેવા

આવે તો તે માણસ દીક્ષા પાળી જ શકશે અથવા પતિત જ
થશે એવું આજે તો દીક્ષા આપનાર જાણતા નથી, પરંતુ
ભગવાન શ્રી મહાવીરની સ્થિતિ તો કાંઈ થોડી જ એવી
હતી ? તેઓ તો ત્રિકાળજ્ઞાનના ધણી હતા. નંદિષેષુજીના
ભોગવાળી કર્મ બાકી છે અને છતાં તે દીક્ષા લે છે એટલે
તેઓ પતિત થવાના જ છે એ તેઓ જાણતા હતા છતાં
જ્યારે નંદિષેષુજી દીક્ષા માગે જ છે ત્યારે ભગવાન શ્રી મહા-
વીરદેવ તેને તરત જ દીક્ષા આપી દે છે ! ભગવાન શ્રી તીર્થંકર
દેવ સર્વજ્ઞ હતા શ્રી નંદિષેષુજી દીક્ષા લે છે પરંતુ તેમનું
પતન થવાનું છે એ તેઓ જાણતા હતા તે છતાં તેમને દીક્ષા

તેઓ તેથી પણ વધીને આગળ જાય છે ત્યારે તેઓ ધર્મમાં વ્યાપાત ઉભો કરે છે. ધર્મના કામો થાય તેમાં અંતરાયો નાખે છે અને ધર્મક્રિયાઓને તોડી પાડે છે આજના પતિતો એથી વિશેષ કાંઈ કરી શકતા નથી. જ્યારે પહેલાંના પતિતોની દશા તો એથી જુદી જ હતી. તેઓ જેવા જુદા કરતા હતા તેવા જુદા તો આજે આપણે સાંભળવાને માટે પણ અશકત છીએ.

ગોશાળાની ભથ્થાનક પતિત દશા. દુરાત્મા ગોશાળાને તો આપણે બધા જ બાળીએ છીએ. આ મહાપાપીએ તો કાંઈ કરવાનું બાકી જ રાખ્યું ન હતું. ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવને બાળી નાખવા, કાપી નાખવા કે ગમે તેવા ભયંકર દુઃખો આપવા પણ તે તૈયાર હતો. તે દુરાત્માએ ભગવાન ઉપર તેજોદેશ્યા મૂકી તેને બાળી નાખવાની પણ વેતરણ કરી હતી. વળી ભગવાન શ્રી પાર્શ્વનાથજીના શિષ્ય પરિવારમાંથી જેઓ પતિત થયા હતા તેમણે પણ ગોશાળાનું શિષ્યત્વ સ્વીકારી લીધું હતું. અને આ સુવકસાંધે ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવને કલંકિત કરવાનો ભારેમાં ભારે ચત્ન કર્યો હતો. હવે વિચાર કરો કે આજના પરિણામપતિતોની સામે આ ગોશાળો વગેરે કઈ સ્થિતિમાં મૂકી શકાય? આવા અધમમાં અધમ માણસોની પણ એ કાળમાં હતી હતી છતાં તેટલા જ કારણથી તે કાળનો સમાજ દીક્ષાને બાળવાને માટે તૈયાર થયો ન હતો. ખાત્રી રાખજો કે આજના પરિણામપતિતો તો કાંઈ વિસાતમાં

કરતા જાય છે, પરંતુ તેમણે યાદ રાખવું જોઈએ કે શાસ્ત્ર-કારોએ આ બનાવને કોઈપણ સંયોગોમાં કદાચક્ર કે હંકાચક્ર કહ્યો નથી. હવે નંદિપેણુજી ભગવાન શ્રી તીર્થંકરદેવ મહા-વીરસ્વામી પાસે દીક્ષા અંગીકારવાને જાય છે અને તેમને કહે છે કે : “મહારાજ ! મને દીક્ષા આપો ! ભગવાન નંદિ-પેણુની વિનતિ સાંભળીને તેને કહે છે : મહાનુભાવ ! તારા હજી ભોગવાળી કર્મ બાકી છે માટે તે કર્મ પૂરા થયા પછી તારે દીક્ષા લેવી યોગ્ય છે : નંદિપેણુજી કહે છે : અને તો દીક્ષા નો ઉલ્લાસ જાગ્યો છે અને આરે તો દીક્ષા લેવી જ છે !” હવે આ પ્રસંગ કેવો મહત્વનો છે અને તે પ્રસંગે ભગવાન પોતે કેવી વલણ ધારણ કરે છે તેનો વિચાર કરો.

આજે દીક્ષા રોકવી એ યોગ્ય છે કે ? અમુક માણસ દીક્ષા લેવા

આવે તો તે માણસ દીક્ષા પાળી જ શકશે અથવા પતિત જ થશે એવું આજે તો દીક્ષા આપનાર જાણતા નથી, પરંતુ ભગવાન શ્રી મહાવીરની સ્થિતિ તો કાંઈ થોડી જ એવી હતી ? તેઓ તો ત્રિકાળજ્ઞાનના ધણી હતા. નંદિપેણુજીના ભોગવાળી કર્મ બાકી છે અને છતાં તે દીક્ષા લે છે એટલે તેઓ પતિત થવાના જ છે એ તેઓ જાણતા હતા છતાં જ્યારે નંદિપેણુજી દીક્ષા માગે જ છે ત્યારે ભગવાન શ્રી મહા-વીરદેવ તેને તરત જ દીક્ષા આપી દે છે ! ભગવાન શ્રી તીર્થંકર દેવ સર્વશ હતા શ્રી નંદિપેણુજી દીક્ષા લે છે પરંતુ તેમનું પતન થવાનું છે એ તેઓ જાણતા હતા તે છતાં તેમને દીક્ષા

પતનને માટે પરિણામપતિતો ભગવાને જેમ પોતાના
જવાબદાર છે. ત્રિકાળજ્ઞાનના બળથી એ

વાત જાણી લીધી હતી

કે નંદિષેષુ પતિત થવાના છે તે જ પ્રમાણે તેઓશ્રી એ
વાત પણ જાણતા હતા કે તેઓ પરિણામે પતિત થવાના
નથી પરંતુ આચારે જ પતિત થવાના છે, માટે જો આજે તે
દીક્ષા લેશે તો કાલે તે પડશે ખરો, પરંતુ આત્મમાર્ગે ચઢ-
વાનો સ્વાદ તેને લાગ્યો હશે તો વળી તે એ માર્ગે આગળ
ચઢશે. એમ ધારીને અરે, એમ જાણીને જ ભગવાને તેને દીક્ષા
આપી હતી. હવે કેાઈ એમ કહેશે કે જો ભગવાને છેવટે તો
તેને દીક્ષા આપી જ હતી તો પછી, “તું પતિત થશે તારા
ભોગાવળી કર્મ હજી બાકી છે !” એમ તેમણે નંદિષેષુને
શા માટે કહ્યું હતું ? આ શંકાનો જવાબ એ છે કે પ્રભુનું
નંદિષેષુ પ્રતિનું કથન નંદિષેષુને ચારિત્રને માર્ગે તેના વીર્યો-
દલાસ વધારે સ્ફુરાવવાને માટે કારણભૂત થાય એ હેતુથી
હતું. હવે વિચાર કરો કે આજકાલ એવા આચારપતિત
કેટલા છે અને પરિણામપતિત કેટલા છે ? જે આચારથી પતિત
હોય તે તો બીજો ક્યારે પતિત થાય છે અને તે પણ ક્યારે
મારા જેવો બને છે. એ વસ્તુ નથી જોતા. તેઓ પોતે ક્રિયાથી
પતિત હોય છે છતાં બીજો પતિત ન થાય તેમજ પોતે તો
ધન્ય છે. જે પરિણામે પતિત છે તે પોતાના અયોગે જગતને
તપાસે છે અને બીજાને પણ પાડવા ચત્નો કરે છે. પતનના
કારણને માટે આવા માણસો જ જવાબદાર છે.

દીક્ષા ખરાબ છે અને હવે નંદિષેણુના સંબંધમાં શું સાધુઓ પઠાણ છે. થાય છે તે આગળ જુઓ. નંદિષેણુ પોતે પડયા હતા. આચાર-

પતિત થયા હતા, પરંતુ દીક્ષા જ ખરાબ છે સાધુઓ કાબુલી છે, અને આગમો થોડાં છે એવું તેમણે કદી કહ્યું કે માન્યું ન હતું. નંદિષેણુએ પોતે પતિત થવાથી એવી પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે વેશ્યાને ત્યાં જ નવા ગ્રાહકો આવે તેમાંથી પ્રતિદિવસે મારે દસને પ્રતિબોધવા અને દસ વ્યક્તિઓને પ્રતિબોધીને તેમને મારે દીક્ષા અપાવવી ત્યારે જ મારે લોજન લેવું, તે વિના નહિ. નંદિષેણુના મહત્ત્વને વેશ્યા જાણતી ન હતી. ખીણ ખાનુએ નંદિષેણુએ કરેલી પ્રતિજ્ઞા જગ-જાહેર હતી. આટલું છતાં વેશ્યાને, વેશ્યાગામીઓને અથવા વેશ્યાગામીઓના માળાપોને દીક્ષાનો ડર લાગ્યો ન હતો, જ્યારે આજે એ સ્થિતિ છે કે ધર્મિયોને પણ દીક્ષાનો ડર લાગે છે ! એ યુગમાં વેશ્યાગામીઓને દીક્ષાનો ડર ન હતો. વેશ્યા જેવી વિલાસમાં જ રાગનારી અને વિલાસને જ ચાચનારી સ્ત્રીને પણ દીક્ષાનો ડર ન હતો અને વેશ્યાગામી જેવા પતિત પુત્રોના માળાપોને પણ દીક્ષાનો ડર ન હતો. ત્યારે આજે જેઓ ઉપાશ્રયમાં આગેવાની ધરાવે છે, સંઘમાં મોટા ગણાય છે, સંઘમાં ટીલા તણાવે છે તેઓને જ દીક્ષાનો ડર લાગે છે ! શ્રાવકોમાં પણ દીક્ષાની વાત સાંભળતાં જ સનસનાટી ઉપજતી હોય તો પછી આજની દશા એ એક કમનસીબી નહિ તો ખીણું શું છે ?

કેવળ જૈન હોવાને કારણે જ લાગ્યશાળી છે એ વસ્તુ તદ્દન સાચી છે પરંતુ જૈન માત્ર ચોથે ગુણસ્થાનકે જ છે એ માન્યતા ચથાર્થ નથી જ. ત્યારે હવે ચોથે ગુણસ્થાનકે કેને મૂકવો જોઈએ તેનો વિચાર કરો.

વાણીયાનો દીકરો “શેઠ.” એક અંદુજ સાધારણ વાત હું તમારા ધ્યાન ઉપર લાવવા માશું છું. વાણીયાના દીકરાને સામાન્ય રીતે બધા જ શેઠ કહીને ઓળખે છે. પરંતુ જે છોકરો લેવડદેવડના કામમાં સમજતો નથી તેમને તમે ગલ્લા પર બેસાડતા નથી. ચોથું ગુણકાણું એ મોક્ષનો ગલ્લો છે એમ જ સમજજો. આ ગલ્લા ઉપર તો તે જ બેસી શકે છે કે જેનામાં મોક્ષની સાધ્યતા પ્રત્યે વિવેક હોય. જે આત્મા શ્રાવકકુળમાં જન્મે છે તે આત્મા મહાલાગ્યશાળી છે; પરંતુ જે આત્મામાં મોક્ષનો વિવેક છે, મોક્ષ એ જ એક સાધ્ય છે બીજું કંઈ સાધ્ય નથી એવું જેના આત્મામાં ઠસ્યું છે; તે જ આત્મા ચોથા ગુણસ્થાનકને માટે લાયક છે. જગતમાં આખરે મોક્ષ એ જ એક પામવા લાયક ચીજ છે બીજું કંઈ પામવા લાયક જ નથી એ જ ઇષ્ટ છે અને એ જ ધ્યેય છે એવું જેનામાં ઠસ્યું છે, તે આત્મા જરૂર ચોથે ગુણસ્થાનકે છે એમાં કંઈ શક નથી. લડાઈના કેદી તરીકે શત્રુના કબજામાં ગએલો માણસ શત્રુના રક્ષણ માટે કિલ્લો ચણે છે પરંતુ તેના હૃદયમાં તો એ જ લાગણી જવલંતપણે રહેલી હોય છે કે ક્યારે લાગ મળે અને આ શત્રુના મિલ્લાને ઉડાવી દઉં! શત્રુને તાબે

સરળ અને સમજી શકાય તેવી છે પરંતુ તે સાથે યાદ રાખવાનું છે કે જે વાત તેરમે ગુણસ્થાનકે પડતી મૂકવાની છે તેજ વાત જો પહેલેથીજ પડતી મૂકીએ તો પછી આપણે પત્તો લાગવાનો નથી. તેરમે ગુણસ્થાનકે મોક્ષ અને લવ સરખા છે તેરમા ગુણસ્થાનકે પહોંચેલાને સાધ્મ અપૂર્ણ નથી તેમને કાંઈ સાધવાનું અથવા મેળવવાનું બાકી નથી આટલાજ કારણથી તેરમે ગુણસ્થાનકે જેઓ વિરાજમાન છે તેમને વિચારોને અંગે અવકાશ રહેલો નથી.

મનને અવકાશ ક્યારે હોય ? તેરમે ગુણસ્થાનકે સાધ્યની અપૂર્ણતા નથી તેમને કાંઈ મેળવવાનું બાકી નથી કોઈ જાતની ત્રુટી નથી આથી તેમને વિચારોનો અવકાશ નથી. હવે એવો પ્રશ્ન થવો સ્વાભાવિક છે કે જો તેરમા ગુણસ્થાનકવાળાને માટે વિચારણીય પદાર્થો નથી તો પછી લાવમનની હસ્તી ત્યાં લલે હોય પરંતુ દ્રવ્ય-મનની હસ્તી ત્યાં કેવી રીતે કલ્પી શકાય ? મનનને અવકાશ નથી મનન જેવી કોઈ ચીજ નથી તો પછી મનનની હસ્તી છે એમ કલ્પવું અશક્ય છે. જાણવાનો ઉપયોગ નથી. જાણવા યોગ્ય પદાર્થોજ નથી છતાં જ્ઞાન છે એમ માનવું જેમ અશક્ય છે તેજ પ્રમાણે મનન નથી પરંતુ મન છે એ માનવું પણ અશક્ય છે. મનન અને મન એ બેને પરસ્પર સંબંધ છે પહેલાની ઉપર બીજું અને બીજાની ઉપર પહેલું અવલંબેલું છે તો પછી કાંતો બંનેને માનવા જોઈએ કાંતો બંનેને ન માનવા જોઈએ. આ શંકાકારને જવાબ એ છે કે જેઓ

વેદ દવા વાપરે છે તે જ પ્રમાણે મનના પુદ્ગલો તીર્થ કર મહારાજાઓ મનઃપર્થવજ્ઞાની દેવતાઓની શંકાના નિવારણને માટે જ વાપરે છે તેઓ પોતાનું સાધ્ય પૂરું કરવાને માટે મનના પુદ્ગલોને વાપરતા જ નથી. જે દેવતા મન વડે શંકા શીલ થઈને મનદ્વારા જ પ્રશ્ન કરે છે તે દેવતાના સમાધાન માટે તીર્થ કર મહારાજાઓ પોતાના મનના પુદ્ગલો પરિણુ માવે છે મનનો આ પ્રકારનો ઉપયોગ અહીં સ્થિર હોવાથી દ્રવ્યમનનું અહીં અસ્તિત્વ છે. દ્રવ્યમન અને લાવમન બંને સાથે સાથે જ રહે છે. જ્યાં લાવમન છે ત્યાં દ્રવ્યમન પણ છે અને જ્યાં દ્રવ્યમન છે ત્યાં લાવમન પણ હસ્તિ ધરાવે છે. તેરમા ગુણસ્થાનકમાં પણ દ્રવ્યમન હોય છે અને છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકમાં પણ દ્રવ્યમન હોય છે. વળી આપણે ઉપર કહ્યું છે કે દ્રવ્યમન અને લાવમન એ બંને સાથે સાથે જ રહે છે. આ દૃષ્ટિએ એવું સિદ્ધ થાય છે કે છઠ્ઠે ગુણસ્થાનકે પણ દ્રવ્યમન હોય છે અને ત્યાં લાવમન પણ હોય છે. હવે વિચાર કરો કે જો બંને મન છઠ્ઠે ગુણસ્થાનકે વિદ્યમાન છે, તો છઠ્ઠે ગુણસ્થાનકે મન પણ વિદ્યમાન હોવું જ જોઈએ.

નવા જ પ્રકારની ભાંજગડ. છઠ્ઠે ગુણસ્થાનકે લાવમન અને દ્રવ્યમન બંને હોય છે. મન એવું ભાંજગડિયું અને પંચાતીયું છે કે તે નિરાતે ખેસી શકતું જ નથી. કાંઈ નહિ ને કાંઈ ભાંજગડ અથવા પંચાત તેને ઊભી ને ઊભી જ હોય છે એટલા જ માટે છઠ્ઠે ગુણસ્થાનકે મનને લોકવ્યવહારમાંથી દૂર કરેલું છે. જગતમાં

કરે છે અને રાતે પણ તેમની તે જ ભાંજગડો ચાલુની ચાલુ જ હોય છે. સાધુ નિદ્રા લે છે તે પણ એ ભાંજગડ સાથે જ. સાધુ નિદ્રા લેવાની તૈયારી કરે તે સમયે પણ અઠાર પાપ-સ્થાનક વેસરાવીને જ તે તે પ્રમાણે કરે છે. નિદ્રામાં કાયા ફેરવવાની હોય તો પણ પૂંછપ્રમાણને જ ફેરવવાની! સાધુને તો આ પ્રમાણે ભાંજગડ, ભાંજગડ અને ભાંજગડ જ! સૂતાં પણ ભાંજગડ! ઉંઘે ત્યાં પણ ભાંજગડ! જાગે ત્યાં પણ ભાંજગડ! સાધુ આ પ્રમાણે ચોવીસે કલાક ભાંજગડમાં જ રોકાયેલો રહે છે પરંતુ સાધુની આ ભાંજગડ તે લોકોત્તર ભાંજગડ છે. એ ભાંજગડ લાડી, વાડી અને ગાડીની ભાંજગડ નથી માટે જ આ ભાંજગડ આદરણીય કહી છે. જ્યારે સંસારની ભાંજગડ એ ત્યાગ કરવા લાયક જણાવી છે. મુનિનું જીવન આ પ્રમાણેનું હોવાથી જે છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકે વિરાજમાન છે એવો મુનિ લોકિકસંજ્ઞા છોડી દે છે અને તે લોકોત્તરસંજ્ઞા ધારણ કરે છે. આવી વ્યક્તિ લોકોત્તરસંજ્ઞામાં લીન હોય છે. હવે ચોથા અને છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકમાં રહેલા આત્માઓની વચ્ચે મહત્વનો શું ફેરફાર છે તેનો વિચાર કરીએ.

અમારો જવાબ હા તમારી ભાંજગડ એક રીતે કહીએ તમારો જવાબ ના તો એવી છે કે શત્રુને ન આવવા દેવો અને તેનાથી રક્ષા કરવી, તમારો ખચાવ કરવો. અમારી ભાંજગડ એવી છે કે શત્રુને જડમૂળથી કાપી નાખવો. શત્રુને ખાળી નાખવો તથા તેનો નાશ કરવો, આ અમારી ભાંજગડ છે. હવે વિચાર કરો કે

છે, પરંતુ એ શત્રુઓ એવા નથી કે જેનો નાશ કરતાં પાપ લાગે કે હિંસા થાય ! કર્મશત્રુને બાળીએ મારીએ કે કાપીએ તો પણ તેથી હિંસા થવાની નથી જ ! આવા વિચારોવાળાઓ અને તે વિચારોને અમલમાં મૂકનારાઓ તે 'મુનિ' છે. એવા મુનિ છઠ્ઠે ગુણસ્થાનકે છે અને તે મુનિ મહાત્માઓ ભયંકર એવા ભવપર્વતને ઓળંગી ગયેલા છે એમ નિશ્ચયરૂપે શાસ્ત્ર કહે છે.

હવે પ્રશ્ન એવો થશે કે આત્મા આવું મુનિપદ શી રીતે પામે છે ? કયે કયે માર્ગે તે આવું મુનિપદ ગ્રહણ કરી શકે ? પ્રશ્નનો ઉત્તર એક જ છે કે, આત્મા અનાદિનો છે, કર્મ અનાદિનો છે અને કર્મસંયોગ અનાદિનો છે; એ ત્રિવિધાત્મક ગળથૂથી આત્માને બાળપણથી જ સંસ્કારરૂપે પાવી બેઠ્યો, એ જ આ મુનિપદ પામવાનો ધોરી માર્ગ છે અને એ માર્ગ પાળવો, એ પાળવા યત્ન કરવો, એ માર્ગ બીજાને પમાડવાનો યત્ન કરવો અને કોઈ એ માર્ગ પાળતું હોય તો તેને સહાયતા આપવી એ પ્રત્યેક આર્યનું કર્તવ્ય છે.

પછી નિશ્ચય સમ્યક્ત્વની વાત આવે છે. નિશ્ચય સમ્યક્ત્વકેને કહેવું તેનો વિચાર કરો. આત્મા દ્રવ્યસમ્યક્ત્વમાંથી આગળ વધીને એવો વિચાર કરે કે હું દેવ, ગુરુ અને ધર્મનો પૂજક છું અને દેવ, ગુરુ અને ધર્મ એ પૂજ્ય છે પરંતુ હું પૂજક શા માટે છું અને દેવાદિ પૂજ્ય શા માટે છે. આવા વિચારોમાં નિશ્ચય સમ્યક્ત્વનું મૂળ રહેલું છે.

કેવળીની અને તમારી તીર્થંકર દેવો આપણને શા માટે સ્થિતિ જુદી છે. પૂજ્ય છે તેનો વિચાર કરો. મહાવીર ભગવાન મહાન હતા,

સર્વજ્ઞ હતા સર્વદર્શી હતા. વીતરાગ હતા અને ખીમ ધણી ધણા ગુણો તેઓ શ્રીમાનમાં વિદ્યમાન હતા, શું આટલા માત્રથી જ તેઓ પૂજવા યોગ્ય છે એમ તમે માનો છો? જો આટલા ગુણથી જ તેઓ પૂજવા યોગ્ય હોય તો તો કેવળી ભગવાનોને પણ તેઓ પૂજ્ય હોવા જ જોઈએ અને આ ગુણ ભગવાનમાં હોવાથી તેમણે પણ તીર્થંકરદેવોને પૂજ્ય માનવા જ જોઈએ પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ કે કેવળીઓ તીર્થંકરોનું આદરમાન કરતા નથી તેમની સત્કારસેવા કરતા નથી અથવા પોતે કોઈપણ રીતે તીર્થંકરો પરત્વે પૂજ્યતા દર્શાવતા નથી એ ઉપરથી લાગે છે કે શ્રી તીર્થંકર ભગવાનો માત્ર તેઓ ગુણવાળા છે એટલા જ કારણથી પૂજ્ય નથી પરંતુ તેઓ પૂજ્ય હોવામાં ખીજ પણ કોઈ વસ્તુ કારણભૂત અવશ્ય હોવી જ જોઈએ. તીર્થંકર ભગવાનોનો સત્કાર સેવા ઇત્યાદિ

“નમો અરિહંતાળ”નો ઉપદેશ કેમ આપ્યો હતો?” લગવાન શ્રી મહાવીરદેવ નમો અરિહંતાળ, નમો સિદ્ધાળ, નમો આચરિયાળ, નમો ઉવજ્ઞાયાળ, નમો લોણ સઠ્ઠ સાહૂળ એ નવકારમંત્ર ગણતા હતા ? નહિ જ. લગવાન શ્રી તીર્થંકર દેવોએ જ્યારે દીક્ષા લીધી હતી તે સમયે તેઓશ્રીએ નમો અરિહંતાળ એમ ન કહેતાં સિદ્ધ લગવાનોને જ નમસ્કાર કર્યા હતા. તીર્થંકર લગવાનોએ તો નથી નવકારમંત્ર ગણ્યો કિંવા નથી તીર્થંકરોને નમસ્કાર કર્યા, છતાં આપણે નવકારમંત્ર લણવાનું કર્તવ્ય માનીએ છીએ.

પોતે ન લાણે પણ બીજાને લણાવે. હવે શાંતિપૂર્વક વિચાર કરો કે તમોને નવકારમંત્ર કોણે આપ્યો છે અને તેનું કળ પણ આપણને કોણે બતાવ્યું છે ? કેવળજ્ઞાનીઓ જેઓ તીર્થંકરોને સત્કાર નથી આપતા અથવા જેઓ નવકાર મંત્ર નથી ગણતા તેમણે જ આપણને એ ઉપદેશ આપ્યો છે. નવકારમંત્ર કેવળીઓએ જણાવ્યો છે માટે જ તેને ધર્મમાં સ્થાન છે. જો આ મંત્ર કેવળીઓએ ન જણાવ્યો હોત તો તેની ગણના પણ કપોલકલ્પિત વસ્તુઓમાં જ થવા પામી હોત. એ ઉપરથી કોઈ એમ ન સમજશે કે હું નવકારમંત્રને કપોલકલ્પિત કહું છું. કેવળી લગવાનોએ જો નવકારમંત્ર ન આપ્યો હોત તો જ તે કપોલકલ્પિત થાત પરંતુ આ મંત્ર તો કેવળી લગવાને આપ્યો છે એટલે તેમાં કલ્પિતત્વને તો સ્થાન જ નથી ! જેઓ એમ કહે છે કે જે માણસ પોતે જે વસ્તુને આદરતો

ઉપદેશ આપે છે તો પછી તેઓ પોતે શા માટે તેને આચરતા નથી ? એક રીતે કહીએ તો કેવળીઓ રસોઈ કરી ચુક્યા છે ત્યારે તમારે અમારે રસોઈ કરવાની બાકી છે. કેવળીઓ ક્ષીણમોહની દશામાં છે અને આ ક્ષીણમોહની દશામાં હોવાથી તેમને હવે નમસ્કારનું કૃણ લેતાનું નથી તેથી જ તેઓ નવકારમંત્ર ગણતા નથી. જેને જમવાની આકાંક્ષા છે જેણે હજી રસોઈ કરી નથી તેવો માણસ ચુલો સળગાવે છે પરંતુ તેની રસોઈ થઈ રહે છે કે તે પોતાનો ચુલો થંડો કરે છે ! રસોઈ થઈ રહ્યા પછી પણ જો પોતાનો ચુલો કેઈ સળગતો રાખી જ મૂકે તો આપણે તેને મૂર્ખો કહ્યા વિના રહેતા નથી પરંતુ રસોઈ થઈ હોય તે પોતાનો ચુલો થંડો કરે તે જોઈને જેની રસોઈ તૈયાર ન થઈ હોય તે પણ પોતાનો ચુલો બંધ કરે તો તે ભૂખે મરવા વિના ન જ રહે.

કાર્ય કારણનો સંબંધ સમજો. કેવળજ્ઞાનીઓ કેવળજ્ઞાન મેળવવા માગતા

હતા તેમને કેવળજ્ઞાનરૂપી લોજનની જરૂર હતી તેટલા માટે તેમણે લક્ષ્મિરૂપી ચુલો ચેતવી દીધો હતો હવે તેઓ કેવળજ્ઞાન મેળવી ચુક્યા છે એનો લૌકિક દષ્ટિએ કહીએ તો એવો અર્થ થઈ શકે છે કે તેમની રસોઈ તૈયાર થઈ ગઈ છે. પોતાની રસોઈ તૈયાર થઈ ગયા પછી તેઓ પોતાનો લક્ષ્મિરૂપી ચુલો સળગતો બંધ કરે એજ વ્યાજબી છે અને તેથી જ હવે તેઓને નવકારમંત્ર આદિની જરૂર રહી નથી, પરંતુ તેમનું જોઈને જેની રસોઈ તૈયાર થઈ નથી તેવો માણસ પણ રસોઈ

કાર્ય છે, અર્થાત્ કાર્ય સિદ્ધ થઈ ગયું એટલે કારણની આવ-
શ્યકતાનો એની મેળે જ અંત આવે છે. તે જ પ્રમાણે પંચ
પરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કર્યાથી જેણે એ નમસ્કાર ફળ મેળવી
લીધું છે તેને માટે હવે પંચ પરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કરવારૂપ
કારણની આવશ્યકતા જ નથી ! હવે શંકાકાર પોતે જ વિચારી
લે કે આવા કેવળજ્ઞાનીઓ નવકારનો જે ઉપદેશ આપે છે
તે આપણે કે જેમના ધાતિકર્મોનો નાશ થયેા નથી તેમણે
માનવો કે અવમાનવો ? જે તમે શાંતિથી વિચારશો તો
સામાન્ય બુદ્ધિએ પણ તમે એટલું જાણી શકશો કે એ ઉપદેશ
ધાતિકર્મોનો નાશ ન થયેા હોય તેમણે માનવો જ વાસ્તવિક
છે. જે શંકાકારનો અથવા તેમના સમૂહનો અથવા તેમના
અનુયાયીઓનો એવો આગ્રહ હોય કે ઉપદેશક પોતે જે
વસ્તુ કરે છે તે જ વસ્તુનો તેણે ઉપદેશ કરવો અને એવી જ
વસ્તુ ઉપદેશાય તો જ તેનો સમાજે સ્વીકાર કરવો, તેમનો
આ આગ્રહ આ ઉદાહરણથી પર્યાયે ખોટો ઠરે છે. તેમનો
આગ્રહ કેવળ વ્યર્થ, અજ્ઞાનથી ભરેલો અને પરિણામે અન-
ર્થને આપનારો જ છે એમ કહેવામાં જરા પણ સંકેત
રાખવાની આવશ્યકતા નથી.

નવકારમંત્ર ગણવાની લગવાનું શ્રી મહાવીરદેવ જ્યારે
આપણી ફરજ છે. છદ્મસ્થ અવસ્થામાં હતા ત્યારે
તેઓ દેશના (ઉપદેશ) આપતા
ન હતા. હવે જે જિનગિંખપૂજના વિરોધીઓ છે અને તેઓ
પ્રભુએ જે કયું હતું તે જ કરવું યોગ્ય છે અને તેનાથી બીજું

પરાધીન ધર્મને ઉપદેશે આજે અમે સાધુઓ કાઉસગ્ગ છે તે તીર્થંકર નથી. કરીએ છીએ, પરંતુ આજે કાઉસગ્ગ ક્યો, ત્યાંથી તે આવતી કાલે બપોર સુધી કાઉસગ્ગની હથામાં જ રહેવાની અમારી શક્તિ નથી. આ શક્તિના અભાવને લીધે તીર્થંકર ભગવાનોએ અમારે માટે જે કાંઈ યોગ્ય એવું આદરવાની અમોને આજ્ઞા કરી છે તે આજ્ઞા માન્ય રાખે જ અમારો છૂટકો છે. જેના મોહનીકર્મનો અંત આવી ગયો છે અર્થાત્ જેના ઘાતી કર્મોનો નાશ થયો નથી. ત્યાં સુધી ઘાતી કર્મોનો નાશ કરવા માટે ઉપાય કરવો જ જોઈએ એ અમારી ફરજ છે, અને એ ઉપાય તરીકે જ તીર્થંકર દેવો અગર કેવળી ભગવાનો પંચપરમેષ્ઠીનું ધ્યાન નથી કરતા તે છતાં તેમનું ધ્યાન કરવાની અમોને આવશ્યકતા રહેલી છે. તીર્થંકર દેવોએ પંચપરમેષ્ઠીનું ધ્યાન અમોને કરવાનું કહ્યું છે તેનું એક જ કારણ છે કે તેઓશ્રીએ ઘાતી કર્મોનો નાશ કરવાના ઉપાય રૂપ અમોને પંચપરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કરવાનું ફરમાવ્યું છે, અને અમારા ઘાતી કર્મો બાકી રહેલા હોવાથી એ નમસ્કાર અમારે માટે કર્તવ્ય રૂપ છે. તીર્થંકર ભગવાનો પોતે છદ્મસ્થ અવસ્થામાં દેશના કેમ આપતા ન હતા તેનો હેતુ વિચારી જુઓ. તીર્થંકરો પરાધીન ધર્મનો ઉપદેશ આપી શકતા નથી અને જે પરાધીન ધર્મનો ઉપદેશ આપે છે તે તીર્થંકર નથી. છદ્મસ્થપણામાં તીર્થંકરો હવે સ્વાધીન ધર્મ શું અને દેશના આપતા નથી. પરાધીન ધર્મ એટલે શું તેનો વિચાર કરો. તીર્થંકર ભગ

શાસ્ત્રોએ કહેલી વાતો જ તેમણે સમાજને કહેવાની છે. એ સિવાય નવી દેશના તેમણે આપવાપણ હોતું નથી. શાસ્ત્રોને આધીન રહીને જે દેશના અપાય છે તે પરાધીન દેશના છે અને તેથી એવી પરાધીન દેશના જ સાધુઓને આપવાની હોવાથી તેઓ છદ્મસ્થાવસ્થામાં દેશના આપી શકે છે, તીર્થંકરોને છદ્મસ્થદેશમાં દેશના આપવાની હોતી જ નથી તેનું કારણ એ છે કે તેઓ સ્વતંત્ર ધર્મ કહેનારા છે. તીર્થંકરો અને સાધુઓ માટે દેશના આપવાના નિયમો આજ કારણથી ભુદા ભુદા છે.

જે તીર્થંકરો માટે નિશ્ચય જે ભવ્યાત્માઓને કેવળ છે તે આપણને માટે નથી. જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે તે પછી તેમને મોક્ષ જવામાં માત્ર અંતર્મુદૂર્ત જેટલો અવકાશ હોય છે એટલે એ સ્થળે કોઈનું પણ ધ્યાન કિંવા જાપ કરવાની આવશ્યકતા શાસ્ત્ર માનતું નથી. હવે કોઈ એવો પ્રશ્ન કરીને ઉભો રહે કે આવા મોટા તીર્થંકર દેવ તે પોતે પણ જ્યારે ધ્યાન કિંવા જાપ કરતા નથી તો પછી આપણે શા માટે ધ્યાન કિંવા જાપ કરવા જોઈએ, તો શું આ પ્રશ્નમાં તદ્દન મૂર્ખાઈ જ રહેલી જણાઈ આવતી નથી. M. A. થએલો પ્રોફેસર પહેલી ચોપડી ન વાંચે એ સમજી શકાય એવું છે પરંતુ શું તેટલા ઉપરથી કોઈપણ બુદ્ધિશાળી માણસ એવું કહી શકશે કે પ્રોફેસર પહેલી ચોપડી વાંચતો નથી માટે તે પહેલી ચોપડી લખનારા શિક્ષાણુર્થીને પહેલી ચોપડી વાંચવાનો

છે તે સઘળું આપણને માટે આદરણીય છે અને અનુકરણીય છે પરંતુ તે સાથે તેઓશ્રીએ લલે ક્યું હોય કે ન ક્યું હોય, તો પણ તેમણે આપણને માટે જે કરવા યોગ્ય બાણીને આપણને કરવાનું ફરમાવ્યું છે તે પણ સઘળું આપણે કરવું જ યોગ્ય છે. અલખત કેવળી ભગવાનોએ અથવા તીર્થંકર દેવોએ જે કંઈ ક્યું હોય અને તે આપણે શક્તિના અભાવે ના કરી શકતા હોઈ એ તો તે એક જુદી વાત છે, પરંતુ તેમણે ક્યું છે તેજ કરવા યોગ્ય હોઈ તેમણે ક્યું છે તે કરવા યોગ્ય નથી એમ અનુમાનવું સર્વથા ખોટું જ છે.

કેવળીઓનું કૃત્ય અનુકરણીય જેઓ કેવળજ્ઞાન પામી
તો છે જ. ચૂકેલા છે તેવા કેવળી

મહાત્માઓ જે કંઈ કરે

છે તે આપણે કરવું જ જોઈએ એવો નિયમ ઠરાવી શકાતો નથી પરંતુ એ વાત તો સર્વથા ચોક્કસ જ છે કે કેવળી ભગવાનોએ જે કંઈ ક્યું છે તે અનુકરણીય તો અવશ્ય છે જ. ભગવાને છ મહિનાનું તપ આદર્યું હતું એ રીતે આપણે પણ તપ આદરીએ, પછી તે ન થઈ શકે તો આપણે એમ કહી શકીએ કે એ આપણી શક્તિ નથી, પરંતુ ભગવાને જે ક્યું છે તેને આપણે યોગ્ય અવસ્થાએ અનુકરણીય તો જરૂર માનવાનું જ છે. ભગવાને તપસ્યાના વ્રત પૂર્ણ કર્યા આપણે એવી તપસ્યા લઈને તે પૂરી કરી ન શકીએ તો પછી એકા-સષ્ટાવગેરે તપસ્યા કરી શકીએ છીએ. ભગવાનના જેવી ઉગ્ર

પરંતુ તેઓ જાણે છે કે આપણા ઘાતિકર્મોના નાશ થયો નથી એટલા જ માટે તેઓ આપણને નવકારાદિનો ઉપદેશ આપે છે અને તે ઉપદેશ આપણે માનવો એ જ આપણું કર્તવ્ય છે. ધારો કે એક નદીમાં પાંચ પચ્ચીસ માણસો સાથે તરે છે એટલામાં લયંકર પૂર ઉભરાઈ આવે છે અને નદીમાંથી તરનારાઓ જેમ બને એમ જલદી તરીને સામે કાઢે જવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આ તરનારાઓમાં જે આગેવાન છે તે તરીને બહાર નીકળી જાય છે અને બીજા માણસો તરવાની અણ-આવડત અથવા અશક્તિને કારણે નદીમાં રહી જાય છે. હવે તેમનો જે આગેવાન તરીને નદીને સામે કાઢે પહોંચી ગયો છે તે આગેવાન જે તેઓનો સાચો મુખી-સાચો નેતા હશે, તો પોતાની પાછળ રહેલા તેના અનુયાયીઓને તે નદીમાં ગમે ત્યાં ગમે તે રીતે અથડાવા ફૂટાવા દેશે નહિ પરંતુ તેમના તારણને માટે તે તુંબડા, હોડકાં વગેરે મોકલવાની વ્યવસ્થા જ કરશે.

તીર્થંકર ભગવાન એ એવા જ આપણા કુશળ આગેવાન છે અને તેઓ તરી જવાને શક્તિ ધરાવતા હોઈ આ મહા-લયાનક સંસારસાગરને તરી ગયા છે પરંતુ તેમણે પોતાની પાછળ રહેલા આપણે સઘળાં કે જેઓ તેમના જેટલી શક્તિ ધરાવતા નથી તેમને માટે નવકાર, જપ, ઇત્યાદિ સાધનો પૂરા પાડ્યા હોઈ તેના અવલંબનથી આપણે તરી જવાનો યત્ન કરવો જોઈએ. અલબત્ત આપણામાં પણ તેમની માફક તરી જવાની શક્તિ ધરાવતા હોઈએ, તો પછી આપણને પણ

થયો ન હોઈ આપણે ધાતિકર્મોનો એ સાધનો દ્વારા નાશ કરવા માગીએ છીએ. એ જ રીતે જિનખિંબ પૂજા એ પણ સર્વ આરંભાદિક કર્મોનો ત્યાગ કરવા માટે જ છે, અને જેમણે સર્વ આરંભાદિકનો ત્યાગ કર્યો છે તેમને માટે શ્રી જિનખિંબ પૂજાની જરૂર રહેવા પામતી નથી એ સ્વયંસિદ્ધ છે. સર્વ આરંભાદિકનો જેમણે ત્યાગ કર્યો છે તેમને જિન-પૂજાની જરૂર નથી પરંતુ તે ઉપરથી જેમણે સર્વ આરંભાદિકનો ત્યાગ નથી કર્યો તે પણ જો પોતે શ્રી જિનપૂજાની જરૂર નથી એવું કહેવાને તૈયાર થાય તો તેની મૂર્ખાઈ સિવાય બીજું કશું જ નથી. કુંભાર ચાક ઉપર પીડે મૂકીને પછી ચાક ફેરવવા માંડે છે, હવે જ્યાં ચાક ઉપર પીડામાંથી વાસણ તૈયાર થાય કે તે જ ક્ષણે તે ચાક ફેરવવાનું બંધ કરે છે પરંતુ તે ઉપરથી જો જેના પીડામાંથી વાસણ નથી ઉપજતું તેવા કુંભારો પણ ચાક ફેરવવાનું બંધ કરી દે તો તેમની શી દશા થાય તેનો વિચાર કરો ! વાસણ તૈયાર થયા પહેલાં જ બીજાનું જોઈને ચાક બંધ કરી દેનારાને આપણે મૂર્ખા સિવાય બીજા કશાની ઉપમા આપી શકતા નથી, એ જ સ્થિતિ અહિં પણ પ્રવર્તે છે એમ સમજી લેવાનું છે.

ભણેલાને ભણવાની જરૂર નથી. ધર્મક્ષેત્રને વિષે પૂજા એ કુંભારના ચાકને

સ્થાને સમજો અને સર્વથા આરંભ, પરિશ્રદ્ધ, વિષય, કષાયના ત્યાગને ઘડાને સ્થાને સમજો. જેનો ઘડો તૈયાર થઈ ગયો છે અર્થાત્ જે સર્વથા આરંભ, પરિશ્રદ્ધ, વિષય, કષાય

સર્વવિરતિની પ્રાપ્તિ કરી લીધી છે તે આત્માને માટે દેવપૂજા એ છઠ્ઠી ચોપડીનું શિક્ષણ છે અને તે પોતે સાતમી ચોપડી લાણી ગએલો છે ! હવે વિચાર કરો કે સર્વવિરતિવાળાને માટે શું દેવપૂજાની જરા પણ જરૂર છે કે ? નહિ જ ! જો સર્વવિરતિવાળો દેવપૂજરૂપ છઠ્ઠી ચોપડીમાં જાય તો તે પાછો પડેલો જ ગણી શકાય. દુનિયાદારીની દૃષ્ટિથી આરંભ, સમારંભ એ પાંચમી ચોપડીનો વર્ગ છે તેથી જ પાંચમી ચોપડીનો વર્ગ પસાર કરેલાને છઠ્ઠી ચોપડીરૂપ દેવપૂજા જરૂરી છે પરંતુ સર્વવિરતિરૂપ સાતમી ચોપડીવાળાને એ છઠ્ઠી ચોપડી જરૂરી નથી, દુનિયાદારીમાં તો વિષયાદિકને અંગે ઉદ્વેગ કરવામાં આવતો હતો એ પાંચમી ચોપડીનું સ્થાન હતું તેથી જ ત્યાં સ્થાન પામેલાને છઠ્ઠી ચોપડીરૂપી દેવપૂજાની જરૂર હતી. સર્વવિરતિમાં તો વિષય, કષાયાદિકને અંગે ઉદ્વેગ થવાપણું જ નથી ત્યાં તો સમ્યગ્દર્શનાદિનું જ આરાધન થાય છે પછી જ્યાં આરંભ, પરિશ્રમને જ સ્થાન નથી ત્યાં આરંભ, પરિશ્રમ વગેરેને નિવારવા માટે ઠરાવેલી દેવપૂજાને તો સ્થાન જ કેવી રીતે હોઈ શકે ? આ ઉપરથી તમે સહેલાઈથી સમજી શકશો કે દેવપૂજા એ સર્વવિરતિનું કારણ છે અને જ્યાં સર્વવિરતિની જ પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ છે ત્યાં દેવપૂજાની જરૂર જ રહેતી નથી છતાં જો તેમાંથી કોઈ દેવપૂજામાં પ્રવેશ કરે તો તે પાછો પડેલો જ ગણી શકાય !

માર્ગ ખોટો છે એમ ન માનો.

ઉપરના સઘળા વિદે.

અને ઉપરથી એવે.

તીર્થંકરદેવોની પૂજા શા માટે? પોતાનું અજ્ઞાન, પોતાની

અશક્તિ અથવા એવા જ

ખીજા કારણથી કાશ્મીર ન પહોંચી શકનારો માણસ કાશ્મીરનો રસ્તો જ છોડી દે તો તે એની ભૂલ જ છે તે જ પ્રમાણે પૂજાથી પુનિતપંથ નથી મળતો. માટે પૂજા જ છોડી દેવી જોઈએ એવું કહેનારો પણ ખોટો છે. કાશ્મીર જવા નીકળે તે કાશ્મીરમાં ચાર દહાડે પહોંચે કે ચારસોમિ દહાડે પહોંચે તેનો કંઈ સવાલ જ નથી. મતલબ એટલી જ છે કે તેણે અહીં કરેલો રસ્તો કાશ્મીરનો જ રસ્તો હોવો જોઈએ. જો રસ્તો ખરાબર હોય તો કોઈની વધારે ગતિ હોય તો તે જલદી કાશ્મીર પહોંચી શકે અને કોઈની ઓછી ગતિ હોય તો તે મોડો પહોંચી શકે, પરંતુ રસ્તો વ્યાજબી હોવો જોઈએ તે જ પ્રમાણે અહીં પણ ભગવાનની પૂજા એ ત્યાગનો રસ્તો છે કે નહિ તે તપાસવાનું છે. આપણે તીર્થંકરની પૂજા કરીએ છીએ તે શા માટે કરીએ છીએ તેનો વિચાર કરો. શું તીર્થંકરો આપણા વડવાઓ હતા, તે માટે આપણે તેમને પૂજીએ છીએ? અથવા શું તેમની પાસે મોટા ચક્રવર્તી રાજ્યોની માલિકી હતી તે માટે આપણે તેમને પૂજીએ છીએ? અથવા શું તેઓ છ મહિના ઉપવાસ કરી શક્યા તે માટે આપણે તેમને પૂજીએ છીએ? નહિ જ! ત્યારે હવે આ પ્રશ્નનો ઝીણવટથી વિચાર કરો કે આપણે તીર્થંકરદેવોને શા માટે પૂજીએ છીએ?

ભગવાનના કાર્યોની પૂજા આપણે તીર્થંકર દેવોને પૂજીએ છીએ તેનું એ જ

અનુયાયીઓની દશામાં રહેવાનું નથી. હોળીમાં રાજા બનીને તે આગળ ચાલે છે અને પાછળ તેના અનુચરો ચાલે છે. આવા રાજા બનવાનો તમારો વારો આવે છે તો તમે નાસલાગ કરી મૂકો છો. હોળીના રાજાની પાછળ ચાલવાને માટે બધા તૈયાર છે પરંતુ રાજા થવાને માટે કોઈ પણ તૈયાર નથી. જો એ જ પ્રમાણે આપણામાં ત્યાગની બુદ્ધિ ન હોય અને આપણે તીર્થંકર ભગવાનોને પૂજીએ તો આપણે પણ તેમને હોળીના રાજા માનીએ છીએ અથવા તેવો જ તેમનો સત્કાર કરીએ છીએ એ જ તેનો અર્થ થાય ! આપણે કહીએ છીએ કે તીર્થંકર ભગવનો સાચા છે તેમણે અહણ કરેલો માર્ગ સાચો છે અને એ માર્ગ અહણ કરના માટે આપણે તેમને પૂજીએ છીએ, પરંતુ એમણે જે અવસ્થા અહણ કરી હતી તે જ અવસ્થા જો આપણને સ્વીકારવાનું આવે અને ત્યારે આપણે નાસલાગ કરીએ, મોઢું સંતાડીએ અને એ સ્થિતિથી દૂર રહેવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો પછી આપણે હિસાબે પણ તીર્થંકર દેવ એ સાચા રાજા બને છે કે હોળીના રાજા બને છે તેનો વિચાર કરો. જે ત્યાગના જ અર્થો છે સંસારને હુબ્બર કીચડ કાઢવથી ભરેલો અને તેથી જ છોડવા યોગ્ય એવો જે જો માને છે તેમને તો તીર્થંકર ભગવાનો એ જરૂર રાજા છે પરંતુ બીજાઓની દાનત ક્યાં હોય છે તેનો વિચાર કરો. દેશનું, સુલકનું રાજાપણું લેવાનું હોય ત્યાં કોઈ ના પાડતું નથી ત્યાં સર્વ કોઈ નાસલાગ કરતું નથી, અથવા પોતાને બદલે ત્યાં કોઈ બીજાને હિસા કરી આપતું

કે જેટલો આનંદ તમોને આખા જગતની પ્રેસિડેન્ટશિપ મળે
તો પણ ન થાય ! તમારી લાવના જો સોએ સો ટચની
હોય તો જગતની પ્રેસિડેન્ટશિપની પ્રાપ્તિ કરતાં પણ તમોને
વધારે-લાખગણો આનંદ-ત્યાગનો પ્રસંગ આવે ત્યારે થવો
જોઈએ. હવે વિચાર કરો કે તમોને કદી આવો આનંદ
થયો છે-થાય છે ?

અક્કલનો ઇન્તરદાર. આપણને અધિકારની પ્રાપ્તિ થતાં
આપણે રાજ થઈએ છીએ તેના
કરતાં સેકડોગણું રાજ થવાપણું ત્યાગને પ્રાપ્ત થતી સમયે
હોવું જ જોઈએ. આ સઘળી વાત તો શ્રાવકથી-શ્રાવકપણાથી
પણ હલેકી કેટીના આત્માને માટે કહી છે. જેણે જગતને
સારું માન્યું હોય, જગતનો પૈસો અધિકાર, એ સઘળું
સારું માન્યું હોય તેમને હિસાબે તેમને તો ત્યાગની વખતે
અપૂર્વ આનંદ થવો જ જોઈએ, તમે (૦) શૂન્યને સો વડે
ગુણશો તો શું આવશે ? શૂન્યનો ઢગલો જ આવવાનો !!
હજી એકને સો વડે ગુણી જોશો તો તો સો પણ આવશે
પણ જે શૂન્યને જ સો વડે ગુણવા બેસે છે તેને ગુણાકારનો
કાંઈ સંબંધ જ રહેતો નથી. જે અજ્ઞાનપણે દુનિયાદારીમાં
મહત્ત્વ ગણે છે જેની આંખોએ દુનિયાદારીમાં મહત્ત્વ છે
તેને હજારો અને લાખો ગણો આનંદ શ્રી તીર્થ કરદેવે
ઉપદેશેલા ત્યાગને માર્ગે પગલાં માંડતાં થવો જોઈએ, પરંતુ
શ્રાવકની સ્થિતિ તો એનાથી સારી છે. શ્રાવકને તો તેની
મૂળ સ્થિતિમાં એટલે શ્રાવકપણાની સ્થિતિમાં જ રાખી

જા છૂટકો છે. તમે એવી કલ્પના કરો કે તમારે નાના બાળક છે તેની યોગ્ય વયે તેને દાંત ઉગ્યા છે અને તે દાંત તમારે ઘસીને કાઢી નાંખવા છે. શું તમારો જીવ એ કાર્યમાં ચાલે ખરો કે ? તમારે પ્રત્યક્ષ દાંત ઘસી નાંખવા નથી આવ કલ્પના જ કરવાની છે પરંતુ એ કલ્પના પણ તમે નથી કરી શકતા ત્યારે ચાણક્યનો પિતા કાનસ લઈને તેના દાંત ઘસી નાંખે છે એ સ્થિતિની મહત્તા વિચારી જુઓ. ચાણક્યના દાંત તેનો પિતાએ ઘસી નાંખ્યા પછી તે જ્યોતિષીને પૂછે છે કે હવે રાજગાદી ઉપર કોણ બેસશે ? જ્યોતિષી જવાબ આપે છે કે હવે ચાણક્યને સ્થાને એનું પુતળું ગાદીએ બેસશે ! અર્થાત્ પુતળા જેવા રાજાને ગાદીએ બેસાડી રાજ્ય વ્યવસ્થા પોતાના હાથમાં રાખશે. ચાણક્યનો પિતા જ્યારે આવો જવાબ સાંભળે છે ત્યારે જ તેને સંતોષ થાય છે !

લક્ષ્મી ચાંદલો કરવા આવે....” સાચું શ્રાવકપણું એટલે શું અને તે કઈ જગાએ છે તે વસ્તુ તમે આ ઉદાહરણ ઉપરથી સારી રીતે સમજી શકશો ! શ્રેણિકમહારાજ અને અલયકુમારના ઉદાહરણને હવે વિચારી જુઓ. મગધ દેશમાં જે વખતે મહારાજ શ્રેણિક રાજ્ય કરતા હતા તે વખતે આખા દેશમાં મગધનું રાજ્ય એ મહારાજ્ય ગણાતું હતું. આજે આખી દુનિયામાં કાંઈ અંગ્રેજોનું રાજ નથી તે છતાં સ્થિતિ એ છે કે ગ્રેટ બ્રિટનમાં એક પાંદડું પણ હાલે છે એટલે આખી દુનિયા તેના તરફ કાન માંડીને સાંભળી રહે છે. તે સમયે મગધની એ સ્થિતિ

છે ત્યાં મહાનુભાવ કદપકને એવો વિચાર ઉદ્ભવે છે કે મને ખાવાને માટે અન્ન અને પહેરવાને માટે વસ્ત્રો તો મળ્યા જ કરે છે તો પછી મારે નરકના સ્થાનરૂપ આ અમાત્યપદને વળી શા માટે પ્રહણ કરવું? મહાનુભાવો! વિચાર કરજો કે આ શાનો પ્રભાવ છે? કઈ મનોદશા આવે વિચાર લાવે છે વાર? આ શ્રાવકકુળનો પ્રભાવ છે. આ બનાવ ઉપર ટીકા કરતાં લગવાનું શ્રી કલિકાલ સર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્યજી મહારાજ જણાવે છે કે શ્રાવકપણામાં સંતુષ્ટપણાની હદ ક્યાં છે તે આથી સમજાય છે. રાજા પોતે બોલાવીને પ્રધાનપદ લેવા માટે આગ્રહ કરે છે છતાં કદપક તેનો એ ભાવનાથી પ્રતિકાર કરે છે કે મને ખોરાક-પોષાક તો મળે છે પછી વળી મારે પ્રધાનપદરૂપ પાપપંકમાં પડવાની શી જરૂર છે? હવે વિચાર કરો કે આ કેવી ક્લિપ્તિ છે?

સાચા પિતાનું કર્તવ્ય. કદપક પોતે રાજાને પ્રધાનપદ લેવાની ના પાડે છે તેથી રાજા ગુસ્સે થશે તેનો પણ તે વિચાર નથી કરતો અને પોતાની ફરજ બજાવે જાય છે એ જૈનકુળની મહત્તાની જ ખૂબી છે. પરિશિષ્ટપર્વમાં વધુમાં ચાણક્ય અને ચંદ્રગુપ્તનું ઉદાહરણ પણ નોંધવામાં આવ્યું છે. ચાણક્યના પિતાને ત્યાં જ્યારે ચાણક્યનો જન્મ થયો ત્યારે ચાણક્યના મોઢામાં દાંત હતા. દાંત સાથે જ પુત્રને જન્મેલો. જોઈને ચાણક્યના પિતાએ જ્યોતિષીને બોલાવ્યો અને જ્યોતિષીને કહ્યું કે આ બાળક દાંતની સાથે જ જન્મ્યો છે એનું કળ શું હોવું જોઈએ?

જા છૂટકો છે. તમે એવી કલ્પના કરો કે તમારે નાનો બાળક છે તેની ચોખ્ખ વચે તેને દાંત ઉગ્યા છે અને તે દાંત તમારે ઘસીને કાઢી નાંખવા છે. શું તમારો જીવ એ કાર્યમાં ચાલે ખરો કે ? તમારે પ્રત્યક્ષ દાંત ઘસી નાંખવા નથી આવ કલ્પના જ કરવાની છે પરંતુ એ કલ્પના પણ તમે નથી કરી શકતા ત્યારે ચાણક્યનો પિતા કોનસ લઈને તેના દાંત ઘસી નાંખે છે એ સ્થિતિની મહત્તા વિચારી જુઓ. ચાણક્યના દાંત તેના પિતાએ ઘસી નાંખ્યા પછી તે જ્યોતિષીને પૂછે છે કે હવે રાજગાદી ઉપર કોણ બેસશે ? જ્યોતિષી જવાબ આપે છે કે હવે ચાણક્યને સ્થાને એનું પૂતળું ગાદીએ બેસશે ! અર્થાત્ પૂતળા જેવા રાજાને ગાદીએ બેસાડી રાજ્ય વ્યવસ્થા પોતાના હોથમાં રાખશે. ચાણક્યનો પિતા જ્યારે આવો જવાબ સાંભળે છે ત્યારેજ તેને સંતોષ થાય છે !

લક્ષ્મી ચાંદલો કરવા આવે....” સાચું શ્રાવકપણુ એટલે શું અને તે કઈ જગાએ છે તે વસ્તુ તમે આ ઉદાહરણ ઉપરથી સારી રીતે સમજી શકશો ! શ્રેણિકમહારાજ અને અલયકુમારના ઉદાહરણને હવે વિચારી જુઓ. મગધ દેશમાં જે વખતે મહારાજ શ્રેણિક રાજ્ય કરતા હતા તે વખતે આખા દેશમાં મગધનું રાજ્ય એ મહારાજ્ય ગણાતું હતું. આજે આખી દુનિયામાં કાંઈ અંગ્રેજોનું રાજ્ય નથી તે છતાં સ્થિતિ એ છે કે એટલિટનમાં એકીપાંદડું પણ હાલે છે એટલે આખી દુનિયા તેના તરફ કાન માંડીને સાંભળી રહે છે, તે સમયે મગધની એ સ્થિતિ

હતા એટલે તરત જ તેમણે રાજ્યલક્ષ્મીરૂપ લાકડીથી આધા
ખસવા માંડ્યું. તેઓ રાજપુત્ર હતા. યુવરાજ હતા. રાજ-
ગાદીના અધિકારી હતા હવે પિતા તેમને રાજગાદી આપ-
વાને પાઠે રોકવા જાય છે ત્યાં ધર્મવીર અભયકુમાર પિતાને
જરા થોભવાનું કહે છે અને તે સીધો ભગવાન શ્રી મહાવીર
દેવ પાસે આવીને હાજર થાય છે. મહાનુભાવો! આ અભય-
કુમારની દશા સાથે તમે તમારી દશા જરા સરખાવી તો
જુઓ કે તમે ક્યાં છો તેની તમોને ખબર પડે! રાજકુમાર
રાજગાદીનો હકદાર છે, મહારાજ શ્રેણિકનો ઉત્તરાધિકારી
છે મગધદેશ જેવી સુવર્ણપુરી પોતાની સામે છે, તે છતાં
અભયકુમાર એ રાજ્યલક્ષ્મીને લાકડી માને છે. આ સ્થિતિ
તમારી ક્યારે આવશે! તમારી આ સ્થિતિ આવે કે ન આવે,
પરંતુ તમારી આ સ્થિતિ આવે! એવું તમો ઈચ્છો છો પણ
ખરા કે? આખા મગધદેશની રાજ્યલક્ષ્મીને લાકડી ગણવી
એ કેવી સુંદર દશા છે તેનો ખ્યાલ કરજો, હવે અભયકુમાર
ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવ પાસે આવે છે અને ભગવાનને પૂછે
છે કે મહારાજ! આપની પાસે જે સુકુટધારી રાજાઓ દીક્ષા
લે છે અથવા લેશે તેમાં છેલ્લો કયો રાજા હશે? ભગવાન
શ્રી મહાવીરદેવ ઉત્તર આપે છે : હે રાજકુમાર! મહારાજ
ઉદાયન એ છેલ્લો રાજર્ષિ છે.

દીક્ષા આગળ તાજ નકામો છે. રાજકુમાર અભયકુમારે
ભગવાન શ્રી મહાવીર-

શ્રાવકપણાની સફળતા મહાનુભાવો ! આલયકુમારે

મગધના મહારાજ્યને લાલ મારી, આજ્ઞક્યના પિતાએ પોતાના નાદાન બાળકના હાંત ઘસી નાંખ્યા અને કદપકે તો ચાલી આવેલા પ્રધાનપણાને પણ લાલ મારી. આ બધા કાર્યોમાં તેમની પરિણતિ કેવી હશે તેનો વિચાર કરો એટલે તમોને શ્રાવકપણાની સ્થિતિ કેવી હોવી જોઈએ તે બરાબર સમજાશે. જેની આવી સ્થિતિ છે, જે આત્માની આવી લવ્ય પરિણતિ છે, તેને દુનિયાદારીની વસ્તુઓથી તીર્થંકર ભગવાનોનો જ્ઞાનવૈભવ માપવા-પણું હોય જ નહિ ! જેને મન આંકડો અવશેષ ન હોય, જે દુનિયાની સમૃદ્ધિને આંકડો નહિ પણ શૂન્ય જ માનતો હોય તેને મન તો શૂન્યને ગમે તેટલાઓ ગુણો તેનો કાંઈ અર્થ જ નથી પરંતુ જેને દુનિયાદારીના વૈભવની કિંમત હોય એ કિંમત તરીકે જે એકડો મૂકતો હોય તેને જ એ એકડા સાથે બીજા આંકડાઓ માંડીને ગુણાકાર કરવાનો બાકી રહે છે. જેના મનમાં દુનિયાદારીના વૈભવની કિંમત છે તે જ માણસ એ વૈભવ કરતાં ત્યાગનો વૈભવ કેટલા ગણો છે એવો પ્રશ્ન વિચારવા બેસી શકે છે પરંતુ જેના આત્માને એ વાત કબુલ છે કે આ દુનિયાદારીનો વૈભવ તે તો મોટું ‘૦’ (શૂન્ય) છે તે આત્માઓ તો તીર્થંકર દેવોનું કેટલું માન રાખે તેની માત્ર કદપના જ કરવી બસ છે. ‘જે આત્મા એમ સમજે છે કે નિર્ગંથ પ્રવચન એ જ એક કદયાણુ કરનારી વસ્તુ છે અને બીજું બધું આ સંસારમાં જે કાંઈ છે તે

એ ખુલ્લું કરો અને ત્યાગીને પૂજો છો એ સાચા રાજા તરીકે નથી પૂજતા પણ આગળ જણાવ્યું તેમ હોળીના રાજા તરીકે પૂજો છો એ વાત બહાર કરી દો. જેઓ તીર્થંકર ભગવાનોને આવા હોળીના રાજા ન ગણતા હોય, તેમને સાચા રાજા માનતા હોય અને તેમને જગતના ઉદ્ધારક માનતા હોય તે તો તેમને પૂજતાં પૂજતાં ગમે ત્યારે પણ એ ત્યાગને મેળવવાના છે એ વાત સ્પષ્ટ છે. ઘોડેસવાર કન્યાકુમારીથી કાશ્મીર જવા નીકળશે તો તે જલદી પહોંચશે અને કેઈ ડોશીમા હગલાં ભરતાં ભરતાં બાય તો પાંચ વરસે પહોંચશે; પરંતુ જો તે ખરે રસ્તે ચાલ્યા જ કરશે તો ગમે ત્યારે પણ તે ડોશીમા કાશ્મીર પહોંચવાના તો છે જ, એ વાત નિશ્ચય છે.

સોનું એ શોભીતી બેડી છે. એ જ પ્રમાણેની તમારી દશા

છે. તમારામાં જોઈએ તો

ત્યાગની તીવ્રતા ન થઈ હોય તમે જોઈએ તો દીક્ષા લેવાના જ ઇરાદે દેવપૂજા ન કરતા હો છતાં જો તમે એમ માનતા હશે કે જગતની સંપત્તિ એ સઘળી સોનેરી બેડી છે અને ત્યાગ એ જ એક અક્ષયધન ભંડાર છે તો તમે લાખો વખત ચા કરોડો વખત દેવપૂજા કર્યાથી ત્યાગના તાત્પર્યમાં તો જરૂર આવશે જ ! અલબત્ત ફેર એટલો જ પડશે કે જે પેલા ઘોડેસવારની માફક શક્તિવાળો હશે તે જલદી પહોંચી જશે અને જે ઓછી ગતિવાળો પેલી ડોશીના જેવો હશે તે હજારોવાર લાખોવાર કરોડોવાર દેવપૂજા કર્યા પછી

પૂજા કરવાની જરૂર જ રહેતી નથી. હવે એક માણસ કાશ્મીર પહોંચી ગયો છે તે માણસ દિલ્હીમાં રહેનારા કેાઈ સિત્રને એવો કાગળ લખે કે ભાઈ, જો તારે કાશ્મીર આવવું હોય તો દિલ્હીથી ફલાણી ફલાણી ગાડીમાં બેસીને આવ, એ ગાડીમાં તું બેસશે તો તારાથી કાશ્મીર આવી શકાશે !” આવો કાગળ વાંચીને દિલ્હીમાં રહેનારો માણસ કાશ્મીરવાળા માણસને માટે એમ કહે કે “જો સાઈસાહેબ પોતે તો કાશ્મીર જવા માટે ગાડીમાં બેસવાનો નથી અને મને ગાડીમાં બેસવાનું કહે છે ! જા ! તું તો એ ગાડીમાં બેસતો નથી માટે હું પણ ગાડીમાં નથી બેસવાનો !” મહાનુભાવો ! હવે વિચાર કરો કે તમે આ દિલ્હીવાસીને પાગલ ગણશો કે તેને બીજો કેાઈ ખિતાબ આપશો ? એ જ સ્થિતિ તમે અહીં પણ લાગુ પાડજો. જેમણે ત્યાગરૂપ સાધુપણું મેળવ્યું છે સર્વાંશ પરિવ્રજ કષાય એનો જેમણે ત્યાગ કરી દીધો છે તેવાઓને અલખત આગગાડી રૂપ દ્રવ્યપૂજાની જરૂર નથી પરંતુ જેઓ ત્યાગમાં જઈ પહોંચ્યા નથી અને જેઓ ત્યાગ સ્વીકારી ચૂક્યા નથી, તેઓ જો સાધુઓ દ્રવ્યપૂજા નથી કરતા તો પછી અમારે દ્રવ્યપૂજા કરવાની શી જરૂર છે” એવું કહે તો તેનું સ્થાન પણ મૂખાઓના વર્ગમાં જ ગણી શકાય !!

દ્રવ્યપૂજાની અનિવાર્ય જરૂર. સર્વાવિરતિ જેમણે અંગી-
કાર કરી છે તેવો સમુદાય
દ્રવ્યપૂજાની ટીકીટ ન લે તો બેગક તેમને તેની જરૂર જ નથી,

ઉપદેશના પાલનને માટે પણ શાસ્ત્રીયદૃષ્ટિએ જ જરૂર જવાબદાર છે.

દેવપૂજનું પ્રયોજન શું ? સાધુઓનો આદેશ પામીને

જેનો દેવપૂજા કરે છે પરંતુ

એ દેવપૂજા શા માટે કરવામાં આવે છે તે વિચારો. શુદ્ધ દેવાદિને આપણે શા માટે પૂજવા યોગ્ય માન્યા છે તે તપાસો ! આપણે એમને પૂજ્ય માન્યા છે તેનું કારણ એટલું જ છે કે જે છોડવા લાયક છે તે તેમણે છોડ્યું છે જે મેળવવા લાયક છે તે તેમણે મેળવ્યું છે અને આપણે હજી પગથીયે ઉભા છીએ, આ લાવના તેનું જ નામ લાવ સમ્યક્ત્વ અથવા નિશ્ચયસમ્યક્ત્વ છે. તીર્થંકર ભગવાન ચઢી ગયા છે, તેમણે ત્યાગની પ્રાપ્તિ કરી લઈ મોક્ષની પણ પ્રાપ્તિ કરી છે અને તેમણે પોતે જ માર્ગે ચઢ્યા હતા તે માર્ગ પણ દર્શાવ્યો છે. આ માર્ગ આ ચઢવાના સ્થાનકો પહેલાં ધ્યાનમાં લેવામાં જોઈએ. જે વ્યક્તિ પ્રથમ એ સ્થાનકો ધ્યાનમાં લે છે, તે પછી તે આ ભવને મહા ભયંકર પર્વત માને છે અને છેવટે તેને ઓળંગવાની જરૂરીયાત માનીને તેને ઓળંગે છે, તે જ વ્યક્તિ મુનિપણને પામે છે. આ મુનિપણને જે પામે છે તે લોકોત્તર સંજ્ઞામાં પ્રવેશ કરે છે.

નથી. સર્વજ્ઞપણું તે કહેવાય છે કે સઘળા પદાર્થોને યથાવિધ જાણવા. જે આત્મા સઘળા પદાર્થોને યથાવત જાણે છે તે સર્વજ્ઞ છે. સમ્યક્ત્વમાં પણ એ જ સ્થિતિ છે. જે સર્વ પદાર્થોને જાણે છે તેને જ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થએલી છે એમ કહી શકાય છે અને જ્યારે સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યારે જ તેના પછી સર્વજ્ઞપણાની પ્રાપ્તિ થાય છે અર્થાત્ સમ્યક્ત્વ થયા વિના સર્વજ્ઞત્વની પ્રાપ્તિ થવી અશક્ય છે.

સમ્યક્ત્વ પછી સર્વજ્ઞતા. જ્યારે સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યારે જ તેના પછી

સર્વજ્ઞપણું મળે છે. ચારિત્ર અને સમ્યક્ત્વ એ બંને સાથે જ હોય છે. ઘણીવાર અવધિજ્ઞાન અને મનઃપર્યવજ્ઞાન પણ સમ્યક્ત્વની સાથે જ હોય છે પરંતુ કેવળજ્ઞાન કદી સમ્યક્ત્વની સાથે જ હોતું નથી. ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થતાં પહેલાં સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે. સમ્યક્ત્વ મળે છે તે પછી ચારિત્ર ધારણ થાય છે. ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થયા પછી મોહનીકર્મ તોડવાનો આરંભ કરવામાં આવે છે તે પછી જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અંતરાયકર્મ તોડવામાં આવે છે અને એ બધાને અંતે જ સર્વજ્ઞપદની પ્રાપ્તિ થાય છે. હવે કોઈ એવી દલીલ કરશે કે સર્વજ્ઞપદની પ્રાપ્તિ થયા વિના સઘળા પદાર્થોને જાણવાનું બની શકતું નથી અને (સર્વજ્ઞ થઈ) સઘળા પદાર્થોને ન જાણીએ ત્યાં સુધી સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થતી નથી. વળી બીજી બાજુએ સર્વજ્ઞની પ્રાપ્તિ પહેલાં જ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થવી જોઈએ એમ કહેવામાં આવ્યું છે ત્યારે હવે

લવિષ્યમાં સોના તરીકે જન્મ પામનારા સુવર્ણનામક પદાર્થને તે જાણી જાય છે. રતી સોનાનો કસ જાણનાર સોનાના સઘળા તોલોને અથવા સોનાના સઘળા આકારોને જાણતો નથી. જગતમાં કેટલું સોનું છે, એ સોનું કયાં કયાં છે અથવા તે કેના હાથમાં છે તેમાંનું કશું તે જાણતો નથી છતાં સોનાની એક રતિ લઈને તે કસી જોનારો તમામ સોનાને જાણી લે છે. અર્થાત્ સોનાના ગુણધર્મને જાણવાને માટે એક રતી સોનું પણ ખસ છે અને એક રતિ સોનાનો કસ તપાસી જોનારો આખા જગતના તમામ સોનાને જાણી લે છે. એ કેવળ સ્વાભાવિક અને વ્યવહારે સ્વીકારેલું વિધાન છે.

સમ્યક્ત્વ એ સર્વગત છે. જેમ રતી સોના ઉપરથી આખા જગતનું સોનું જાણી લઈ શકાય છે તે જ રીતે સમ્યક્ત્વ પામેલો જીવ લક્ષણ દ્વારાએ સઘળા પદાર્થો જાણી લે છે. જીવનું, પુદ્ગલનું, ધર્માસ્તિકાયનું, અધર્માસ્તિકાયનું, આકાશનું, કાળનું વગેરે સર્વ વસ્તુઓનું, લક્ષણ શું છે તે સમ્યક્ત્વ પામનારો જાણે છે અને તે ઉપરથી તે લક્ષણ દ્વારાએ સર્વ ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, સર્વજીવાસ્તિકાય, સર્વ પુદ્ગલાસ્તિકાય અને સર્વકાળને જાણી લે છે. સર્વ ધર્માસ્તિકાય, સર્વ અધર્માસ્તિકાય, સર્વ આકાશાસ્તિકાય, સર્વ જીવાસ્તિકાય, સર્વ પુદ્ગલાસ્તિકાય અને સર્વકાળ એ છએ પદાર્થોના લક્ષણો જ્યાં સુધી જાણવામાં આવતા નથી ત્યાં

જુને જાણનારો માત્ર લક્ષણથી જ આખા જગતના સોનાને જાણે તે બીજી રીતે સોનાને જાણી શકતો નથી. તે તોલથી યા આકારથી આખા જગતના સોનાને જાણી શકતો નથી. રતી સોનાને પારખનારો હોય તેની પાસે ક્ષેત્રાંતરનું ગમે તેટલું સોનું પરખાવે તો પણ તે તે સઘળાં સોનાને પારખી આપે છે કારણ કે એક રતી સોનાના જે લક્ષણો છે તે જ લક્ષણો તમામ સોનાને વ્યાપીને રહેલા છે. જેમ એક રતી સોનામાં થએલો અનુભવ સઘળા સોનામાં વ્યાપીને રહેલો છે, અને રતિ સોનાને જાણનારો તમામ સોનાને લક્ષણ-દ્વારાએ જાણી લે છે તે જ પ્રમાણે જે સમકિતી આત્મા છ દ્રવ્યના અને પંચાસ્તિકાયના લક્ષણોને જાણી શક્યો છે તે લક્ષણદ્વારાએ બધા પદાર્થોને અને બધા અસ્તિકાયોને જાણી શક્યો છે.

જે એગં જાણઈ સે સર્વં જાણઈ આચારાંગ સૂત્રમાં જણાવ્યું છે કે “જે એગં જાણઈ સે સર્વં જાણઈ, જે સર્વં જાણઈ સે એગં જાણઈ” જે આત્મા પોતાના એક જીવને સ્વરૂપ અને લક્ષણથી જાણે છે તેણે જગતના સઘળા જીવોને જાણી લીધા છે અર્થાત્ સ્વરૂપ અને લક્ષણથી જેણે પોતાનો જીવ જાણ્યો છે તેણે સમસ્ત સંસારના સઘળા જ જીવો જાણી લીધા છે. “એકને જાણે છે તે સર્વને જાણે છે અને જે સર્વને જાણે છે તે એકને જાણે છે.” એ સૂત્ર જે વખતે સમ્યક્ત્વને અંગે લગાડીએ છીએ ત્યારે તેનો અર્થ લક્ષણદ્વારાએ લેવાનો છે. અહીં

સીધી હોય તે પણ આંગળી જ છે અર્થાત્ આંગળીપણું સ્થિર છે. જેમ આંગળીમાં વાંકાપણું ઉત્પન્ન થાય છે એટલે સીધાપણું નાશ પામે છે અને આંગળીપણું સ્થિર રહે છે તેજ પ્રમાણે દરેક પદાર્થમાં પણ સમજવાનું છે. દેવતામાંથી રચીને કોઈ મનુષ્ય થાય છે. મનુષ્યપણાનો ઉત્પાત થાય છે અને દેવતાપણાનો નાશ થાય છે છતાં જીવપણું તો કાયમનું જ રહે છે. અર્થાત્ ઉત્પાત, વ્યય અને ધ્રોવ્ય આ ત્રણ વસ્તુઓ વસ્તુમાત્રને વિષે દરેક કાળે, દરેક સ્થળે અને દરેક સ્થિતિમાં કાયમ જ હોય છે. કોઈ પણ સ્થાન તમોને એક જડવાનું નથી કે જ્યાં તમોને એકલી ઉત્પત્તિ અથવા એકલા વ્યયના જ દર્શન થશે અથવા જ્યાં એકલી ઉત્પત્તિ જ હોય નાશ ન હોય !

જ્યાં ઉત્પત્તિ છે ત્યાં નાશ છે. જ્યાં ઉત્પત્તિ છે ત્યાં નાશ પણ છે અને જ્યાં નાશ છે ત્યાં ઉત્પત્તિ પણ છે. આંગળીનું સીધાપણું નાશ પામે છે ત્યારે જ તેને વાંકાપણાની પ્રાપ્તિ થાય છે અને સીધાપણાની પ્રાપ્તિ થાય છે એનો અર્થ એ છે કે વાંકાપણાનો નાશ થયો છે. “ઉત્પત્તિ થઈ” એવો શબ્દ આપણે બોલીએ છીએ તેની સાથે જ આપણે એ વાત સમજી લેવાની છે કે આગલી સ્થિતિનો નાશ થયો છે અને “નાશ થયો” એવા શબ્દો જ્યાં બોલીએ છીએ ત્યાં એમ સમજવાનું જ છે કે નવી કોઈપણ સ્થિતિનું સર્જન થયું છે. વાંકાપણાનો નાશ એટલે સીધાપણાની ઉત્પત્તિ અને સીધાપણાની ઉત્પત્તિ

ચઢાવી શકે છે, તે સિવાય તમે રંગ ચઢાવી શકતા નથી એ જ આધુવપણું છે. એ ઉપરથી માલમ પડે છે કે જગતના હરકોઈ પદાર્થના ત્રણ સ્વભાવ છે કે ઉત્પત્તિ, નાશ અને નિશ્ચયતા. કોઈપણ પદાર્થ એવો નથી કે જે ઉત્પત્તિ, નાશ નિશ્ચયતા વિનાનો હોય ! હવે એક પદાર્થનું આતું લક્ષણ છે એ તમે જાણો લો છો કે પછી તમે જગતના તમામ પદાર્થોની સ્થિતિને તે ઉપરથી જાણી શકો છો. એક પદાર્થ ત્રણ ગુણવાળો છે તે જગતના સઘળા જ પદાર્થો ત્રણ ગુણવાળા છે એ સ્પષ્ટ જ છે. આથી જ શાસ્ત્રકારોએ એમ કહ્યું છે કે જે એકને જાણે છે તે બધાને જાણે છે. એક પદાર્થના ઉત્પાદ, વ્યય અને સ્થિરતાને જેઓ જાણે છે તેઓ સઘળા જ પદાર્થોના ઉત્પાદ, વ્યય અને સ્થિરતાને જાણે છે એ આ ઉપરથી પ્રત્યક્ષ થાય છે. કસોટી ઉપર એક રતી સોનાને કસો છો તેથી તમારો નિશ્ચય થાય છે કે અમુક કસ વાળું સોનું છે. આથી તમે જગતના તમામ સોનાને જાણી શકો છો કે જેમાં અમુક કસ રહ્યો છે તે સોનું છે. તે જ પ્રમાણે એક પદાર્થને તમે જાણો છો એટલે પછી જગતના તમામ પદાર્થોને પણ તમે જાણી શકો છો.

ચુકિતથી જૈનતત્ત્વજ્ઞાન ખોડું છે. તમે હાથમાં એક રતી સોનું લો છો અને તેની જ પરીક્ષા કરી જુઓ છો પરંતુ તે ઉપરથી તમે જગતના તમામ સોનાનો નિશ્ચય કરી શકો છો તે જ પ્રમાણે તમે આગળી કે શુવને તપાસો છો અને તેને જાણો છો.

જતા નથી અને માત્ર જેઓ વાદના વિષયમાં જ આનંદ પામે છે તેઓ જ એવી દલીલ કરી શકે છે કે, “જે તમે જીવાત્માની ઉત્પત્તિ અને નાશ નહિ માનશો તો પછી પદાર્થ માત્રને ઉત્પત્તિ, વિનાશ અને નિશ્ચયતા છે, એ તમારો સિદ્ધાંત તમારે હાથે જ તમે જોટો કરાવો છો. હવે તમે આત્માની ઉત્પત્તિ નથી એવું કહોશો તો પણ શંકાકાર તો તમેને એમ જ કહોશે કે એથી તમે જૈનદર્શનને માનનારા છો એમ ગણી શકાતું નથી કારણ કે જૈનતત્ત્વજ્ઞાન તો પદાર્થ માત્રને ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને વિલય છે એમ માની રહ્યું છે. અર્થાત્ તમે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને નાશને માનો છો તો પણ તમે જૈન નથી અને તમે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયને નથી માનતા તો પણ તમે જૈન નથી ! મહાનુભાવો ! ત્યારે હવે વિચાર કરો કે તમારું જૈનત્વ કેવી રીતે સાબીત થઈ શકે એમ છે ? આવા શંકાકારોને ઉત્તર એ છે કે ત્રિલોકેશ્વર ભગવાન્ શ્રી મહાવીરદેવજી શાસન તો એવું પુનિત શાસન છે, એટલું બધું સાયન્ટિફિક શાસન છે અને, એટલું બધું તત્ત્વદર્શી શાસન છે કે તેમાં જરા પણ આક્ષેપને અવકાશ નથી. જૈનશાસન એકલી ઉત્પત્તિને માનતું જ નથી. જેમ જૈનશાસન એકલું ઉત્પત્તિને નથી માનતું તેજ પ્રમાણે તે એકલું નાશને પણ માનતું નથી. વળી જેમ તે એકલું ઉત્પત્તિ અથવા એકલું નાશને માનતું નથી તેજ પ્રમાણે માત્ર તે ઉત્પત્તિ અને નાશ એ બંને વસ્તુને પણ માનતું નથી પરંતુ તે તો ઉત્પત્તિ, નાશ અને નિશ્ચયતા એ ત્રણ વસ્તુને જ એક સાથે માને છે.

સ્વાદ્વાદનો મર્મ સમજો. તત્ત્વજ્ઞાન સમજવું એ બહુ જ
સહેલી વાત નથી. પદાર્થ.

વિદ્યાના સિદ્ધાંતો સમજવા માટે બુદ્ધિ, અનુભવ અને શ્રદ્ધા
એ ત્રણેની જરૂર છે. એ ત્રણેનો ઉપયોગ કરીને જે જરાક
સરખી પણ વધારે બુદ્ધિ ચલાવશે તે આ સિદ્ધાંતમાં રહેલો
હૃદયંગમ મર્મ જરૂર સમજી શકશે. હવે અહીં પેલા આંગ-
ળીના દર્શાતને ફરીથી યાદ કરો. સીધી હોય તો પણ તે
આંગળી છે અને આંગળી વાંકી હોય તો પણ તે આંગળી
છે. સીધાપણું નાશ પામે છે એટલે વાંકાપણું જન્મે છે અને
વાંકાપણું નાશ પામે છે એટલે સીધાપણું જન્મે છે. હવે
એ સીધાપણું અને વાંકાપણું આંગળીથી જુદા છે કે એક
તેના વિચાર કરો. આપણે કહીશું કે અમુક અપેક્ષાએ એ
બંને જુદા પણ છે અને અમુક અપેક્ષાએ એ એક પણ છે
કે જેવી રીતે છોકરો એ અમુક અપેક્ષાએ છોકરો પણ છે
અને અમુક અપેક્ષાએ તેની સ્ત્રીનો પતિ પણ છે. આંગળી-
પણાથી સીધાપણું અથવા વાંકાપણું એ જુદા નથી જ. હવે
આંગળીને જે વક્રતા થાય છે તે વક્રતા આંગળીથી એક છે
કે આંગળીથી ભિન્ન છે? વાંકાપણું અથવા વક્રતા થાય છે
તેથી કાંઈ નવા આંગળીપણાની ઉત્પત્તિ થતી નથી. આ
ભેદાભેદરૂપી સ્વાદ્વાદને જેઓ લક્ષણપૂર્વક વિચારે છે તેને
નાશ, ઉત્પત્તિ અને નિશ્ચયતાનો સાચો મર્મ સમજાય છે.
એ મર્મ માત્ર શંકા, વાદવિવાદ કે અભ્યાસ વિના અને
પ્રયત્ન વિના જ સમજી શકાતો નથી,

શ્રદ્ધા નથી ત્યાં સમ્યક્ત્વ નથી. આ એક દાખડી છે.

એને પ્રથમ તમે દાખડી

તરીકે ઓળખો છો. જ્યારે તમે આવી એક વસ્તુને દાખડી કહો છો ત્યારે તમારો નિશ્ચય થાય છે કે જે વસ્તુને અમુક આકાર હોય, તેની અમુક પ્રકારની ગોઠવણ હોય, તેમાં અમુક પ્રકારની સગવડ હોય તેવી ચીજ તે દાખડી છે અને તેથી એ જાતની જગતની બધી ચીજો તે દાખડી કહી શકાય છે ! હવે એકને તમે દાખડી કહો છો અને તેવી દાખડી બનાવવાનો તમે કારખાનાવાળાઓને ઓર્ડર આપો છો એવી જરા કલ્પના કરો. પછી કારખાનામાંથી તૈયાર થઈને તમારે ત્યાં દાખડીનો જત્યો આવે છે. હવે એ જત્યામાંની એક ચીજ ઉપાડીને પણ તમે તેને દાખડી તરીકે વેચો છો.

એક રતી સોનામાં કેવો કસ કસ છે તે પ્રથમ તમે શોધી કાઢો છો પછી એક રતી સોનાના કસ ઉપરથી તમે એવું નક્કી કરો છો કે અમુક અમુક જાતનો કસ હોય તેવી સ્વચ્છ વસ્તુઓ સોનું છે. અર્થાત એકનું જ્ઞાન થાય છે એટલે સર્વનું જ્ઞાન થાય છે અને સર્વનું જ્ઞાન થાય છે એટલે એકનું પણ જ્ઞાન થાય છે એ સ્પષ્ટ છે. એ જ રીતે તમે એક પદાર્થને ઉત્પાદાદિરૂપે નક્કી કરો છો એટલે આખા જગતના તમામ પદાર્થો ઉત્પાદાદિરૂપે છે એ નક્કી થાય છે. આ વસ્તુ જ્યારે તમારા ખરાબર ધ્યાનમાં આવશે ત્યારે તમારે જરૂર કબુલ રાખવું જ પડશે કે જે મનુષ્ય એક વસ્તુને જાણે છે તે મનુષ્ય બધી વસ્તુને જાણે છે ! આ દૃષ્ટિએ સમ્યક્ત્વ એ સર્વ

મોતીને ખરાબર સાચા તરીકે પારખે પરંતુ તે છતાં જો તેમાંથી એકને પણ કલચર કહી દે અર્થાત્ સાચા મોતીના ઢગલામાંના એક પણ મોતીને ઉંચકીને તે મોતીને તે ખનાવવી મોતી કહે તો તે જ ક્ષણે તેના ઝવેરીપણા ઉપર પાણી ફરી વળે છે ! ચોકસી કે ઝવેરી બધા ઝવેરાતની, બધા અલંકારોની, બધા દાગીનાની ખરાબર કિંમત કરે પરંતુ એક જ હીરાનો કંઠો સાચો છે એમ ધારીને દસ લાખની અવળી કિંમતે ખરીદી લે, તો તેને રાતના જ ઝેર ખાવું પડે, તે જ પ્રમાણે એક પણ પદ, એક પણ અક્ષર અથવા એક પણ સૂત્ર અવળું લેવાયું એટલે કે તેના અવળો અર્થ થયો તો તે અર્થ કરનારાના સમ્યક્ત્વમાં શૂન્ય છે !

पयमक्खरं च इक्कं पि जो न रोएइ 'सुत्तनिदिट्ठ' सेसं

रोयंतेऽविहु मिच्छदिट्ठो जमाळिव्व ॥

મિથ્યાદૃષ્ટિ કેાણુ છે ? શાસ્ત્રકાર મહારાજાઓએ તો સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું છે કે જે એક પણ પદ, અક્ષર અને સૂત્રોની રુચિ નથી રાખતો અને બાકીનાની રુચિ રાખે છે તે “મિથ્યાદૃષ્ટિ” છે. કેાઈ ઝવેરીની પેઢીમાં પારખ-રત્નપારખી-પગારથી રાખ્યો હોય, હજારો રત્નોને તે રાજના પારખતો હોય અને તેની કિંમત કરતો હોય તે છતાં જો કેાઈ દિવસથી એકાદ ખોટો હીરો ખરો માનીને ખરાની કિંમતમાં લઈ લે છે તો તેને ઠપકો વેઠવો જ પડે છે. અનેક ખરા હીરા પારખી શકે છે માટે તે દશહજારનો એક ખોટો હીરો લઈ લે તે ચલાવી શકાતું નથી. અલબત્ત ખોટો

માટે સર્વ પદાર્થોનું સ્વરૂપ જાણવું અને તેની શ્રદ્ધા રાખવી એને જરૂરી માન્યું છે. સઘળા પદાર્થોનું સ્વરૂપ જાણવું અને તેની શ્રદ્ધા રાખવી તે સાથે લવનું સ્વરૂપ ન જાણવું એ નકામું છે. જેણે લવનું સ્વરૂપ જાણ્યું છે, તેણે સઘળા જીવો અને પુદ્ગલોનું સ્વરૂપ જાણ્યું છે, પરંતુ જેણે બધું જાણ્યું છે છતાં લવનું સ્વરૂપ જાણ્યું નથી તેનું બધું જાણેલું નકામું છે, હવે આ સઘળું જાણવાની શી જરૂર છે, તેનો વિચાર કરજો. કોઈ કહે કે મારે B. A. થવું છે, કોઈ કહેશે કે મારે M.A. થવું છે, કોઈ કહેશે કે ભાઈ હું તો L. L. B. થવાનો છું, કોઈ કહેશે કે મારે B. E. થવું છે, કોઈ કહેશે કે મારે B. T. થવું છે, આ સઘળું થવામાં દરેકનો મુદ્દો તો કાંઈ ને કાંઈ હોય છે જ! કોઈ જ્ઞાન મેળવવા ખાતર, તો કોઈ પૈસો મેળવવા ખાતર આ સઘળી ઉપાધિ સેવે છે, ત્યારે અહીં ધર્મક્ષેત્રમાં સઘળું જાણવાને અંગે મુદ્દો શું છે તે વિચારો.

કર્મબંધ કયાં મુઢી હોય છે? નવતત્ત્વ, છ દ્રવ્ય અને પાંચ અસ્તિકાય એ સઘળાનું સ્વરૂપ જાણવાનું અને તેમાં શ્રદ્ધા રાખવાનું કહ્યું છે. આ શ્રદ્ધા રાખવાપણું અને માનવાપણું શા માટે છે તેનો વિચાર કરો. આત્મા કર્મબંધ કરી રહ્યો છે તે ચાર કારણથી કરી રહ્યો છે. મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને થોગ. આ ચાર કારણથી આત્મા કર્મનો બંધ કરી રહ્યો છે. મિથ્યાત્વ, એકદી પણ સંવરૂપ કે નિર્જરારૂપ બની શકતું નથી. કોઈ પણ

ખનાતી દો, તો તે વખતે તમે જો લગડીને સોના તરીકે જ
 સમજો છો, પરંતુ લગડી જ્યાં કસ ઉપર ચડે ત્યાં તેમાં સોનું
 કેટલા ભાગ છે અને ચાંદી કેટલા ભાગ છે તે આપણા
 જાણવામાં આવે છે. સોનાનો રંગ પીળો છે અને પીળાનો
 પ્રભાવ ભારે છે, તેથી લોકો તો પીળું એટલું સોનું માની
 લે છે, પરંતુ જેને કસ કાઢવો છે તેનાથી પીળું એટલું સોનું
 માની શકાય નહિ. જો તે પાંચ પીળું એટલું સોનું એવો જ
 હિસાબ રાખવા જાય તો તેને દુકાને તાળાં જ દેવાં પડે !!
 કસવાળાએ કસ લેતી વખતે તો વિચાર કરવો જ જોઈએ કે
 લગડીમાં આટલા ભાગ સોનું છે અને આટલા ભાગ ચાંદી
 અથવા રૂપું છે. તે જ પ્રમાણે પ્રશસ્તરાગમાં કર્મનિર્જરા થાય
 તો બુદ્ધિમાનોએ તો એમ સમજવું જ જોઈએ કે એમાં
 આટલો અંશ બંધનો છે અને આટલો અંશ નિર્જરાનો છે.
 બંધ અને નિર્જરા હવે કોઈ એવો પ્રશ્ન ઉઠાવશે કે
 એક સાથે શક્ય છે? પ્રકાશ અને અંધકાર બંને
 લૌકિક દષ્ટિએ સાથે રહી શકતા
 નથી, એક જ અંશમાં સત્ય અને અસત્ય સાથે રહી શકતા
 નથી, અથવા એક જ અંશમાં પાપ અને પુણ્ય પણ લૌકિક
 આંખે સાથે રહેલા જણાતા નથી તો પછી કર્મબંધ અને
 કર્મનિર્જરા એકી સાથે કેવી રીતે રહી શકે છે? જરા વધારે
 વિચાર કરશો તો માલમ પડશે કે કર્મબંધ અને કર્મનિર્જરા
 બંનેને સાથે રહેવામાં કોઈપણ જાતનો વાંધો સંભવતો નથી.
 કોઈપણ આત્મા આ સંસારમાં એવો નથી કે તે બંધ

ચૌદમા ગુણસ્થાનકમાં પણ જો કર્મનો બંધ હોય તો પછી મોક્ષની દશા અસંભવિત જ થાય. મોક્ષની પ્રાપ્તિ પહેલાં અમુક ટાઇમે જો કર્મનો બંધ રોકાવો જ જોઈએ છે. જોટલે ચૌદમું ગુણસ્થાનક એ જ એક એવી દશા છે કે જ્યાં નિર્જરા હોય છે પરંતુ બંધ હોતો નથી. ચૌદમા ગુણસ્થાનક સિવાય બીજા એક પણ દશા એવી નથી કે જ્યાં એકલી કર્મનિર્જરા જ હોય, અને ત્યાં બંધ ન હોય !! ચૌદમા ગુણસ્થાનક વિનાનું કોઈપણ સ્થાન કર્મનિર્જરા અને કર્મબંધ એ બંને વિનાનું હોતું નથી.

સંવર અને નિર્જરાનું કારણ. મિથ્યાત્વને બંધ કે

સંવરનું કારણ આપણે

માની શકતા નથી, તે જ પ્રમાણે અવિરતિ, કષાય કે યોગને પણ આપણે સ્વતંત્ર સંવર કે નિર્જરાનું કારણ માની શકતા નથી, જો એથી ઉલટી માન્યતા આપણે રાખવા જઈએ છીએ તો સંવર અને નિર્જરાના ભેદોમાં પણ આપણે નવા નવા ભેદો વધારવા પડે છે. તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ એમ કરવું તદ્દન અશક્ય છે. તેરમા ગુણસ્થાનકની સ્થિતિનો વિચાર કરજો. તેરમે ગુણસ્થાનકે પહેલા સમયમાં કર્મ બાંધવામાં આવે છે, બીજા સમયમાં તેનો ભોગવટો થાય છે અને ત્રીજા સમયમાં તેનો નાશ પણ થાય છે. તેરમા ગુણસ્થાનકે બંધ અને નિર્જરા ઇચ્છાપૂર્વકના નથી, પરંતુ તે યોગતાની મેળે જ થયા કરે છે. તેરમે ગુણસ્થાને પણ બંધ હોય છે પરંતુ જો બંધ ઇચ્છાપૂર્વકનો હોતો નથી. તે છતાં પણ જો બંધને આપણે બંધ માનવો જ

એવો તમારો વિચાર નથી. તમે પોતે પણ કરવા માગતા નથી, “ગુમડામાં પણ થાઓ! પણ થાઓ!” એવાં વચ્ચનો પણ મોઢેથી તમે બોલતા નથી પરંતુ તે છતાં ઉંઘમાં હો તો પણ એ ગુમડામાં પણ થવા પામે છે. હવે તમારી ઈચ્છા વિરૂદ્ધ એ પણ કેવી રીતે થયું તેનો વિચાર કરો. તમારા શરીરમાં જે વિકાર ઉભો છે તે વિકારને પરિણામે આપો-આપ તમે જાગૃત હો કે નિદ્રામાં હો તો પણ પુદ્ગલો ખેંચાઈ આવે છે અને તેને પરિણામે પણ તૈયાર થાય છે. એ જ પ્રમાણેની દશા આત્માની પણ સમજી લેવાની છે. દરેક જીવે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, ક્ષય અને યોગોનો વિકાર કર્યો છે અને તેને જ પરિણામે તમે જાગૃત હો કે નિદ્રામાં હો, સુષુપ્તિમાં હો કે બીજી કોઈ દશામાં હો, પરંતુ તે છતાં કર્મના પુદ્ગલો ખેંચાઈ આવીને તમારે માટે કર્મબંધ ઉભો કરે છે.

વિકારનો વ્યાપાર ચાલુનો ચાલુ. રસોળીને બંધ કરવી હોય તો ત્યાં તમારી જાગૃતિ કે વિચારશક્તિ કામ લાગતી જ નથી. રસોળીને કપાવી નાખો, તે જગ્યા સાફ કરો અને પછી તેજાગથી બાળી નાખો ત્યારે જ ત્યાં પુદ્ગલો રસોળીરૂપે આવતા બંધ પડે છે, એથી આગળ વધો, ગુમડું થયું હોય તો તેને પણ એપરેશન કરાવીને અંદરનું પણ કઢાવી નાખો અને પછી મલમપટા કરીને ગુમડાના વિકારને બાળી સાફ કરો ત્યારે જ પરરૂપે ત્યાં પુદ્ગલો આવતા બંધ પડે છે, એ ઉપરથી

ફાલેલો ફાડીને પડે કાઢી નાખો અને પછી સુધ જાઓ. તેથી તમે જાગતા નથી અને સુધ ગયા છે. એ સખખથી કહી તમારો ફાલેલો પડે થઈને પાછો તર થઈ આવ્યા વિના રહેવાનો છે ? નહિ જ રહે ! !

તમારો ફાલેલો પડેથી ન ભરાય એવું તમે ઈચ્છતા હો. તો એનો સૌથી સહેલો સાદો ઉપાય એ છે કે તમારે ફાલેલા સાફ કરી નાખવા જોઈએ. એ જ પ્રમાણે આત્મા પણ જો પોતાના કર્મબંધ રૂપી પડેને કાઢી નાખવા માગતો હોય તો એણે પોતાના શુભડા વગેરે સાફ કરી નાખવા જોઈએ. આહાર, ભય, મૈથુન, પરિશ્રમ, આરંભ, વિષય, કષાય આ બધા આત્માના વિકારો છે, આત્માને થએલા મહાભયંકર વ્રણો અને ક્ષતો છે એટલે ખરી જરૂર આ બધા વ્રણો અને ક્ષતો પડેઓથી ન ભરાયા કરે તે માટે તેને સાફ કરી રસી નિર્મૂળ કરવાની છે.

હાથનો ઉપયોગ અટકાવો એ શુભડાઓને અને એ વ્રણોને સાફ કરવાની સૌથી પહેલી ફરજ છે, તેને સ્થાને દુનિયા એ વ્રણને ચોળવા અને ચુંથવા મંડી પડી છે. સાધારણ રીતે આપણે જોઈએ છીએ કે વ્રણને અથવા ફાલેલાને આંગળી વડે ખજવાળીએ છીએ તેથી કાંઈ એ વ્રણ મટી જતો નથી પરંતુ તે ઉલટો વધારે જખરો બને છે. વધારે જખાને ઘેરી લે છે અને આખું શરીર પણ ધીમે ધીમે પકવી નાખે છે તેથી આપણે કહીએ છીએ કે આંગળી ઝેરી છે અને આ રીતે આંગળીનું ઝેર આખા શરીરમાં ન પસરી જાય તે માટે આપણે હાથને ફર

જશે તો વિષયકષાયાદિ શુભડાઓ એની મેળે જ કરમાવા પામશે. તમે વિરતિરૂપ ટીકચર લગાડતા નથી તેનો સ્વીકાર કરતા નથી અને પછી એવો પ્રશ્ન કરો છો કે રસોળી કેમ જતી નથી તો તમારા એ પ્રશ્નને અવકાશ જ સંભવતો નથી. તમારે સંસારમાં આરંભાદિક વધારવા છે તેમાંથી જરાપણુ ઓછું થાય તો નષ્ટોદ જાય એવી તમારી માન્યતા તમારે ચાલુ રાખવાની છે અને વળી પૂછો છો કે અમારા આત્માનું કલ્યાણ કેમ થતું નથી? તો હવે તમારો આ પ્રશ્ન જ કેલો અસ્થાને છે તે વિચારી જુઓ. આત્મા પોતે સમજે છે- મનુષ્ય પોતે જાણે છે કે રસોળી તેજાળ લગાડવા વિના જતી નથી, તે જ પ્રમાણે સમકિતી આત્માએ એમ સમજવું જોઈએ કે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગ એ ચાર ચીજો આત્માને રસોળીની માફક વળગેલી છે. શુભડું અથવા રસોળીને વધારવાની અથવા તેને પુષ્ટ કરવાની કોઈ દરકાર કરતું નથી અથવા ચિંતા રાખતું નથી, તે જ પ્રમાણે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગ એ ચાર ચીજોને પુષ્ટ કરવાની પણ દરકાર સમકિતી જીવ રાખતો નથી. તમે જોરાકનું ખાતું ચાલુ રાખો છો એટલે રસોળી અને શુભડાં પણ એની મેળે વધતાં જ જાય છે તે જ પ્રમાણે મિથ્યાત્વાદિ વિકારોને તમે ખાતારૂપે ચાલુ રાખ્યા છે ત્યાં સુધી કર્મબંધ પણ એની મેળે જ ચાલુ રહેવા પામે છે.

કર્મબંધ કયારે અટકે છે? આત્માને જ્યાં સુધી મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગો લાગેલા છે ત્યાં સુધી આત્મા બંધ વગરનો હોય એ

એને દરેક રીતે વખોડી કાઢ્યું છે ! આવા હરણના શિકારના કે એવા ખીજા ખારીક પ્રસંગે અસત્ય જોલવાની મતલબ એ છે કે જો તમે એકાંત રીતે સત્ય જોલવાને જ વળગી રહીને એ ફૂર શિકારીને સાચો માર્ગ બતાવી આપો તો એ તમારા સત્ય જોલવાના કારણે એ ખીચારા સાવ નિર્દોષ પ્રાણીને પોતાના પ્રાણનો ભોગ આપવો પડે ! એટલે સત્ય જોલો તો તમે અને પરિણામ ભોગવવું પડે પેલા ખીચારા સાવ નિરપરાધ ભોળા પ્રાણીને ! આ સ્થિતિ ખરેખર બહુ જ દુઃખભરી છે, અને એટલા માટે જ આવા નિર્દોષોનો નિર્થક સંહાર અટકાવવા માટે શાસ્ત્રકારોએ એ આપવાદિક અસત્યનું વિધાન કર્યું છે !

અપવાદનું મહત્ત્વ. આ સ્થાને એક પ્રશ્ન ઉઠે છે કે કોઈપણ માણસ કોઈના આત્માને તો બચાવતો જ નથી કારણ કે આત્માનો નાશ કોઈ કરી શકતું નથી, અને જેનો નાશ જ ન થતો હોય એને બચાવવાનું હોય જ શાનું ! ત્યારે પેલા મુનિરાજ પોતાના સંયમધર્મમાં અપવાદ સેવીને પણ જે કંઈ બચાવી શકે છે તે કેવળ અમુક પ્રાણીના દ્રવ્યપ્રાણ જ અને સંયમ ધર્મનું ઉલ્લંઘન એ એક પ્રકારે ભાવ પ્રાણનો નાશ જ લેખાય; તો આમ એ હરણ જેવાના દ્રવ્યપ્રાણ બચાવવા પોતાના ભાવ પ્રાણ રૂપ સંયમની હિંસા કરવી એનો અર્થ શો ? આ તો એક પ્રકારે જોલામાંથી ચૂલામાં પડ્યા જેવું થયું, ખીજાને દ્રવ્યહિંસાથી

બચાવવા જતાં સ્વયં લાવડિંસા કરી બેઠા તો પછી એ આપવાદિક અસત્ય શા માટે બોલવું?

મહાનુભાવ ! વાત સાચી છે; પણ જરા સ્થિર ચિત્તે વિચાર કરો ! શાસ્ત્રકાર મહારાજે દરેક વસ્તુનું વિધાન લાલાલાલનો વિચાર કરીને જ કયું છે. આ ઠેકાણે થોડોક અપવાદ સેવવા છતાં મોટો લાલ સમાયેલો છે, અને એટલો અપવાદ ન સેવવામાં આવે તો એક મહાન અનર્થના નિમિત્ત કારણ આપણે થઈ પડીએ. પુષ્પ તોડવા, સ્નાન કરવા વિગેરેમાં પણ અમુક હિંસા અવશ્ય થાય છે. છતાં શ્રી જિનેશ્વર-દેવની પૂજા કરવામાં જે લાલ થાય છે એની અપેક્ષાએ એટલી હિંસા તરફ દુર્લક્ષ્ય કરવું જ રહ્યું ! મોટો લાલ કરવો હોય તો તમારે પણ કયાં થોડીક રકમ દાણ પેટે નથી આપવી પડતી ? આજ પ્રમાણે અહિં પણ સમજવાનું છે, અને અપવાદનું ખરું રહસ્ય પણ આવા કારણ પ્રસંગોને લીધે જ છે. અપવાદ-એટલે સૂળ સાંભલ વસ્તુથી ઉલટું વર્તન ! અને આની છૂટ જ્યારે જ્યારે આપવામાં આવતી હોય ત્યારે સમજવું જોઈએ કે એમાં કોઈ થોડા નુકશાને મોટો લાલ હોવો જોઈએ અથવા તો પરિસ્થિતિજ કોઈ એવી અનિવાર્ય હોય કે એવી છૂટ લીધા વગર છૂટકો ન હોય ! અને આનું નામ જ અપવાદ. જો કે દ્રવ્ય-હિંસાનું કારણ બનનારો કે તેને નહિ ટાળનારો જો અન્ય પ્રાણિયોના દ્રવ્યપ્રાણના નાશનું કારણ બને છે પણ તેજ બતાવ આત્માના લાવપ્રાણોને નુકશાન કરનાર છે, જો એમ

ન હોય તો અસંયમ અને યોગનું દુષ્પ્રણિધાન વગેરે છકાયનાં શસ્ત્ર ગણાઈ ભાવપ્રાણનાં ઘાતક બનત નહિ. અર્થાત્ ભાવપ્રાણનું રક્ષણ દ્રવ્યપ્રાણના રક્ષણપૂર્વક છે એ વાત લક્ષ્યમાં રાખવી જરૂરી છે. વળી આ સ્થાને પ્રાણિના અચાવની ખુદ્ધિ તે ભાવપ્રાણનું રક્ષણ અને સામા જીવનું રક્ષણ છે તે દ્રવ્યપ્રાણનું રક્ષણ હોવાથી એકે પ્રાણનો નાશ નથી. વળી ધ્યાન રાખવું કે વ્યાવહારિક અસત્યનો નિષેધ બાહ્ય અને આંતર પ્રાણોની રક્ષાના ઉદ્દેશથી જ હોઈ પ્રથમ મહાવ્રતને અનાજ તરીકે અને સત્યાદિને વાડ તરીકે ગણેલ છે. અનાજની આપત્તિને ટાળવા વાડનું થતું નુકશાન ક્ષમ્ય હોય એ સ્વાભાવિક છે ને તેથી જ શાસ્ત્રકારોએ પણ આ અપવાદવાક્ય પ્રાણિરક્ષા માટે કહ્યું છે. આત્માને સર્વથા નહિ મરવાવાળો માનવો તે પણ મિથ્યાત્વ જ છે. કથંચિત્ અમરણ ધર્મવાળો જૈનશાસ્ત્ર પ્રમાણે મનાય છે અને તે પ્રમાણે તેના મરણાદિ ટાળવાને તેથી જ મહાવ્રતો પાળવા એવો ઉપદેશ સફલ થશે. અને એમ હોવાથી આ સમગ્ર વિધાન યુક્તિયુક્ત જ છે. બાકી અપવાદમાર્ગનું ઘડીએ અને પળે પાલન કરવામાં આવે તો એનું મહત્ત્વ રહે જ નહિ. કાદાચિત્કપણામાં જ અપવાદનું મહત્ત્વ જળવાઈ રહે છે.

બાકી સાવ નજીવા પ્રસંગોએ કહેવાતી દ્રવ્યહિંસા અટકાવવા માટે સંયમનો ભોગ દેવાનો છે જ નહિ જેમ કોઈ દીક્ષા લેતો હોય અને પોતાના માતાપિતા કે સગાંસંબંધીને થતા દુઃખથી દ્રવ્યહિંસાનો વિચાર કરીને દીક્ષા લેવાનું

માંડી વાળે તો એ શાસ્ત્રવિરુદ્ધનું વર્તન કહેવાય ! કારણ કે એમાં કોઈના લલાનો સવાલ નથી પણ કેવળ સંસારના મોહનું પોષણ રહેલું છે, અને મોહના પોષણના કાર્યને શાસ્ત્રકારો વખાણે જ કેવી રીતે ? આવા પ્રસંગો માટે અપવાદનું વિધાન છે જ નહિ. ખરી રીતે આવા અપવાદને ખરાખર સમજવો એ ખડુ કઠિન છે અને એ અપવાદ સેવવા યોગ્ય સંયોગને સમજવો એ એથીય કઠિન છે. એ ખરાખર જે સમજે એજ એનો શાસ્ત્રસંમત સાચો ઉપયોગ કરી શકે ! બાકી ન સમજે એ તો બાળકના હાથમાંના શસ્ત્રની માફક એનો પણ દુરુપયોગ કરી બેસે અને લાલને બદલે હાનિ વહોરી દેયે ! માટે મહાનુભાવો ! અપવાદના ઉપયોગમાં ઉત્સુકતા બતાવતાં પહેલાં અપવાદને અને અપવાદના મહત્ત્વને ખરાખર સમજવાં જોઈએ !

આપવાદિક ચોરી. ચોરીમાં પણ સ્યાદ્રાદનો સિદ્ધાંત સાંભળીને સ્વાભાવિક રીતે કેટલાક માણસોને પ્રશ્ન થઈ આવે છે કે હિંસા અને અસત્યમાં તો કદાચ સ્યાદ્રાદ માની શકાય કારણ કે એમાં એકમાં સંયમના પાલનનો વિચાર રહેલો છે અને એકમાં પ્રાણી બચાવવાનો વિચાર રહેલો છે, પણ ચોરી જેવી ભયંકર વસ્તુમાં પણ સ્યાદ્રાદનું વિધાન કરવામાં આવ્યું છે અને તે પણ શ્રી જિનેશ્વર ભગવાનના પવિત્ર શાસનમાં અને એ ચોરીનો કરનાર પણ પાછો શ્રી જિનેશ્વર ભગવાનની આજ્ઞાનો પાલક ગણાય એ ખરેખર ગળે ન ઉતરે એવી જ વાત છે. આવી વાત

ગળે ન ઉતરે કે માનવામાં ન આવે; એમાં કંઈ નવાઈ નથી તેમ ખરાબ પણ નથી !; કારણ કે એથી એ સાબીત થાય છે કે તમને ચોરી પ્રત્યે સખ્ત અણુગમો છે ! અને એટલા માટે એ એક પ્રકારનો આનંદનો જ વિષય છે. છતાં શાસ્ત્રની ખારીક વાતો તત્કાળ સમજવામાં નથી આવતી. અને એ સમજવામાં ઉતાવળ કરવામાં આવે તો કેટલીક વખત અર્થનો અનર્થ થઈ જાય છે. એટલા માટે અહિં પણ જરા વિચાર પૂર્વક જોશો તો બધું આપોઆપ સમજવામાં આવશે અને શાસ્ત્રકાર મહારાજના એ પવિત્ર શબ્દોમાં કંઈ પણ કહેવા-પણું નહિ લાગે.

એક વાત એ જરા સમજી લ્યો કે જ્યાં સુધી એક વસ્તુને અત્યંત ખરાબ-અધમ માનવામાં ન આવે ત્યાં સુધી એના આપવાદિક સેવનનું વિધાન કરવામાં ન આવે ! કારણ કે જે વસ્તુ સ્વયં ખરાબ ન હોય તેનો નિષેધ કરવાની જરૂર જ ન હોય, અને તેથી એના આપવાદિક સેવનની પણ જરૂર ન હોય પણ જે વસ્તુના આપવાદિક સેવનનું કહેવામાં આવે તે માટે એ સાફ વાત છે કે એ વસ્તુને બહુ જ ખરાબ માનવામાં આવી છે. એટલે ચોરીમાં પણ શાસ્ત્રકારોએ જે આપવાદિક વિધાન કર્યું છે એ ખતાવી આપે છે કે શાસ્ત્રકારોનો એ ચોરી પ્રત્યે કેટલો સખ્ત અણુગમો હતો. માત્ર અમુક અનિવાર્ય પ્રસંગના કારણે; આપણે ધર્મ તરીકે જ એની છૂટ આપવામાં આવી છે, પણ એટલા માત્રથી એમ કહી ન કહેવાય કે એ મૂળ વસ્તુ સારી

છે કે આદરણીય છે. નહિ તો અપવાદનો અર્થ જ કંઈ ન રહે ! દીક્ષાની જ વાત લ્યો ! શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે સોળ વરસથી ઓછી ઉમરનાને એના માતાપિતાની રજા વગર દીક્ષા આપવામાં આવે તો શિષ્યચોરીનો અદત્તાદાનનો દોષ જરૂર લાગે; હવે સમજો કે એક સાધુ મુનિરાજ અતીન્દ્રિયજ્ઞાની છે, એમની પાસે અતિશય છે, નિમિત્તનું સાડું જ્ઞાન ધરાવે છે આવા મહાજ્ઞાની મુનિરાજની દૃષ્ટિ એક બાળક ઉપર પડી; એમણે પોતાના ઉત્કૃષ્ટજ્ઞાનના જોરથી જોઈ લીધું કે આ બાળક ઉત્તમ જીવ છે. એ પોતે તરે અને પારકાને તારે એવા સામર્થ્યવાળો છે, અને આને જો હું એના માતા-પિતાની રજા વગર પણ દીક્ષા આપીશ તો પણ એને કોઈ પછી દીક્ષામાંથી પાછો નહિ ખસેડી શકે. હવે એ મુનિરાજે શું કરવું ?

શ્રી શાસ્ત્રકાર મહારાજનું ફરમાન છે કે એમણે રજા વગર પણ દીક્ષા આપી દેવી અને અમુક અંશે ચોરીના દોષનું સેવન કરી લેવું. ખસ આનું નામ તે આપવાદિક ચોરી !, આ ચોરી દેખીતી રીતે ચોરી જ લાગે છે, છતાં એ ક્રિયાની પાછળનો આશય એક ચોરના જેવો તો નથી જ હોતો ! એ આશય તો પરમ કરુણાને પારકાના ઉપર ઉપકાર કરવાનો અને એક ઉત્તમ પ્રકારના જીવન એને યોગ્ય માર્ગ બતાવવાનો છે; અને આટલા માટે જ શાસ્ત્રકાર મહારાજે એ ચોરીની છૂટ આપી છે, અને એને આપવાદિક ચોરી તરીકે સ્વીકારી છે, પણ આવી આપવાદિક ચોરીનો

આનંદ-સુધાસિંધુ. શ્રી મહાવિરજીત આરાધના મુદ્રિત-ચિન્હ ૧ હું.

અર્થ કેઈ એવો તો ન જ કરે કે એથી પારકાના ધનમાલ, મિલકત ઉઠાવી લેવામાં પણ હરકત નથી. આમ માનવામાં આવે તો તો પછી આપવાદિક ચોરીનો અર્થ જ કંઈ ન રહે!

આપવાદિક પરિગ્રહ. હવે સાથે સાથે આપવાદિક પરિગ્રહ સંબંધી પણ થોડોક વિચાર કરી

લઈએ. હિંસા, અસત્ય અને ચોરી જેવી લયંકર વસ્તુઓમાં પણ અપવાદનું વિધાન સમજ્યા અને સ્વીકાર્યા પછી પરિગ્રહમાં અપવાદ સમજવો કઠિન નથી આ આપવાદિક પરિગ્રહનો અર્થ એ છે કે-ધર્મકરણીની સાધનાને માટે જે જે વસ્તુઓ અનિવાર્ય રીતે જરૂરી હોય તે તે વસ્તુઓ રાખવાની છૂટ! આનો અર્થ એ નથી કે-ધન, માલમિલકત, હાટહવેલી જેવી નિરર્થક અને પાપની પોષક વસ્તુઓ પણ રાખી શકાય! કારણ કે એ જાળ જેમ જેમ વધતી જાય છે તેમ તેમ આત્મા એમાં અટવાતો જાય છે અને વધારે ને વધારે કલુષિત વાતાવરણમાં ફસાતો જાય છે. જ્યારે ધર્મનું વિધાન તો એટલા માટે કરવામાં આવ્યું છે કે એ આત્મા એ ફેરામાંથી ધીમે ધીમે વધારે ને વધારે મુક્ત થતો જાય. એટલા માટે એ બધી વસ્તુઓનો સંગ્રહ કદી પણ શાસ્ત્રસંમત ન જ ગણાય. ?

પરિગ્રહ એ પરિગ્રહ જ છે. લલે પછી એ થોડો હોય કે ઘણો, ઘઉં તો મુઠીભર હોય તો ઘઉં જ કહેવાય અને દળદો હોય તોય ઘઉં જ કહેવાય! ફરક માત્ર એટલો જ

કે એ વસ્ત્રપાત્રાદિનો પરિગ્રહ કેવળ ધર્મપાલનની દૃષ્ટિએ ધર્મબુદ્ધિથી જ રાખવામાં આવે છે, અને એટલા માટે પરિગ્રહમાં સ્યાદ્રાહનું વિધાન કરવામાં આવ્યું છે.

શાસનની વૃદ્ધિ. પણ અત્યારે હુંઃખની વાત તો એ છે કે લોકો સંયમને ઉપયોગી વસ્તુઓને સાધુઓના લોભ તરીકે વર્ણવે છે. સંયમને શાસનની વસ્તુ ન માનતાં સાધુની વસ્તુ માને છે. દીક્ષાની ક્રિયાને શિષ્યલોભનું અપવિત્ર નામ આપે છે, પણ આ વાત સાચી નથી! મહાતુલાવો એ ખૂબ યાદ રાખજો કે એ સંયમની વૃદ્ધિમાં જ શાસનની વૃદ્ધિ છે.

મૈથુન અને અપવાદ. મહાતુલાવો શાસ્ત્રકાર મહારાજે હિંસા, અસત્ય, ચોરી અને અપરિગ્રહ એ બધાયમાં સ્યાદ્રાહ બતાવીને દરેકમાં આપવાદિક વિધાન કર્યું છે પણ મૈથુનની બાબતમાં એમ કેમ નહિ કર્યું હોય ?; એ જરા સમજવા જેવું છે. પહેલી તો વાત એ કે જે વસ્તુ માટે આપવાદિક વિધાન કર્યું હોય અને એ અપવાદનું સેવન કરવામાં આવે, તો તે માટે કોઈપણ પ્રકારનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાનું નથી હોતું, અને જે માટે કોઈપણ પ્રકારનો અપવાદ રાખવામાં આવ્યો ન હોય અને છતાંય એના પાલનમાં અપવાદ લાગે તો તે આપવાદ માટે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું પડે છે ! કારણ કે તે અપવાદનું સેવન શાસનની આજ્ઞા બહારનું છે. હિંસાદિક ચાર અને મૈથુનમાં પણ આ વસ્તુ છે. પહેલા ચાર માટે પ્રાયશ્ચિત્ત નથી, જ્યારે

મૈથુનમાં તો જરા પણ અપવાદ જણાય કે તરત પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાનું કહ્યું છે !,

વળી બહુ જ ખારીક દષ્ટિએ તપાસીએ તો એ મૈથુનના સેવનમાં માણસના આત્માનું બહુ જ પતન થાય છે અને વળી વધુ ખારીકીથી તપાસીએ તો એના સેવન કરવામાં ખીન્ન બધા ય પાપોનું સેવન કરવાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય છે. વળી સંસારમાં એવું એકેય કાર્ય બુદ્ધિશાળી માણસના જોવામાં નથી આવતું કે જે કાર્ય મૈથુનનું સેવન ન કરવામાં આવે તો નાશ પામતું હોય ! જ્યારે અમુક સંયોગમાં હિંસાદિક ચારનું આપવાદિક દષ્ટિએ પાલન કરવામાં ન આવે તો અમુક નુકશાન અવશ્ય થાય છે. અને એ નુકશાનથી બચવા માટે એને ઈચ્છા વગર પણ સેવવા પડે છે. જ્યારે મૈથુન સેવવાનું કાર્ય એવું કદી પણ નથી કે જેનું સર્વથા સેવન કરવામાં ન આવે છતાં કોઈપણ પ્રાણીને નુકશાન થાય. ઉલટું મૈથુન સેવન કરવાથી જ પોતાનું અને પારકાનું પતન થાય છે સર્વ નાશ થાય છે, અને આટલા માટે જ શાસ્ત્રકારોએ એમાં કોઈપણ પ્રકારની ખારી રાખી નથી. જે માર્ગથી પોતાનું કે પારકાનું લેશમાત્ર પણ ભલું ન થતું હોય અને ઉલટું જન્મે પાપના ખાડામાં પડેલા હોય ત્યાં શાસ્ત્રકાર અપવાદ સ્વીકારી રીતે માને ? અને મૈથુનમાં આજ વસ્તુ રહેલી છે.

સુદર્શન બનો. પણ મહાનુભાવો ! જેમાં જરા સરળો પણ અપવાદ રાખવાનું શાસ્ત્રકાર મહારાજે

ચોખ્ખ નથી જાણ્યું એ મૈથુન જેટલું ભયંકર છે એટલું જ એનું પાલન-પ્રહાર્ય આત્માનો ઉદ્ધાર કરવામાં જળવાનું છે બીજા કોઈ નિયમોમાં જે શક્તિ નથી તે આ એક જ શુભમાં રહેલી છે. મહાતુભાવો ! એ સુદર્શન શેઠની શૂળીનું સિંહાસન બનવાની પુણ્યઘટના આજે તમને યાદ આપવાની જરૂર નથી. તમે બધા એ જાણો છો. ! એ એક જ ઉદાહરણ એ પ્રહાર્યનું મહાત્મ્ય બતાવવા બસ છે. તમે એ પ્રહાર્યનું રહસ્ય સમજો, તમારા સંતાનોને સમજાવો, અને એ પવિત્ર નિયમ તમારા આચરણમાં ઉતારી તમે પણ સુદર્શન બનો !

❧

અપવાદ માર્ગનું ઘડીએ-ઘડીએ, પળે-પળે પાલન કરવામાં આવે તો એનું મહત્વ રહેજ નહીં, કાદાચિત્કપણામાં જ અપવાદનું મહત્વ જળવાઈ રહે છે....

સંયમની વૃદ્ધિમાં જ શાસનની વૃદ્ધિ છે...!

બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તી.

ધર્મની કિંમત કયારે ?

મહાનુભાવો ! શાસકાર મહારાજ ઠેકાણે ઠેકાણે વર્ણન કરી ગયા છે કે--

આ સંસાર કંઈ ચીજ છે ?

એ કેવી ભયંકર વસ્તુ છે ?

એ સંસાર મહાસાગરનું ઉલ્લંઘન ન કરતાં એમાં જ દુખકી મારવામાં આનંદ માણનાર માણસ કેવા પ્રકારની સ્થિતિમાં પડ્યો રહે ?

અને કેવા પ્રકારની ઉત્તમ સ્થિતિ, કેવા પ્રકારના ઉત્તમ સુખો અને કયાં કયાં સુખોથી એને વંચિત રહેવું પડે છે ?

અને કયો જીવ આ સંસાર સાગરની ભૂતાવળમાં ફસેલો જ રહે છે ?

ભલા આ બધી કાળી બાબતોને ઠેકાણે ઠેકાણે આમ વિસ્તાર પૂર્વક શા સારૂ વર્ણવી હશે ? એ આપણા રોજના અનુભવની વાત છે કે એક વસ્તુની સામેની વસ્તુને આપણે જ્યાં સુધી સંપૂર્ણ રીતે ઓળખતા ન થઈએ ત્યાં સુધી એ મૂળ

વસ્તુનું મહત્ત્વ આપણે જરા પણ નથી સમજી શકતા ! એક માણસની સાચી બહાદુરી જાણવી હોય તો જે કાર્ય તેણે કરી બતાવ્યું હોય તે તપાસવું જોઈએ ! અને એ કાર્ય જોટલા અંશે વધુ કઠિન હોય એટલા અંશે એની બહાદુરી વધારે ખોટી સમજવી. એક યુદ્ધના વિજયની સાચી કિંમત આંકવી હોય તો સામા દુશ્મનના લશ્કરનું ખરાબર માપ કાઢવું જોઈએ એજ પ્રસાણે શાસ્ત્રકારોનો ઉદ્દેશ મનુષ્યોના હૃદયમાં ધર્મની સ્થાપના કરવાનો છે; ધર્મ એ કેવી ઉત્તમ વસ્તુ છે અને ધર્મમાં કેટલું મહા મ્ય સમાયેલું છે એ બતાવવાનો છે. અને એટલા જ માટે એ ધર્મ કયા રાક્ષસથી માણસને-પ્રાણીને મુક્ત કરે છે એ બતાવવા માટે ઠેર ઠેર લવનું, સંસારનું અને સંસારની વિચિત્રતાનું દર્શન કરાવ્યું છે, અને એ ખીલકુલ ઠીક જ છે.

જો આપણે એ લવની ભયંકરતા ખરાબર સમજીએ તો ધર્મનું મહત્ત્વ આપણે સમજી શકીએ અને સાથે સાથે સૌથી વધારે મહત્ત્વની વાત તો એ છે કે આપણને આ સંસારમાંથી મુક્ત થવા માટે ધર્મપ્રાણીની પવિત્ર ભાવના ઉત્પન્ન થાય ! અનાજની ખરી કિંમત સમજવી હોય તો પહેલાં ભૂખનું દુઃખ સમજવું જોઈએ જે માણસનું પેટ ભરેલું હોય ત્યાં જેને ભૂખ ન લાગતી હોય તે અન.જને ખરાબર ન ઓળખી શકે અને ભૂખ્યો માણસ તો ગમે તે આપો તો પણ સાકર જેવું ગણીને જમી લે, આપણામાં કહેવત પણ છે કે ‘ભૂખ ન જુએ ખાટી છાશ’ ભૂખ્યા આગળ

ખાટી છાશ અને ત્રણ દિવસના સુકાઈ ગયેલ રોટલા મૂકો.
તો પણ તે બહુ જ મીઠાશથી આનંદ પૂર્વક જમી જવાનો.
એટલા માટે આપણે સંસારરૂપી ભૂખના દુઃખને
બરાબર જાણીએ તો ધર્મરૂપ અનાજની કિંમત
બરાબર આંકી શકીએ !

સાચી પરીક્ષા. જો તમે ધર્મની કિંમત તમારા સંસારવ્ય-
વહારના કાર્યોની દૃષ્ટિએ તથા સાંસારિક
સફળતા અને વિક્ષણતાની દૃષ્ટિએ તપાસવા પ્રયત્ન કરો તો
તમારો પ્રયત્ન નિષ્ફળ જવાનો અને તમે ધર્મને બરાબર
નહિ ઓળખી શકવાનો. સોનાને ચાંદીની દૃષ્ટિએ તપાસનાર
માણસ સો જન્મમાં પણ સોનાનું કે ચાંદીનું સાચું પરીક્ષણ
ન જ કરી શકે ! ભૂખ, તરસ, વિષય, હાટ હવેલી, એવું
ગાડી, વાડી ને લાડી એ બધી સંસારની લીલાઓ છે અને
લીલાઓના વિલાસની કસોટી ઉપર ધર્મ-સુવર્ણનું પરીક્ષણ
એ એક પ્રકારનું ગાંડપણ જ છે. ધર્મને બરા સમજવો હોય
તો ધર્મદૃષ્ટિએ જ સમજો ! નહિ તો તમારી પરીક્ષા અફળ
જશે અને તમે ધર્મ અને સંસાર એકેયનો ઉકેલ નહિ
મેળવી શકો ! ચક્રવર્તીના ચક્રની કોંમત લોઢાની દૃષ્ટિએ કદી
પણ ન જ થઈ શકે ! અને લોઢાને ધ્યાનમાં રાખીને જો કિંમત
કરવા જઈએ તો તો ખત્તા જ ખાવાના !, કારણ કે લોઢાની
દૃષ્ટિએ એ ચક્રની કિંમત સાવ નહિ જેવી જ થવાની ! ત્યારે
સાચી રીતે જોતાં એ ચક્રની કિંમત સોના કરતાં ય કયાંય
વધારે છે, અને તે એ ચક્રની કાર્ય સાધવાની શક્તિની

દષ્ટિએ ! એ ચક્ર લોઢાનું બનેલું હોવા છતાં એનો પ્રભાવ અજબ હોય છે, શત્રુને સતાવી નાંખવાની, રાજ્યનું રક્ષણ કરવાની, પોતાના માલીકને બચાવવાની અને એવી અનેક પ્રભાવભરી શક્તિઓ એ નાના સરખા લોઢાના ટુકડા જેવા લાગતા ચક્રમાં હોય છે. અને એ જ ચક્રનું મહત્ત્વ છે ! એ મહત્ત્વ તો એના કરતાં દસ, વીસ કે પચાસ ગણો મોટો લોઢાનો કકડો પણ નથી મેળવી શકતો ! આમ એક, બે નહિ પણ દરેક વસ્તુની પરીક્ષા કરવાની ખાસ રીત છે ! અને એ રીતનું અનુસરણ કરવામાં આવે તો જ એની ખરી પરીક્ષા થઈ શકે છે ! જ્યારે જગતની તમામ વસ્તુઓ માટે આ સાધારણ નિયમ છે તો ધર્મને પણ એ કાં ન લાગુ પડે ! ધર્મની પરીક્ષા પણ એની દષ્ટિએ જ થવી જોઈએ !!

ચિથ્થાદષ્ટિ. અલબત્ત; ધર્મનું આચરણ કરનારને અમુક અંશે, પોતાને ઈષ્ટ સંયોગે અને પોતાને ગમતા સંસારસુખો મળે છે. પણ સાચો ધર્મી માણસ એટલા માત્રથી ધર્મની સફળતા નથી માનતો કે પોતાને હૃદયમાં ધર્મીપણાનો સંતોષ પણ એને નથી થતો. એવી સંસાર-સુખની પ્રાપ્તિ તો એને મન પેલા ચક્રમાંના લોઢા જેટલી કિંમતની હોય છે. બાકી સાચી ધર્મપ્રાપ્તિ તો એ ત્યારે જ માને છે કે જ્યારે એ, પેલા ચક્રના સાચા કાર્યની માફક, સંસારસુખ કરતાં કેઈ પરમ અલૌકિક અને અવિનાશી સુખ મેળવવાને પંથે પ્રયાણ કરવા માંડે છે, કારણ કે સંસારસુખની પ્રાપ્તિમાં

ધર્મની પરાકાષ્ઠા માનનાર માણસ છેવટે ધર્મને છોડીને સંસારને વળગી પડે છે અને એ ધર્મત્યાગના કારણે ભવા-રણમાં વધુ ભૂલો પડે છે, અને એટલા જ માટે સંસાર-સુખને ધર્મ કહીને સંબોધનાર માણસને શાસ્ત્રકારોએ સાચી સમકીર્તિ નહિ પણ મિથ્યાત્વી કહ્યો છે ! આમ કહેવાનું કારણ એ છે કે-જેમ ચક્રની કિંમત લોઢાની દૃષ્ટિએ કરનાર માણસ કોઈના કોઈ દિવસે વધુ વજનદાર લોઢાના કકડાના લોભમાં ચક્રને છોડી દેવાની ભયંકર મૂર્ખતા કરે, તે જ પ્રમાણે સંસારસુખને ધર્મ માનનાર માનવી ધર્મ ધર્મ કરતાં છેવટે જ્યાં વધારે પ્રમાણમાં સંસારસુખ મળતું દેખાય, એ વસ્તુને ધર્મ માની લે અને સાચા ધર્મને સઢાને માટે છોડી દે, જે વૃક્ષની માણસને છાંય મળતી હોય, અથવા જે વૃક્ષની ડાળી ઉપર બેઠા બેઠા માણસે આનંદ માણ્યો હોય તે જ વૃક્ષને જોઈને ઉઠાવીને ફેંકી દે એ માણસ સાચી દૃષ્ટિવાળો કેમ ગણાય ? અને જેની પાસે સાચી દૃષ્ટિ ન હોય તે જોડી દૃષ્ટિવાળો કે મિથ્યાદૃષ્ટિ-મિથ્યાત્વી કેમ ન ગણાય ?,

માણસ અને સંયોગ ? સમજો કે તમે રોજ સામાયિક પૂજા, પ્રતિક્રમણ આદિ શુભ ક્રિયાઓનું પાલન કરવાનો પવિત્ર નિયમ લીધો છે. તમે સવારમાં દુકાને ગયાં પૂજાનો વખત થયો : અને પૂજા કરવા માટે રવાના થવાની તૈયારી કરો છો : એટલામાં એક ઘરાક આવ્યું : એની સાથે માથાફૂટ કરવામાં પૂજાનો સમય વીતી ગયો : અને એ

માથાકૂટના પરિણામે એ ધરાક સાથેનો મોટો સોદો નક્કી થયો. અને તમને હજાર બે હજારનો દેખીતો ફાયદો થયો !

મહાનુભાવો, જરા તમારા હૃદય ઉપર હાથ રાખીને જવાબ આપો કે એ વખતે તમારા મનમાં શું થાય છે ? એ પૂજા ન કર્યાનો શોક તમારા મનોમંદિરના એક પણ ખુણામાં નહિ મળવાનો; અને ઉલટું એ સાંસારિક અણુપ્રાયો નફો કરવાના કારણે તમારું હૃદય આનંદસરથી ભરપૂર થઈ જવાનું ! આનું કારણ શું ?, કહો કે તમારા મનમાં હજી ધર્મનું મહત્ત્વ વસ્યું નથી !, લલે તમે પોપટજીના રામરામની માફક મોઢાંની ધર્મ એ સર્વોત્તમ માર્ગ છે, મોક્ષ એ જ એક મેળવવા લાયક ચીજ છે વિગેરે સારી સારી વાતો બોલતા હો પણ એ વાતોની પાછળ રહેલો ધર્મનો ખરો મર્મ હજી સુધી તમારામાં વસ્યો નથી !, નહિ તો તમે સંસારની લીલાના વિલાસમાં રાજી ન થાઓ અને ધર્મપાલનમાં થયેલી ક્ષતિના કારણે તમને દુઃખ થયા વગર ન રહે !,

કેટલાક લક્ષા માણસો આવા પોતાને કરવા પડતા સાંસારિક કાર્યો માટે સંયોગોને આડે ધરે છે અને કહે છે કે ભાઈ, અમે શું કરીએ અમારા સંયોગો એવા હતા કે જેથી અમારે એ પ્રમાણે કરવું પડ્યું ! ખેર, કદાચ ક્ષણભર માટે એ વાત સાચી માનીએ છતાં એ સંયોગોના લીધે તમારી બાહ્ય પ્રવૃત્તિ ફરે પણ એ સાથે સાથે તમારા અંતઃકરણના ભાવો તો; જો એ પાકા અને સાચા હોય તો, ન જ ફરવા જોઈએ, કારણવશ થઈને તમે પૂજનો ટાઈમ જતો કરીને

હજારની કમાણી કરી એ ઠીક; પણ ત્યાર પછી તો તમને એ કમાણી આનંદનું જ ધ્યાન ન આવતાં ધર્મમાં થયેલ વિશેષના કારણે તમારા અંતરમાં દુઃખ પણ થવું જ ભેદ એ, પણ આ નથી થતું, એ તમારા ધર્મપ્રેમની કયાશનો પ્રત્યક્ષ પુરાવો છે.

તમારી આખરનો સવાલ ઉપસ્થિત થાય તો તમે એક પલમાત્રમાં જ લાખને રાખમાં મેળવી દો પણ ધર્મના આરાધન માટે તમે જરા પણ આર્થિક કે એવું બીજું સાંસારિક નુકશાન ઉઠાવવા તૈયાર ન હો એ શું બતાવે છે?, અને વળી સંયોગોનું જે બહાનું કાઢવામાં આવે છે એ ખરી રીતે સાવ પાયા વગરનો ખચાવ છે. “માણસ સંયોગોને ખનાવે છે, નહિ કે માણસ સંયોગોને ગુલામ છે” આ વાત માણસના હૃદયમાં ઉતરી હોય તે ગમે તેવા કપરા સંયોગ ઉભા થાય છતાં પોતાના કલ્યાણના માર્ગનો ત્યાગ નથી કરતો, અને આ પ્રમાણે સંયોગોનો સામનો કરીને પણ ધર્મને વળગી રહે એજ ખરો ધર્મી! ખાકી જે સંયોગો ઉપર જ બધો આધાર રાખવામાં આવે તો તો માણસ કંઈ જ ન કરી શકે!

અસદ્ગત ચક્રવર્તી. મહાનુભાવો! એ સંસારની તાબુડીથી ધર્મનું તોલ ન કરો! એ લોહાના ઢુકડા સાથે એ ચક્રની કિંમત ન આંકો! નહિ તો તમે કંઈના અફલે કંઈ લઈ લેશો. ધર્મની ખરી મહત્તા આ ભયંકર ભવ-

બ્રમણ અટકાવવામાં છે. આત્માના છુપાયેલા ગુણોને પ્રગટ કરવા; કર્મની નિર્જરા કરવી; મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરવી; આમાં જ ધર્મની સફળતા છે, અને આની પ્રાપ્તિ જોટલા અંશે વધુ થાય એટલા અંશે સમજવું કે તમને ધર્મનો રંગ વધારે લાગ્યો છે. સાચો ધર્મી કદી પણ સંસારના કુકા અને રોડા સમાન ધનદૌલતને વધતી જોઈને આનંદ ન માને ! અને આ વસ્તુમાં જ્યાં સુધી આનંદનો અનુભવ થતો હોય ત્યાં સુધી સમજવું કે ધર્મનું રહસ્ય તમે ખરાખર સમજ્યા નથી. જેમ અનાજની કિંમત ભૂખ્યાને; પાણીની કિંમત તરસ્યાને હોય છે, એ જ પ્રમાણે ધર્મની કિંમત પણ જે માણસ લવની ભયંકરતા ખરાખર સમજે તેને હોય છે.

જો દુનિયાદારીના પદાર્થોના આધારે ધર્મની કિંમત ગણાતી હોત તો—બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તી જેણે પોતાના પૂર્વલવમાં ચક્રવર્તીપણાનું નિયાણું કર્યું હતું, તે સારો ગણાવો જોઈએ. કારણ કે એ નિયાણું ખાંધીને એણે સંસારની વૃદ્ધિ માગી લીધી હતી; અને એનો જ ભાઈ જેણે નિયાણું ખાંધવાનું કાર્ય કર્યું ન હતું તે ખરાબ ગણાવો જોઈએ. આ કથા એવી છે કે—

બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તી અને એનો ભાઈ—એ બન્નેને સાથે જ સંસાર ઉપરથી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો, અને બન્નેએ સાથે લાગવતી દીક્ષા અંગીકાર કરી; સાથે જ આહારવિહાર કર્યો ! સાથે જ તપશ્ચરણ કર્યું; હંમેશાં સાથે જ રહ્યા અને છેવટે અનશન પણ સાથે જ કર્યું; અને એ અનશન દરમિયાન એક

ભાઈએ-બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તીના જીવે નિયાણું કર્યું, અને બીજો
કોઈપણ પ્રકારની ઐહિક સુખની ઇચ્છાના પાશમાં સપડાયા
વગર નિયાણું કર્યા વગર જ રહ્યો. હવે ત્યાંથી બંને જણા
કાળધર્મ પામીને પેલો નિયાણું બાંધનાર બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તી
તરીકે ઉત્પન્ન થયો: અને બીજો ભાઈ જેણે નિયાણું બાંધ્યું
ન હતું તે એક સામાન્ય શેઠીયાના કુળમાં પુત્રરૂપે ઉત્પન્ન
થયો. હવે મહાનુભાવો ! જવાબ આપો કે એ બેમાં કોણે
વધારે સારી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી ?, એ બેમાં કોણ વધારે
ભાગ્યશાળી ગણાય ?, કે એ બંનેમાંથી કોને વધારે પુણ્યનું
ફળ મળ્યું ?, હવે સંસારવ્યવહારની દૃષ્ટિએ તો એ સાવ
દેખીતું છે એક ચક્રવર્તી અને એક સામાન્ય શેઠની સમૃદ્ધિમાં
આકાશપાતાળ જેટલું અંતર છે. એકની સત્તા સાર્વભૌમ છે
એકની સત્તા ઘરના ચાર ખુણા પુરતી જ છે, અને એ સાર્વ-
ભૌમ સત્તા પણ આજકાલ કહેવાય છે એમ નામમાત્રની નહિ,
અને અધુરી પણ નહિ, સર્વભૂમિમાં જેની માલીકી કબૂલ
કરાતી હોય તેનું નામ સાર્વભૌમ સત્તા. જેનો એક પણ
હરીફ ન હોય; જેની આજ્ઞા ઉઠાપવાનું સામર્થ્ય એકમાં પણ
ન હોય, જેનું એક છત્ર સામાન્ય આખા ય છ ખંડા ઉપર
એકધારે પ્રવર્તતું હોય, તેનું નામ સાચો સાર્વભૌમ કે સાચો
ચક્રવર્તી. જેની ઋદ્ધિ સમૃદ્ધિનો કોઈ આરો ન હોય. એ
ચક્રવર્તી અને એક સાધારણ શેઠ એ બેમાં શી રીતે સરખા-
પણું હોય ! અને સંસારવૈલવ અને સત્તાની પ્રાપ્તિમાં આંટલું
મહાન અંતર પડવાનું કારણ તે એક માત્ર નિયાણું ! નિયાણું

ખાંધ્યું તે ચક્રવર્તી થયો, ન ખાંધ્યું તે સાધારણ માણસ રહ્યો !
તો હવે એમાં ઉંચું કોણ ?

કર્મક્ષયના મુદ્દાથી, આત્માના ગુણોની અપેક્ષાએ, લવ-
ભ્રમણની લયંકરતાની અપેક્ષાએ ને ધર્મની સાચી મહત્તાની
દૃષ્ટિએ જો આ પ્રશ્ન વિચારીએ તો તો શાસ્ત્રકાર મહારાજ
સાફ કહે છે કે એ ચક્રવર્તી કરતાં એ શેઠીયાનો પુત્ર હજાર
દરજા વધુ ભાગ્યશાળી છે. પણ આ વાત ક્યારે મગજમાં
ઉતરે ? જ્યારે આપણે પુણ્યપાપના બંધનની દૃષ્ટિએ વિચા-
રીએ ત્યારે !, નિયાણાનો બંધ કરીને મેળવેલ ચક્રવર્તિપણને
આપણે ઘાસ જેટલું તુરંદ ગણી કાઢીએ ત્યારે !, કારણ કે
શાસ્ત્રમાં નિયાણું ખાંધવું એ જિનઆજ્ઞાની વિરુદ્ધનું પગલું
ગણવામાં આવ્યું છે. કેમકે એ નિયાણાના બંધથી ગમે તેવી
મહાન તપશ્ચર્યાનું ફળ મર્યાદિત થઈ જાય છે અને તે પણ
ફળ કેવળ સાંસારિક સુખ-વૈભવ અને ઉપભોગો પુરતું જ !;
કે જે ઉપભોગોનું સેવન કરતાં એ પુણ્યની પુણ્ય ચવાઈ
જાય છે અને પાપનો પુંજ એકઠો થાય છે. જે માણસને
સાંસારિક સુખ-વિલાસની લાલસા ન હોય તે કદી પણ
નિયાણાનું બંધન નજ કરે ! અને જે ધર્મપાલનમાં, કે જે
તપશ્ચરણમાં આવી અધમભાવના સમાયેલી હોય તેને શાસ્ત્ર-
કારો પોતાની મહાર છાપ કેમ મારી શકે !, આટલા જ
માટે એ પેલા સામાન્ય શ્રેષ્ઠીના પુત્ર કરતાં એ ચક્રવર્તીની
કિંમત ઓછી ગણી. ટૂંકમાં કહેવું હોય તે કહી શકીએ કે
સંસારવૈભવ અને લવ વધારવાના સાધનની દૃષ્ટિએ વિચા-

રીએ તો ચક્રવર્તી મોટો અને આત્મિક ઋષિ અને પુણ્યની પ્રાપ્તિની દૃષ્ટિએ વિચારીએ તો એ શેઠીયાનો પુત્ર વધારે ભાગ્યશાલી ગણાય !, અલખત બે ચક્રવર્તી પણ પોતાના ચક્રવર્તીપણાની અસારતા સમજીને પોતાની મેળે જ એનો ત્યાગ કરીને વૈરાગ્યના પવિત્ર પંથે ચાલી નીકળે તો એની વાત જ શી થઈ શકે ?

ધર્મની શરાણુ. હવે જરા વિચાર કરો કે એ પ્રહ્લદને પોતાના પૂર્વજવની તપશ્ચર્યાના ફળરૂપે ચક્રવર્તીપણું મળી લીધું અને એ એને મલ્યું પણ ખરું, એમાં તાત્વિક દૃષ્ટિએ એણે એવી માંગણી કરવામાં મૂખતા જ વાપરી હતી ! પણ આ વસ્તુ તમારા મગજમાં બરાબર કેવી રીતે ઠસી શકે ?, અરે ચક્રવર્તીપણું મળવું એ કોઈ રમત વાત છે ? અરે સામાન્ય રાજા કે રાજ્યનો વિચાર કરીને એવા થયું એ પણ ખડું મુશ્કેલ છે, તો પછી ચક્રવર્તીપણાની તો વાત જ શી થઈ શકે ? કે પછી આપણે, પેલા દ્રાક્ષ નહિ મેળવી શકેલા શીયાળે કહેલ “ દ્રાક્ષ ખાટી છે ” ની માફક, આપણને એ ચક્રવર્તીપણું નથી મળ્યું તેથી એની ઈર્ષ્યા કરીને એની ખોટી વગોવણી તો નથી કરતાને ?; કારણ કે જે ચક્રવર્તીપણાની પ્રાપ્તિને આપણે મૂખતાનો વિલાસ કહીને વખોટી કાઢીએ છીએ, એ માટે દુનિયામાં આપણા અનુભવમાં આપણે જુદો જ અનુભવ કરીએ છીએ. એ જ રાજ્ય, એ જ સત્તા અને એ જ ચક્રવર્તીપણા આગળ આપણે હજારો લાખો માણસોને ઝૂકી ઝૂકીને સલામ કરતા હોયલા આપણે જોઈ એ છીએ.

અરે તમે પોતે પણ વખત આવે એ રાજા મહારાજા, કે ચક્રવર્તીને બહુમાન અતિબહુમાન આપવા તૈયાર થાઓ છો!, તો પછી એ ચક્રવર્તીપણું એ મૂખતા કઈ રીતે?, પણ જેમ ભૂતોનો નાચ ત્યાં સુધી રહે કે જ્યાં સુધી એના ઉપર મંત્ર-પ્રયોગ કરવામાં ન આવે!, જે ક્ષણે પ્રબળ મંત્રનો પ્રયોગ થયો કે તરત જ ભૂત-પલીત બધા પલાયન કરી જવાના!, એ જ પ્રમાણે અહિં પણ જ્યાં લગી આપણે સંસારના વૈલ-વથી અંજાઈને વાતો કરીએ; ત્યાં સુધી એ પણ આપણને મોહક, ગ્રહણ કરવા લાયક અને વખાણવા લાયક લાગવાનું, પણ જે ક્ષણે એ બધી વસ્તુઓને ધર્મની શરણ ઉપર ચડાવી કે તરત જ એની પરીક્ષા થઈ જવાની અને પેલા ભૂતોની માફક ધર્મસૂત્રોરૂપ મહામંત્રોથી તમારી મોહનિદ્રા ઉડી જવાની અને એજ આકર્ષક લાગતો સંસારીસુખવિલાસ તમને આપત્તિરૂપ લાગવાનો અને એજ ચક્રવર્તીપણું બેભાનરૂપ લાગવાનું!

ધર્મનો સ્વાદ. આ તો બધી થઈ પારકી પંચાયતની વાત! હવે જરા તમારી જ વાત કરું!, સમજે કે કોઈ સ્વર્ગનો દેવ તમારા ઉપર પ્રસન્ન થયો. અને એણે તમને વરદાન માગવાનું કહ્યું: અને કહ્યું: કે “ભાઈ! ભવાંતર મેળવી આપવાની તો મારી શક્તિ નથી પણ આ ભવમાં જ તમને એવા સંયોગો મેળવી આપું કે તમે થા તો ચક્રવર્તી પણ મેળવી શકો. આ ધર્મના સાધનના ઉત્તમ સાધનો તમને મળે; આ બેમાંથી તમને જે એક ઇષ્ટ હોય તે હું તમને

મેળવી આપી શકું !, લાઈ !, હવે તમારી પાસે જવાબ માગું છું કે તમે કયો રસ્તો લેવા લલચાશો, ધર્મનો કે કર્મનો ?, અરે ભલા માણસ, જે મનુષ્ય કૃત્રિમ લડાઈમાં પણ પોતાની વીરતા દેખાડવા તૈયાર ન હોય તે સાચી લડાઈમાં શું દળદર ફેડવાનો હતો ?, આ તો માત્ર પ્રશ્ન જ છે; આમાં ન તો કંઈ આવું દેવતા આપી શકે છે. કે નતો તમને આવી ચીજ મળી શકે છે !, આ તો માત્ર નકલી લડાઈ છે, પણ ચાદ રાખો કે એ નકલી લડાઈના બહાને તમારા આખાય હૃદયના ભાવોની પરીક્ષા થવાની છે !, પણ આમ છતાંય એકદમ ધર્મસાધનાને તમે ઉંચે આસને નહિ જ સ્થાપવાના !, એજ ખતાવી આપે છે કે તમારા હૃદયમાં ધર્મની લાગણીઓ કેટલી ઉંડી ઉતરેલી છે. જે માણસ કેટીધ્વજપણાની કલ્પનાને પણ વેગળી કરવા તૈયાર ન હોય તે સાચા કેટીધ્વજપણાને શી રીતે દૂર કરી શકે ?, અરે એ કેટીધ્વજપણાને દૂર કરવું તો અગણું રહ્યું પણ એને દુષ્ટ ગણવાને પણ તમે તૈયાર નહિ થાઓ !, પણ ખરી વાત એ છે કે-આ બધા આ સંસારનો ખેલ છે. એ સંસાર નાટકમાં બધા જીવો નટરૂપે છે. અને એક રૂપ છોડે છે અને બીજું ધારણ કરે છે. બાકી ધર્મનો જેને સાચો સ્વાદ લાગ્યો હોય તે કદી પણ સંસારના ગંધાતા ટોપલામાં મોહું નાખે જ નહિ ! પણ તે ક્યારે ? જ્યારે ખરો સ્વાદ લાગ્યો હોય ત્યારે ! એમને એમ નહિ, અને એ પણ નક્કી છે કે ધર્મનો સ્વાદ મેળવનાર બીજા સ્વાદોને હમણે

જ નહિ ! જેને અમૃત મળ્યું હોય એ બીજાની ઘવ્ઘા શા માટે કરે ?

સંસાર-કારાવાસ. મહાનુભાવો ! આ સંસારની જુદી જુદી અવસ્થાઓ એ થોડે યા ઘણે અંશે

કેદખાનું જ છે. ઘરસંસાર, કુટુંબ કબીલા, એ કાંટાનું કેદખાનું છે અને બધા સગાવહાલાં વિગેરે તમારી મુક્તિમાં કંટક સમાન છે. રાજ્યવૈભવ એ મોટું કેદખાનું છે, અને ચક્રવર્તી-પણું કે એવી મોટી સ્થિતિ એક પ્રકારનું કિલ્લાથી ઘેરાયલું કેદખાનું છે કે જેમાંથી નીકળવાની આશા જ ન રખાય !, યાદ રાખજો કે એ શરૂઆતના નાના કેદખાનાનો ચૂરો કરીને તમે બહાર નીકળવાની ચેષ્ટા નહિ કરો, તો ધીમે ધીમે તમે વધારે પાકી કેદમાં સપડાવાના !, અને છેવટે એવી સ્થિતિ થવાની કે એ કેદખાનામાંથી મુક્ત થવાનો ઉપાય જ તમારા મગજમાં નહિ આવી શકે ! માટે આ સંસારકારાવાસને તોડવા માટે જેમ બને તેમ જલ્દી ચાને જેટલો બને તેટલો વધુ મજબૂત પ્રયત્ન આદરો. એમાં જ તમારી મુક્તિ છે. તમારું કલ્યાણ છે.

જો વધતા રોગને મૂળથી જ નહિ છેદી નાખો તો એ દર્દ જીવલેણ એવું ઉચ્ચ સ્વરૂપ ધારણ કરશે, અને પછી તમને નહિ સૂઝે કે હવે શું કરવું ? તમે જ એ સંસાર-કારાવાસને પણ એના નાના રૂપમાં જ નાશ નહિ કરો તો આગળ ઉપર તમને એટું લાન જ નહિ રહેવાનું અને જ્યારે લાન થશે

ત્યારે એનો ઉપાય તમારા હાથ ખહાર ગયેલો લાગશે !, અથવા તો એ ઉપાયને અમલમાં મૂકતાં તમારે આકાશ-પાતાળ એક કરવા પડશે આપણામાં કહેવત છે કે “ઉગતા રોગ અને વધતા વૈરીને શરૂઆતમાં જ હાળી દેવા” અને માણસને માટે કારાવાસ કરતાં વધારે ભયંકર દુશ્મન બીજો કોણ હોઈ શકે ? કે જે માણસની તમામ શક્તિને ખુંદી બનાવી નાખે છે.

સંસારની મનોદશા. જે માણસ ધર્મનું આગધન કરવામાં કે ત્યાગનો પંથ સ્વીકારવામાં અનુકૂળ સમયની રાહ જોતો ઉભો રહે છે, તે ધીમે ધીમે સંસારની માયાવી જાળમાં વધુ ને વધુ ફસાતો જાય છે. અને એના સંયોગો પણ અનુકૂળતાને બદલે પ્રતિકૂળતાનું રૂપધારણ કરતા જાય છે, એક રાજાનાં જ વંશની વાત કરો !, એક નાનો રાજકુમાર જેટલી સહેલાઈથી દીક્ષા લઈ શકે એટલી સહેલાઈથી રાજકાર્યમાં શું થાયેલો પાટવી રાજકુમાર ન લઈ શકે !, અને જેટલી આસાનીથી એ પાટવી લઈ શકે એટલી સરળતાથી રાજ્યનો વહીવટ કરતો રાજા ન લઈ શકે !, એ જ્યાં સંસારત્યાગની વાત કરે, કે એને સ્વજન, પ્રજા, મંત્રી, પ્રધાન વિગેરે અનેક બલાઓ વળગવાની !, અરે, દુશ્મન પણ દુશ્મનાવટ યાદ કરીને રસ્તામાં કાંટા પાથરવાનો !, હંડક ઋપિ સંસારનો ત્યાગ કરીને સાધુ થયા. છતાં કૌરવો પોતાનું પહેલાનું વેર ન ભૂલી શક્યા, અને એ વેર વાળવાનાં ગાંડા આવેશમાં એમના ઉપર પત્થરોનો વરસાદ વરસાવ્યો !,

લલ્લા જે સંસારત્યાગીને પણ આમ હિરાન કરવામાં પાછી પાની ન કરે એ, એક માણસને પોતાની અફીણચીની ટોળી-માંથી સત્સંગીઓની ટોળીમાં જતો કેમ જોઈ શકે?, એતો એમજ ગાહે કે આખું જ જગત અમારા જેવું પાપ કાર્યમાં રાત્ર્યું માર્યું રહે, અમારી જ માફક ભવજ્મભણના ફિરામાં સડચા કરે અને અમારી જ માફક કર્મનો કાઢવ આત્મા ઉપર લાઘા જ કરે! આ અંસારની મનોદશા છે; પણ એ સાચી તો નથી જ !!!

પંડિત મરણ. મહાનુભાવો! પશુઓમાં પણ કેટલાક પશુઓ જેટલા બધા ચાલાક, સમજુ અને બુદ્ધિશાળી હોય છે કે જેઓ એક પારકા ખેતરમાં ચરતા હોય અને પકડાઈને ડબ્બામાં પુરાવાના ભય જેવું કંઈ પણ લાગે તો એકદમ વાડ ફુટીને પણ બહાર નીકળી જાય છે. જ્યારે તમારામાંના કેટલા એ પશુ કરતાં પણ બુદ્ધિમાં ઉતરતા હોય છે કે જેઓ ડબ્બામાં પુરાવાનો ભય તો શું પણ સામેથી સાક્ષાત્ ખેતરના માલીકને આવતો જુએ, છતાં ખાવાનો સ્વાદ ન છોડી શકે!, અને પરિણામે એ માલીકના હાથનો માર ખાય અને વધારામાં ડબ્બામાં પુરાય! શ્વાસોચ્છવાસ પૂર્ણ થવા આવ્યા હોય, આયુષ્યની ઘડીઓ ગણાતી હોય, મરણ પથારીએ પડ્યો હોય અને છેલ્લી અવસ્થા આવી પહોંચી હોય, છતાં પણ બધું વેસરાવી દેવાનું સૂઝે છે?, સમજે છે કે હવે ઘડી બે ઘડીમાં માફ આ જીવન હતું ન હતું થઈ જવાનું છે, આ મારી આસપાસમાંનું કંઈ પણ મારી

સાથે નથી આવવાનું, છતાં એનો ત્યાગ કરવાની લાવના
 બંને છે ? આવના તો પેલી ગાય જેવો જ ગણવો. બેઠેએ
 કે જે ગળામાં લાકડું પડવા છતાં ઠેકાણે ન આવે ! મરવાનો
 વખત સાવ પાસે આવી પહોંચ્યો છતાં ધર્મનું સ્મરણ નથી
 આવતું, ચઉસરણ અંગીકાર કરવાનું નથી સૂઝતું ! અરે ત્યારે
 પણ માતા પિતા અને વડું બેટા-બેટીમાં જ મન રમે છે !

ઓ લગવાન ! કેવી કઠોર મનોદશા ?, એવાઓનું શું
 થવાનું ? અહિં નહિ ચેતનારને પરલવમાં માર સહન કરવો
 પડવાનો ! અને ત્યારે આંખ ઉઘડી જવાની ! નરકના પર-
 માધામિઓ કે નિગોદની અનંત વેદનાઓએ આ લવમાં
 સંવેળા નહિ ચેતનારા માટે સજ્જ છે ! માણસ ચેતે ત્યાં
 ન ચેતે છતાં પરિણામ તો આવ્યા વગર રહેતું જ નથી. માત્ર
 ફરક એટલો છે કે ચેતનાર પરિણામના માઠા ફળમાંથી બચ-
 વાનો માર્ગ શોધી શકે છે અને નકામા મારમાંથી બચી
 જાય છે. સમજો કે શહેરના વ્યવસ્થાપક અધિકારીઓએ
 બહિર કચું કે આવતી કાલે નદીમાં ભારે પૂર આવવાનું છે.
 માટે દરેક પ્રજાજને ચેતી જવું ! અને પોતાના જાનમાલની
 રક્ષા માટે બરાબર બંદોબસ્ત કરી લેવો. આ વાત જાણવા
 છતાં કોઈ માણસ ચેતે નહિ અને એમને એમ આજસુની
 માફક પડ્યો રહે, તો પુરમાં તણાયા વગર બીજો શો માર્ગ
 છે ?, તો મહાનુભાવો ! એ પુર તો આ લવમાં જ નુકશાન
 કરે છે, પણ આ મરણનું પુર જે તમારા ઉપર ફેરી
 વળવાનું છે, તે તો જો તમે પહેલાંથી નહિ ચેતો તો

તમારા અનેક લવનું ગાડું ઉંધું વાળી નાખશે ! અને આ લવની નાની મરણી જાણાતી ભૂલનું પરિણામ તમારે ભવોલવમાં લોગવનું પડશે ! માટે એ મરણને નિર્ભય રીતે લેવાનો માર્ગ જ ગ્રહણ કરજો ! અને આ પ્રમાણે મરણથી જરાય ડર્યા વગર આનંદપૂર્વક મરણને લેટવું એનું જ નામ એક પાંડિત મરણ ! આ મરણ પામનારને મરણ માટે પ્રશ્નાસાપ કરવાનો નથી હોતો ! કારણ કે એ મરણ એના સ્થૂલદેહને નુકશાન કરવા ઉપરાંત ખીનું આત્મિકદૃષ્ટિએ લેશમાત્ર પણ નુકશાન નથી કરી શકતું !

ત્યારે અને અત્યારે, અને એ મરણનો ભય જિતવાનો સૌથી ઉત્તમ માર્ગ તે દીક્ષાનો માર્ગ છે !, મહાનુભાવો ! જરા પહેલાંના અને અત્યારના દીક્ષાપાલનની કઠિનતા અને સરળતાનો જરા વિચાર કરો ! પછી તમને સમજશે કે અત્યારનો દીક્ષાપાલનનો માર્ગ પહેલાં કરતાં કેટલોય સરળ છે. એ પૂર્વના સમયના રસ્તાઓની કટપના કરોઃ આજે એકેય એવો ઉજ્જડ માર્ગ નહિ મળે. એવા માર્ગ ઉપર મુનિઓ અનેક કષ્ટો ઉઠાવીને કાંટા અને કાંકરાઓથી ભરેલા માર્ગમાં વિચરતા હતાઃ અને તમારા માટે ઘરના આંગણા જેવી, અરે તેથી ય સુંવાળી સડકો છે ! એ પહેલાંના સમયના લયંકર જંગલો ક્યાં અને આજનો લય-મુક્ત માર્ગ ક્યાં ? અરે પહેલાંના સમયમાં તો રહેવાને માટે પૂરતાં મકાનો પણ ક્યાં મળતાં હતાં. જરા શાસ્ત્ર તપાસો ! એ પવિત્ર શાસ્ત્રો આ વાતની સચોટ સાક્ષી પૂરે છે;

મૃગાવતી અને જયંતીએ ભગવાનને ઉતરવા માટે વસતિ આપી એમાં તેા એનું નામ પ્રથમ શરૂઆત તરીકે અપદને પામ્યું અને એના એ પુણ્ય કાર્યની યશોગાથાઓ ઠેર ઠેર ગવાઈ, આ શું ખતાવે છે. જે દેશમાં શેર, બશેર જેટલું પણ અનાજ આપનારનો જયજયકાર બોલાતો હોય તે દેશ માટે સમજવું કે ત્યાં ભયંકર દુષ્કાળ પ્રવર્તતો હોવો જોઈએ! નહિ તો શેર, બશેર અનાજની શી વિસાત! એ જ પ્રમાણે એ મહાદેવીઓની શાસ્ત્રોમાં આટલી કીર્તિ ગાવામાં આવી છે એ જ ખતાવે છે કે એ વખતમાં વસતિ આપવાનું કાર્ય કેટલું મહત્વનું હતું?, અને લોકો વસતિ આપવામાં કેટલા સંકેત માતા હતા! બાકી ખરી રીતે જોતાં વસતિ આપવી એમાં કયું મહાન કાર્ય રહેલું છે?, ન તો એમાં કંઈ આપવાનું છે કે ન તો કંઈ ત્યાગ કરવાનું છે; છતાં એની આટલી કિંમત ગણાઈ!

મહાનુભાવો! એ તો તમને પણ ધ્યાનમાં હશે જ કે એક વસ્તુનું મૂલ્ય એ વસ્તુના પોતાના ઉપર હોતું નથી. પણ એ વસ્તુના વધારા ઘટાડા ઉપર હોય છે. વસ્તુ વધી જાય તો એનું મૂલ્ય ઓછું થાય! અને વસ્તુ ઘટે એટલું કિંમત વધે! તો અહિં પણ વસતિદાનનું ખડું મૂલ્ય ખતાવે છે કે એ વખતમાં દરેક માણસ આ કરવા માટે તૈયાર ન હતો! અરે વસતિ મેળવવી એ એક પ્રકારનું સુરકેલીભર્યું કાર્ય હતું! અને આજે?, આજે તો તમારા માટે ઠેર ઠેર સુંદર સ્થાનો છે. લોકો પણ તમને સત્કારવા માટે તૈયાર છે!

જરા આચાર્યસુહસ્તિનો સમય પણ વિચારો ! એ મહાન આચાર્ય વિહાર કરતાં કરતાં અવંતી નગરીના ઉદ્યાનમાં આવી પહોંચ્યા. અવંતીમાં મકાનોનો તોટો નથી. જ્યાં જુઓ ત્યાં ઉંચાં મહેલો દેખાય છેઃ આચાર્ય મહારાજ સાધુઓને વસતિની તપાસ કરવા મોકલે છે, અને ઘણી ઘણી તપાસના અંતે અવંતીસુકુમાળની ચાનશાળા એટલે કે ઘોડાગાડી રાખવાનો તમેલો ઉતરવા માટે મળે છે ! આજે એવી સ્થિતિ છે ? જરાય નહિ ! આજે તો લીલાલહેર છે ! એવા પ્રકારની કોઈ ઉપાધિ અનુભવવાની નથી ! આહારપાણી, વસ્ત્ર પાત્ર અને ઔષધાદિકનો પ્રબંધ પણ આજે જોઈએ તેવો છે. આમ દેખીતી રીતે શરીરને તકલીફ પડે એવી કશી પરિસ્થિતિ નથીઃ છતાં તમને એ રાજમાર્ગ ઉપર સ્વેચ્છાથી ચાલી નીકળવાનું મન નથી થતું, તો પછી એ પહેલાના જમાના જેવી કાંટાકાંકરાવાળી ભૂમિ પગ તળે ખેડવી પડશે ત્યારે શું કરશો ? માટે એ પુરાણી તકલીફનું તમારી દષ્ટિ આગળ ચિત્ર ખેંચીને તમારી અત્યારની સ્થિતિની સરળતા સમજીને એ પવિત્ર પથે ચાલી નીકળવા વિચાર કરો ! ત્યારે જે કષ્ટ-લભ્ય હતું તે અત્યારે સાવ સુલભ છે !

વહેલો તે પહેલો. પણ કેટલાક ભાગ્યશાળી જીવો એવા

પણ નીકળે છે કે જેઓ એ સાધુપણના પવિત્ર માર્ગ ઉપર અશ્રદ્ધાની દષ્ટિએ જુએ છે એટલું જ નહિ પણ કોઈ કોઈ વખત તો એની વગોવણી પણ કરવાનું ભૂલતા નથી ! આવાઓને માટે, જે તે સનામાં જરા જેટલી પણ તત્વ સમજવાની બુદ્ધિ હોય તો પરમાત્મા મહાવીરદેવના એ પરમ

પવિત્ર શબ્દો યાદ આપવા બસ થશે કે- હે ગૌતમ આ પાંચમા આશામાં અને આવા સાધુપણમાં પણ ઘણા એકાવતારી સાધુઓ છે. એટલા માટે આ સાધુપણમાં શું પડયું છે એવી માન્યતા રાજનાર ખરેખર કોંત ભૂલે છે. મહાનુભાવો ! ગમે તેમ ગણો ! પણ સાધુમાર્ગ એ આત્મકલ્યાણનો અતિ સરળ માર્ગ છે. એ માર્ગે આત્મા પોતાની સિદ્ધિ ઘણી જલ્દી સાધી શકે છે. અત્યારે એ માર્ગ તમારા માટે રાજમાર્ગ જેવો છે. આજે એના ઉપર ચાલવા તૈયાર નહિ થાઓ તો કાલે ખાડાટેકરા અને બળાઝાંખરાવાળો વિકટ માર્ગ તમારી સાથે ખડો થશે; તે વખતે તમે શું કરશો?, એટલું તો દરેક જણ યાદ રાખે કે વહેલા યા મોડા છેવટે એ પવિત્ર મુનિમાર્ગનું અનુસરણ તો કરવું જ પડશે ! વહેલો થશે તે પહેલાં પાંચરો ! મોડો થશે તે પસ્તાશે !

હવામાં ખાચકા વળી જે દોડે આવા વિચાર કરતા હોય કે જે કાળ દુઃખમ છે; જેમાં સંઘયણનું ઠેકાણું નથી; જ્યાં એવું ઉગ્ર તપશ્ચરણ નથી; ન જ્યાં અવિ-રિષ્ટ સ્વાધ્યાય થઈ શકતો, જ્યાં નિરતિચાર ચારિત્રનું પાલન નથી, જ્યાં પરિવહોને સહન કરવાની હામ નથી અને જ્યાં ઉપસર્ગોને હસતે મુખડે વધાવી લેવાની હિંમત નથી. આવા કફાડા સંયોગો વચ્ચે સંયમ લેવા કરતાં શ્રી તીર્થંકર ભગ-વાનના સમયમાં અવતરીને, તે વખતે જ્ઞાનધ્યાનનું શુદ્ધ આરાધન થઈ શકે એવા પ્રકારનું સાધુપણ મળી શકશે, માટે

ત્યારે જ સાધુપણું લઈશું; વળી અત્યારનું સાધુપણું વિરાધના અને પ્રમાદથી ભરેલું છે. એટલા માટે એ પરમ પ્રભુ ત્યારે સાક્ષાત્ વિચરતા હશે ત્યારે જ ચારિત્ર ગ્રહણ કરીને આત્મ-કલ્યાણ કરીશું. આ અને આવા વિચાર કરીને અત્યારે ચારિત્રની વાતને માંડી વાળતા હોય તેમને માટે શ્રી ધર્મદાસ ગણિ સાફ નિરૂપણ કરી ગયા છે કે—

લઢિલ્હિયં ચ બોહિ, અકરંતોઽગાયં પરિથંતો ।

અન્નં દાઈં બોહિં, લઙ્ગિમસિ કયરેગ મુલ્લેગ ॥ ૧ ॥

એટલે કે જે ધર્મમાર્ગ તને અત્યારે પ્રાપ્ત થયો છે, તેનું આચરણ તું કરતો નથી અને અસ્થિર અને તારા હાથની બહારના અનાગત-ભવિષ્યત્-કાળમાં ધર્મનો લાભ લેવાનો વિચાર કરે છે ! કેવું વિચિત્ર વર્તન ? હાથમાંનું નાખી દેવું છે અને પછી હાથ લાંબા કરીને આકાશમાં ખાચકા ભરવા છે, પણ આકાશમાં-હવામાં ખાચકા ભરવાથી કદી હાથમાં કંઈ પાછું આવે ખરું ?, ખરી વાત એ છે કે જો એ પ્રમાદ રહિત ચારિત્રને મેળવવાની સાચી જ ઈચ્છા હોય તો તે માટે અત્યારથી જ પ્રયત્ન કરવા લાગવું જોઈએ ! નહિ તો એ કોઈ એવી રસ્તે પડી ચીજ નથી કે સહજમાં હાથમાં આવી જાય અરે જેને લક્ષાધિપતિ થવું હોય એને થોડી થોડી રકમ ભેગી કરવી પડે કે નહિ ?, થોડી થોડી રકમ ભેગી કર્યા વગર એકદમ કંઈ લક્ષાધિપતિ થવાય છે ખરું ?, એજ પ્રમાણે અહિં પણ એ

પરમવિશુદ્ધ ચારિત્રના પાલન માટે અને પ્રાપ્તિ માટે અત્યા-
રથી જ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. બાકી કોઈપણ પ્રકારનું
ક્રિયાત્મક આચરણ કર્યા વગર સીધે સીધું એ ચારિત્ર
મેળવવાની વાત કરવી એ કેવળ વાણીના જ વિલાસ
છે અને એનું પરિણામ હવામાં બાચકા ભરવા જેવું જ
આવે.

ઉજ્જવળ ભવિષ્યનો માર્ગ. પાસે એક પૈસાનું પણ સાધન
ન હોય અને વાતો કરે આખો
બજાર ખરીદવાની!, એવાને તો લોકો પેલી કહેવતજ લાગુ
પાડે છે કે-“હાથમાં નહિ કોડી અને ઉભી બજારે દોડી”
દુનિયામાં માલ ગમે તેટલો ભર્યો હોય, કરોડો અબજોનો
ભર્યો હોય; પણ તેમાં તમારે શું?, તમારી પાસે પૈસો હશે
તો તમને એમાંથી કાંઈક મળશે. નહિ તો “જોઈ જોઈને
હરખો મારા લાલ” જેવું જ થાય! તીર્થંકર મહારાજના
સમયમાં આધ્યાત્મિકવાદનો આખોય બજાર અનેક પ્રકારના
ઉત્તમ ઉત્તમ પદાર્થોથી ભરપૂર હોવાનો. શ્રી તીર્થંકર મહારાજ,
શ્રી ગણધર મહારાજ અને કેવળી લગવન વિગેરે બધા ય
ત્યાં મૌનુદ હોવાના. છતાં તેથી તમારું શું વળવાનું? પાડો-
શીને ત્યાં કરોડોનો માલ હોય પણ એમાં આપણે શું કામનું?,
આપણા કામમાં તો આપણું હોય તે જ લાગે!, એ જ પ્રમાણે
તે વખતે પણ બજાર એવા ભરપૂર હોવા છતાં તમારી પાસે
પુણ્યની પુંજ નહિ હોય તો તમે શું કરી શકો? એટલા
માટે ભર બજારમાંથી તમને “ધોયા મૂળા” જેવું વીલે

મોઠે પાછું ફરવું ન પડે તે માટે અત્યારથી જ તૈયારી કરવા લાગો અને જેવા પ્રકારનું ખની શકે એવા પ્રકારનું ચારિત્ર યોગીને તમારા પુણ્યના પુંજને સમૃદ્ધ બનાવો ! એમ કરવામાં જ તમારું કાવિખ્ય ઉજવણ થશે અને તમારું હૃદયારુ થશે !

એ વિનાશનો પંથ. અલખત ! એક વાત જરૂર માનવા

જેવી છે કે ચારિત્ર પાલન કરતી વખતે,

એ પરમશુદ્ધ એવું નિરતિચાર અને પ્રમાદાદિ દોષ રહિત ચારિત્રને આદર્શ તરીકે રાખીને, અત્યારના આપણા ચારિત્રમાં તે તે દોષો થઈ શકે તેટલા અંશે વધારે પ્રમાણમાં ફર કરવાને માટે હંમેશાં પ્રયત્નશીલ રહેવું, પરંતુ વિરાધના લાગી જાય છે; અતિચારસેવન થઈ જાય છે; પ્રમાદિતું સેવન થયા વગર રહેતું નથી, માટે અત્યારે ચારિત્ર જ ન ગ્રહણ કરવું એ માન્યતા તો સાવ ભૂલાવનારી અને અવળે માર્ગે દોરી જનારી છે. જેન શાસ્ત્રકારોને એ વાત પાલવતી નથી ! અને કોઈ પણ સમજદારબુદ્ધિનો માણસ આ માને પણ નહિ ! અરે ભલા માણસ, આ તો પેલા દયાનંદ સરસ્વતીના સિદ્ધાંત જેવું થયું ! પરમાત્માની-લગવાનની પ્રતિમા ઉપર એકાદ વખત કીડી, મંકોડી કે ઉંદરડી જોઈને લાઈને વિચાર આવ્યો કે લગવાનની મૂર્તિ ઉપર આ પ્રમાણે જીવજંતુ ફરે એ ઠીક ન કહેવાય, અને આના માટે એમણે ઉપાય શોધવાની વિચારણા ચલાવી ! અને એ વિચારણામાંથી એમણે એક ઉપાય ગોતી કાઢ્યો, પેલા “ કોથળામાંથી પાંચશેરી,” કાઢે

તેમ લોકોને ઉપદેશ આપ્યા કે એ દેવની મૂર્તિ જ માનવી નહિ. પછી કીડી, મંકોડી કચાંથી ચઢવાની !, વાહ લાઈ વાહ ! કેવો મજનો ઉપાય ! શરીરમાં દર્દ થયું એટલે એ શરીરને જ કાપી કે ખાળી નાખવું. એટલે પછી દર્દ જ નહિ થાય ! ખરું લાઈ ખરું ? કપડામાં જુ પડે એટલે કપડું જ ફેંકી દેવું અને નાગાયુગા ફર્યા કરવું !, પણ મહાનુભાવો ! આ કંઈ સારો રસ્તો ન કહેવાય ! આ તો વિનાશનો પંથ છે. એ માર્ગે જનાર તો વગર માગ્યે વિનાશ જ વહોરી લેવાનો. માટે એ વિનાશના પંથથી વેળગા રહીને “ ન્હાયા એટલું પુણ્ય ” એ વાત યાદ રાખીને બની શકે એટલું ચારિત્રનું આરાધન કરવું ઘટે !.

સાચી નીડરતા. હવે પાછા આપણી મૂળ વાત ઉપર આવીએ. જે માણસ નાની નાની વસ્તુઓનો ત્યાગ કરીને આ અસાર સંસારમાંથી સાર ખેંચી લેવા માટે વિચાર અને આચાર નથી કરી શકતો, એ મોટા વૈભવો અને મોટી સત્તાઓનો ત્યાગ કરી શકશે એ વાત કેમ માની શકાય ? અત્યારે તમારી પાસે ન તો એવા મહાન વૈભવ, વિદ્વાસો છે, ન તો તમારે રાજ્યના રક્ષણની ચિંતા કરવાની છે, કે ન તો તમને ચક્રવર્તીની ઋદ્ધિ મળી છે. છતાં જે સંસારનો ત્યાગ કરવા તૈયાર નહિ થાઓ તો પછી ક્યારે થશે ?, જે માણસ પૈસા ખે પૈસાનું દાન કરી ન શકે એ લાખોની સખાવત શી રીતે કરવાનો ? આપણા જેવા સાધારણ માણસોની વાત તો જુદી જ છે કે વખત આવ્યે

આપણે કોઈ વસ્તુ કોઈને આપીએ પણ ખરા અને વખત
 આવ્યે બીજા પાસેથી માગીએ પણ ખરા !, એટલે લીખ
 માંગવામાં આપણને એટલી બધી નાનપ નથી જ ! પણ જે
 ચક્રવર્તી હોય, જેના મગજમાં ચક્રવર્તીની ઋદ્ધિની રાઈ લરા-
 ચેલી હોય એને લીખનો વિચાર જ ક્યાંથી આવે ?, વળી
 તમને જેમ દીક્ષા લઈને લિક્ષા માગવાનું કહી શકાય છે એમ
 એને કહે પણ કોણ ? છતાં દુનિયામાં એવા બેપરવા સાધુઓ
 પણ છે અને હતા જ કે જેઓએ એવા ચક્રવર્તીની મહાન
 ઋદ્ધિથી લેશ પણ અંબયા વગર બેઘડક રીતે એમને દીક્ષા
 લઈને લિક્ષા ઉપર ઉઠર નિર્વાહ કરવાનો ઉપદેશ આપ્યો છે !,
 લલા વિચાર કરો કે એ ચક્રવર્તી જેવાને લિખનું કહેનાર
 સાધુ કેટલા નીડર હશે ?, પણ ખરી વાત એ છે કે જ્યાં
 સુધી સંસારની વાસનાઓ તમારા હૃદયમાં ઘર કરી રહી છે
 ત્યાં સુધી એ નીડરતા તમારા ખ્યાલમાં નહિ જ આવે !
 બાકી આત્માની દૃષ્ટિએ તો એવા ઋષિ મહર્ષિઓએ
 એ ઋદ્ધિને કોડી જેટલી પણ નથી ગણી, અને
 આવી લાવનામાંથી જ સાચી નીડરતાનો પાઠ મળી
 શકે છે. એ નીડરતા મેળવનારને સંસારમાં કોઈનો
 દર હોતો નથી !, એ નીડરતા એટલે આત્મદર્શનનું
 પ્રથમ સોપાન !,

શાસ્ત્રોના સૂર. હવે તમે સમજી શકશો કે એ ચક્રવર્તી
 કરતાં એ સાધારણ શેઠનો પુત્ર વધારે
 ભાગ્યશાળી હતો. એ બાહ્ય રીતે સુંદર દેખાતા ચક્રવર્તી-

પણા પાછળ અનેક યાતનાઓ છુપાયેલી છે !, એ યાતનાઓ સહન કરવી પડે ત્યારે ખાધેલું ઓકવા જેવું દર્દ થાય ! શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રમાં એક વાક્ય આવે છે કે—

‘નરિંદજાઈ અહમા નરાળ’

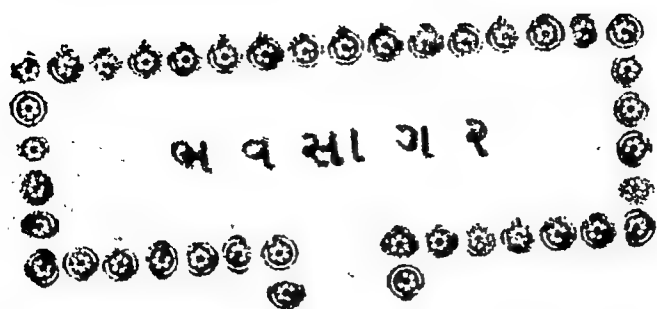
સમગ્ર માનવ જાતમાં રાખનો દરજ્જો સૌથી છેલ્લો છે ! કેવું વિચિત્ર ? આ સંસારવ્યવહારમાં તો તમને રાખ જેવો કોઈ સુખી માણસ નથી દેખા, એના જેટલો માન-મર્તબો કોઈને નથી સચવાતો; એના જેટલા વૈભવ-વિલાસ અને અમન-ચમન ઉડાવવા કોઈને નથી મળતા; એના જેટલી સત્તા કોઈની પાસે નથી; આ બધું છતાં શાસ્ત્રકારો એના માટે આવો અભિપ્રાય કેમ આપતા હશે ?, એક જ દષ્ટિએ કે એ બધી આકર્ષક દેખાતી સુંદરતાની પાછળ પાપનો પુંજ એકઠો કરવાની મલિન શક્તિ રહેલી છે. તો પછી એવા રાખપણાને શાસ્ત્રકારો કઈ રીતે વખાણે ?, દુઃકમાં વાત એ છે કે તમે પૈસાદાર હો કે ગરીબ હો, શાસ્ત્રને એ બાણવાની જરૂર નથી; તમે રાખ હો કે મહારાખ હો, શાસ્ત્રને મન એ મહત્વ વગરનું છે ! તમે ચકવર્તી હો કે બલદેવ-વાસુદેવ હો, શાસ્ત્રને એની સાથે કશી નિસ્ખત નથી ! તમે આનંદ-વિલાસમાં ડૂબ્યા રહેતા હો કે સાધારણ જીવન ગાળતા હો, શાસ્ત્રને એની ક્ષીર નથી !, તમે પૈસાદાર હશે તો તરશે અને ગરીબ હશે તો ડુબશે એવો મલિન પક્ષપાત શાસ્ત્રમાં ક્યાંય નથી; તમે હો તે હો; ગમે તે હો; શાસ્ત્રને એ સાથે કંઈ સંબંધ નથી; એ તો એક જ વસ્તુ કહે છે કે તમે ગમે

તેવા હો, ગમે ત્યાં હો, ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં હો. તમારે સદાય કાળ ધર્મ'કરણી કરતાં રહેવું. આ સંસારની જાળને એક પ્રકારની ઇંદ્રજાળ સમજીને એનાથી બચતા રહેવું !

‘સંસારમાં પડશે તો ફસશે, ધર્મ' કરશે તો તરશે !’

આ બધાય શાસ્ત્રનો સાર છે બધાય શાસ્ત્રોનો બોધપાઠ છે. અને બધાય શાસ્ત્રોનો સૂર છે. એ સૂર સાંભળશે તે લાગ્યશાળી થશે ! અને સાંભળીને એ પ્રભાણે આચરશે તે મહાલાગ્યશાળી થશે ! શાસ્ત્રોના સૂરનો આ પ્રભાવ છે ! એ પવિત્ર સૂરને ઝીલો અને તમારું કલ્યાણ સાધો !

બ વ સા ગ ર

મહાનુસાવો ! તીર્થંકરો, ગણધરો, ગીતાર્થો અને તે
 બધાના અક્ષરદેહરૂપે અમર બનેલા શાસ્ત્રો-એ બધાય તરવાનો
 ઉપાય બતાવે છે. અરે ! એ તરવાના ઉપાયો બતાવવામાં જ
 એ સૌની મહત્તા એવં સાર્થકતા રહેલી છે. એ એક સાવ
 સામાન્ય બુદ્ધિમાં ઉતરી શકે એવી બીના છે-એક માણસ
 તરવાનો ઉપાય બતાવતો હોય તો તરતા શિખાય યા ન
 શિખાય; એ ઉપાયોનો અમલ કરીને લાલ ઉઠાવી શકાય
 યા ન પણ ઉઠાવી શકાય; તરવાનું બની શકે યા ન બની
 શકે. છતાં એ તરવાના ઉપાયોના પ્રતિપાદન અને દર્શનથી
 એટલું તો જરૂર સિદ્ધ થાય છે કે સંસારમાં કેાઈ પણ વસ્તુ
 એવી તો અવશ્ય હશે જ કે જે તરવા લાયક હોય અને
 જેને તરવાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થતાં જો તરવાની કળા ન
 આવડતી હોય તો ડૂબી મરવાનો કમનસીબ બનાવ પણ
 બાબતે બની જાય ! તો પછી ધર્મશાસ્ત્રો અને શાસ્ત્રકારો જો
 તરવાના ઉપાયો સૂચવવામાં જ પોતાની કૃતકૃત્યતા માનતા
 હોય તો તેમની-શાસ્ત્રોની-દુનિયામાં પણ કેાઈ નહીં, નાજા
 કે સમુદ્ર જેવી ચીજ હોવી જ જોઈએ ! કે જે તરવા માટે
 એમણે ઉપાયો બતાવ્યા છે ! લલા આ સમુદ્ર કયો ?

એટલે કે જેમાં પ્રાણીઓ કર્મને આધીન થઈને રહે તેનું નામ ભવ !, જહા મૂંધાતુને અલ પ્રત્યય લગાડવાથી મત્ત શબ્દ બને છે. તેા પછી એ મત્ત શબ્દની વ્યુત્પત્તિમાં કર્મવશવર્તિતઃ પ્રાણિનાઃ' એવું પદ ક્યાંથી આવ્યું?, ન તો એમાં કર્મવશવર્તી એવું પદ મળે છે કે ન એમાં પ્રાણી શબ્દનો સમાવેશ થાય છે. છતાં એને અહિં લેવાનો શો અર્થ ?

મહાનુભાવો ! આ વાત શરૂઆતમાં ઉપર કહી ગયા કે અમુક શબ્દનો મર્યાદિત ઈષ્ટ અર્થ કરવામાં અમુક વધારાના શબ્દોનો પ્રયોગ કરવો પડે છે. આ તો તમારા રોજની અનુભવની વાત છે, અને વળી અહિં તો સૂત્ર, સિદ્ધાંતની વાત છે, એટલે સૂત્રોની વ્યાખ્યામાં તો અનેક શબ્દો અધ્યાહાર સમજવા પડે છે!, જો આ અધ્યાહાર માનવાનો નિયમ કાઢી નાખવામાં આવે તો કોઈપણ સૂત્રની યથાસ્થિત વ્યાખ્યા ન જ થઈ શકે! જ્યાં જ્યાં જેવા શબ્દોની અનિવાર્ય આવશ્યકતા હોય ત્યાં ત્યાં તે શબ્દો ઉપરથી સમજી જ લેવા પડે છે. દાખલા તરીકે—આપણે બધાય બોલીએ છીએ કે “ધમ્મો મંગલમુક્કિદ્ધઃ” હવે આ પદને બરાબર સમજવા માટે એની વ્યાખ્યા કરતી વખતે ક્રિયાવાચક કોઈપણ શબ્દ આપણે ઉપરથી સમજી લેવો પડે છે, કારણ કે—ક્રિયાપદ વગર વાક્ય બની જ શકતું નથી. સિદ્ધાંતકારોનું પણ વચન છે કે—‘સોપસ્કારાણિ સૂત્રાણિ’ એટલે કે સૂત્રોમાં હંમેશાં (અમુક વસ્તુ) અધ્યાહાર હોય જ છે! એટલે સૂત્રોની વ્યાખ્યા કરતી વખતે એ અધ્યાહાર પદો ઉમેરી લેવા પડે છે,

આ સ્થાને એક વાત જરૂર સમજવાની છે કે-અમુક સૂત્રોમાં કયા પદો અધ્યાહાર લેવા એ સમજવું બહુ કઠિન છે. એ અધ્યાહાર પદોને શોધી કાઢવાનું કાર્ય દરેક માણસની બુદ્ધિ માટે શક્ય નથી. એટલા જ માટે સૂત્રોની વ્યાખ્યા કરનાર માણસ મહાજ્ઞાની જોઈએ અને સચ્ચે સાચે ચારિત્રશીલ જોઈએ કે જેથી સૂત્રના પ્રતિપિત્સિત અર્થને ખરાબર સમજી શકે અને તેને અનુકૂળ જ શબ્દો અધ્યાહાર તરીકે સમજે !, ગમે તે સૂત્રમાં ગમે તે પદ અધ્યાહાર લેવામાં આવે તો તો અંશરમાં સૂત્ર નામની કોઈ વસ્તુ જ ન રહી શકે ?, કારણ કે તો પછી તો દરેક માણસ પોતાને ગમતા સિદ્ધાંત (૧) નું પ્રતિપાદન થઈ શકે તેવા શબ્દો ઉમેરીને ગમે તે સૂત્રોમાંથી ગમે તેવા અર્થ ઉપજાવી શકે !, કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે એક શબ્દ ચા સૂત્રનો ઇચ્છિત અર્થ ખરાબર સમજવા માટે અમુક પ્રકારના શબ્દો અધ્યાહાર માનવા જ પડે છે. એટલા માટે ભવ શબ્દનો પણ ખરાબર અર્થ સમજવા માટે અમુક અનિવાર્ય શબ્દોને અધ્યાહાર માનીને તેનો ઉપયોગ કરવામાં કશી હરકત જેવું નથી ! એટલે ભવ શબ્દનો ઉપર કયો તે પ્રમાણે-જેમાં પ્રાણીઓ ક્રમાંધીન અને તેનું નામ ભવ. એ અર્થ ખરાબર અને સંગત છે !

એનું વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ. મહાનુભાવો ! ઉપર તમે સાંભળી ગયા. તે મરન્તિ કર્મવશવર્તિનઃ પ્રાણિનઃ અસ્મિન્ હતિ મવઃ ની વ્યાખ્યામાં એટલા બધા પદોની

મહાનુભાવો! એ સમુદ્ર તે સંસારસમુદ્ર, જેને આપણે બધા લવસાગર કહીએ છીએ તે જ! ન્યાયાચાર્ય શ્રી યશો-વિજયજી ઉપાધ્યાયજી મહારાજ આ સંખંધી ઉપદેશ કરતાં શ્રી જ્ઞાનસાર પ્રકરણમાં જણાવી ગયા છે કે :—લવ કંઈ વસ્તુનું નામ છે: એનું સ્વરૂપ શું છે: એ લવ ઉલ્લંઘન થયેા ક્યારે ગણાય: એને ઉલ્લંઘન કરતી વખતે માનવીનું મન કેવા વિચારોના પરિણામોમાં સ્થિર હોય: કેવી કેવી નબળી ભાવનાઓથી મન વેગળું રહે: અને કેવા કેવા રૂપો બદલ્યા બાદ કાર્યમાં સફળતા મળે! અગર એ લવરૂપી સમુદ્રનું અસ્તિત્વ મટી જાય તો એને તરવા વિગેરેના ઉપાયો શોધવાની ઉપાધિ પણ ન રહે! પણ એનું અસ્તિત્વ મટવાની કલ્પના એ કલ્પના જ રહેવાની! એ કલ્પના કદી પણ મૂર્ત સ્વરૂપ નહિ જ ગ્રહણ કરે! અને એટલા જ માટે ધર્મકરણી રૂપે એના ઉપાયોની પણ એટલી જ આવશ્યકતા રહેવાની! એ સંસાર-સમુદ્રની ગહનતા માટે એટલું જ કહેવું બસ થશે કે એ લવસાગરની ગહનતા, ગંભીરતા અને વિકટતા આગળ જેને આપણે સીમા વગરનો સાગર કહીએ છીએ તે તો ગાગર સરખો બની જાય છે !!!

લવ એટલે શું? લલા, જે લવનો દરેક શાસ્ત્રોમાં આટલો બધો ઉહાપોહ કરવામાં આવેલો છે અને જે લવને પાર કરવા માટે જ ધર્મની સ્થાપના કરવામાં આવી છે, એ લવ શું ચીજ છે તે જરા વિચારીયે!, વ્યાકરણશાસ્ત્રના આધારે શબ્દોની વ્યુત્પત્તિના સામાન્ય નિયમ પ્રમાણે તો

“ભવતીતિ ભવઃ” એટલે કે “જે બને તે ભવ” એવી ભવની વ્યાખ્યા થાય છે, પણ આ તો એક સામાન્ય વ્યુત્પત્તિ માત્ર જ છે, એટલી વ્યુત્પત્તિમાત્રથી એ શબ્દનો પ્રાથેાગિક અને સાચો અર્થ આપણે સમજી શકતા નથી. આ વાત કેવળ અહિં જ લાશુ પડે છે એમ નથી. એ તો તમામ શબ્દોની વ્યુત્પત્તિમાં એવું જ બને છે. કેવળ શુષ્ક વૈયાકરણીય શાબ્દિક વ્યુત્પત્તિ પ્રમાણે દરેક શબ્દનો એવો જ અર્થાદિત અર્થ થાય છે, પણ અમુક શબ્દ અમુક પ્રકારનો મર્થાદિત અર્થ કરવામાં આવે ત્યારે જ એ શબ્દ એના અર્થને બતાવી શકે છે ! અન્યથા તો ગમે તેને એ શબ્દ લગાડી શકાય ! જેમકે “ગો” “ગચ્છતીતિ ગો” “જાય (ચાલે) તે ગાય” એ પ્રમાણે માણસને પણ એ શબ્દ લાશુ પડી શકે, કુતરા ખિલાડા અને ઘોડા ગધેડા જેવાને પણ એવી જ રીતે લાશુ પડે. છતાં આવો ઉપયોગ આપણે વ્યવહારમાં નથી જ અનુભવતા. એટલે ગો શબ્દનો અર્થ કેવળ ગાય, બળદમાં જ મર્થાદિત કરવામાં આવ્યો છે !

એજ પ્રમાણે અહીં પણ ‘ભવ’ શબ્દથી આપણને ઇષ્ટ અર્થ કાઢવા માટે કેવળ એની શુષ્ક વ્યુત્પત્તિને જ માત્ર ન વળગી રહેતાં એના ભાવમાં જવાની જરૂર રહે છે, અને એ ભાવ બરાબર સમજવા માટે એની વ્યુત્પત્તિમાં અમુક શબ્દો વધારવા પડે છે ! એટલે આ પ્રમાણે જૈનશાસ્ત્રકારે ભવની વ્યુત્પત્તિ કરતાં દ્વરમાવ્યું છે કે—

“ ભવન્તિ કર્મવશવર્તિનઃ પ્રાણિનો અસ્મિન્ હિતિ ભવઃ”

એટલે કે જેમાં પ્રાણીઓ કર્મને આધીન થઈને રહે તેનું નામ ભવ !, જહા મૂંધાતુને અલ પ્રત્યય લગાડવાથી મત્ર શબ્દ બને છે. તેા પછી એ મત્ર શબ્દની વ્યુત્પત્તિમાં કર્મવશવર્તિનઃ પ્રાણિનાઃ એવું પદ ક્યાંથી આવ્યું?, ન તેા જેમાં કર્મવશવર્તી એવું પદ મળે છે કે ન જેમાં પ્રાણી શબ્દનો સમાવેશ થાય છે. છતાં એને અહિં લેવાનો શો અર્થ !

મહાનુભાવો ! આ વાત શરૂઆતમાં ઉપર કહી ગયા કે અમુક શબ્દનો મર્યાદિત ઈષ્ટ અર્થ કરવામાં અમુક વધારાના શબ્દોનો પ્રયોગ કરવો પડે છે. આ તેા તમારા રોજની અનુભવની વાત છે, અને વળી અહિં તેા સૂત્ર, સિદ્ધાંતની વાત છે, એટલે સૂત્રોની વ્યાખ્યામાં તેા અનેક શબ્દો અધ્યાહાર સમજવા પડે છે !, જો આ અધ્યાહાર માનવાનો નિયમ કાઢી નાખવામાં આવે તેા કોઈપણ સૂત્રની યથાસ્થિત વ્યાખ્યા ન જ થઈ શકે ! જ્યાં જ્યાં જેવા શબ્દોની અનિવાર્ય આવશ્યકતા હોય ત્યાં ત્યાં તે શબ્દો ઉપરથી સમજી જ લેવા પડે છે. દાખલા તરીકે—આપણે બધાય બોલીએ છીએ કે “ધમ્મો મંગલમુક્કિદ્ધઃ” હવે આ પદને ખરાખર સમજવા માટે એની વ્યાખ્યા કરતી વખતે ક્રિયાવાચક કોઈપણ શબ્દ આપણે ઉપરથી સમજી લેવો પડે છે, કારણ કે—ક્રિયાપદ વગર વાક્ય બની જ શકતું નથી. સિદ્ધાંતકારોનું પણ વચન છે કે—‘સોપસ્કારાણિ સૂત્રાણિ’ એટલે કે સૂત્રોમાં હંમેશાં (અમુક વસ્તુ) અધ્યાહાર હોય જ છે ! એટલે સૂત્રોની વ્યાખ્યા કરતી વખતે એ અધ્યાહાર પદો ઉમેરી લેવા પડે છે,

આ સ્થાને એક વાત જરૂર સમજવાની છે કે-અમુક સૂત્રોમાં કયા પદો અધ્યાહાર લેવા એ સમજવું બહુ કઠિન છે. એ અધ્યાહાર પદોને શોધી કાઢવાનું કાચું દરેક માણસની બુદ્ધિ માટે શક્ય નથી. એટલા જ માટે સૂત્રોની વ્યાખ્યા કરનાર માણસ મહાજ્ઞાની જોઈએ અને સાથે સાથે ચારિત્રશીલ જોઈએ કે જેથી સૂત્રના પ્રતિપિત્સિત અર્થને બરાબર સમજી શકે અને તેને અનુકૂળ જ શબ્દો અધ્યાહાર તરીકે સમજે !, ગમે તે સૂત્રમાં ગમે તે પદ અધ્યાહાર લેવામાં આવે તો તો અંસારમાં સૂત્ર નામની કોઈ વસ્તુ જ ન રહી શકે ?, કારણ કે તો પછી તો દરેક માણસ પોતાને ગમતા સિદ્ધાંત (i) નું પ્રતિપાદન થઈ શકે તેવા શબ્દો ઉમેરીને ગમે તે સૂત્રોમાંથી ગમે તેવા અર્થ ઉપજાવી શકે !, કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે એક શબ્દ વા સૂત્રનો ઇચ્છિત અર્થ બરાબર સમજવા માટે અમુક પ્રકારના શબ્દો અધ્યાહાર માનવા જ પડે છે. એટલા માટે લવ શબ્દનો પણ બરાબર અર્થ સમજવા માટે અમુક અનિવાર્ય શબ્દોને અધ્યાહાર માનીને તેનો ઉપયોગ કરવામાં કશી હરકત જોવા નથી ! એટલે લવ શબ્દનો ઉપર કયો તે પ્રમાણે-જેમાં પ્રાણીઓ કમધીન અને તેનું નામ લવ. એ અર્થ બરાબર અને સંગત છે !

એનું વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ. મહાતુલાવો ! ઉપર તમે સાંભળી ગયા તે મન્વન્તિ કર્મવશવર્તિનઃ પ્રાણિનઃ અસ્મિન્ હતિ મત્તઃ ની વ્યાખ્યામાં એટલા બધા પદોની

હી જરૂરત છે તે જરા સમજો. સૂત્રોની વ્યાખ્યા કરતાં કે કોઈપણ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ કરતી વખતે કોઈપણ શબ્દ નિર્વર્થક વધારે ન આપવો એવું સિદ્ધાંતકારોનું કથન છે. એટલા માટે એમાં જે કંઈપણ લખાય એટલે કે અધ્યાહાર તરીકે માની લેવાય તે બધું અનિવાર્ય જ હોવું જોઈએ. નહિ તો ઉપર કહી ગયા તે પ્રમાણે અધ્યાહાર માનીને વધારવાના પહોની કોઈ પણ મર્યાદા જ ન રહે ! અને એમ થાય તો પછી એ સૂત્ર કે શબ્દનો પણ અમુક ઉદ્દિષ્ટ અને મર્યાદિત અર્થ પણ ન રહી શકે !

હવે એ વાત અહિં મવ શબ્દની વ્યુત્પત્તિમાં વિચારીએ !

સૌથી પહેલાં આપણે એ વિચારીએ કે-ઉપરના વાક્યમાંથી “પ્રાણિનઃ” એ પદ કાઢી નાખીએ તો શું હરકત ઉભી થાય ? તમે બધા ય એ વાત સારી રીતે જાણો છો કે દરેક ક્રિયાપદનું કોઈ ઘણું વાક્ય કતોના ઉલ્લેખ વગર સંપૂર્ણ નથી થઈ શકતું, અને સાથે સાથે એ પણ જાણો છો કે કોઈપણ ક્રિયાપદના કર્તા તરીકે નામ યા સર્વનામનો જ ઉપયોગ કરવાનો હોય છે. એ સિવાયના બીજા શબ્દો કર્તા તરીકે નથી વાપરી શકતા. હવે અહિં ઉપરના વાક્યમાં મવન્તિ એ ક્રિયાપદ છે એટલે એનો પણ કોઈ કર્તા હોવો જ જોઈએ ! એજ પદમાં કર્મવશવર્તિનઃ એવો શબ્દ છે, પણ એ તો વિશેષણ છે, એટલા માટે એ કર્તા તરીકેનું કામ ન કરી શકે. ત્યારે હવે એ વાક્યમાં બીજું પ્રાણિનઃ પદ જ એવું છે કે કર્તા તરીકે મૂકી શકાય, અને એ

કર્તાની જગ્યા પૂરવા માટે જ એનો ઉપરના વાક્યમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. અસ્તુ. ત્યારે હવે કર્મવશવર્તિન એ શબ્દ ન આપવામાં આવે તો શું હરકત ?

કર્તા તરીકે 'પ્રાણિનઃ' અને ક્રિયાપદ તરીકે 'મચન્તિ' એ બંને પદોનો ઉપયોગ કરવાથી વાક્ય પૂર્ણ થઈ શકે એમ છે, તો પણ 'કર્મવશવર્તિનઃ' એવું ત્રીજું પદ નિરર્થક શા માટે આપવામાં આવ્યું ?, મહાતુલાવો જરા શાંત ચિત્તે વિચાર કરો. અને એ બધાના ગુણદોષનો બરાબર વિચાર કરીને પણ કોઈપણ નિર્ણય કરો-જુઓ, અલબત્ત ઉપર કહ્યું તે પ્રમાણે કર્તા અને ક્રિયાપદથી વાક્ય બને છે ખરું, છતાં એ માત્ર કદી પણ ભૂલવી ન જોઈએ કે કોઈપણ વાક્યની રચના કેવળ વાક્ય બનાવવાના જ હેતુથી કરવામાં નથી આવતી પરંતુ એ વાક્ય પોતાને ઇષ્ટ વસ્તુનું પ્રતિપાદન કરવા માટે જ બનાવવામાં આવે છે. અગર વાક્ય બનાવવા છતાં પોતાના ઇષ્ટ વસ્તુની સિદ્ધિ ન થતી હોય તો એ વાક્ય બનાવડું જ નકામું છે. જોટલા માટે એક વાક્ય બનાવવામાં કેવળ કર્તા, ક્રિયાપદ કે કર્મથી જ કામ નથી સરતું પણ પોતાનો કહેવાનો આશય બરાબર સાફ તરીકે આવે જોટલા શબ્દો તો વાપરવા જ પડે છે, અને વળી જે વાક્ય બનાવવાથી કે બોલવાથી પોતાના સિદ્ધાંત વિરુદ્ધની જ વાતની પ્રકાશ થતી હોય તો એ વાક્ય કેવળ વાક્યરચનાની દૃષ્ટિએ કે વ્યાકરણશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ ગમે તેટલું નિર્દોષ હોવા છતાં એ હુળાહુળ સમાન છે.

અહિંયા એવું શું છે તે જુઓ. અહિંયા કેવળ કતાં તરીકે પ્રાણિનઃ અને ક્રિયાપદ તરીકે ભવન્તિઃ એ બે જ પદોને લઈને ભવન્તિ પ્રાણિનઃ અગ્નિન્ એટલે કે જેમાં પ્રાણીઓ થાય (બને) છે, એવી વ્યુત્પત્તિ કરવામાં આવે તો તો શાસ્ત્રકારના મુખ્ય સિદ્ધાંતની વિરુદ્ધ જ પ્રરૂપણ થાય છે, કારણ કે ઉપર પ્રમાણે પ્રાણીઓ થાય છે. જેમાં એવી વ્યુત્પત્તિ કરવા જતાં એ વાત માની લેવાય છે કે જીવ ઉત્પન્ન થાય છે અને એ માન્યતા કેવળ જૈનશાસ્ત્રકારને જ નહિ કિન્તુ તમામ આસ્તિક દર્શનકારોને અસ્વીકાર્ય છે, કારણ કે જૈન, વૈશેષિક, નૈયાયિક, સાંખ્ય ઇત્યાદિ કોઈપણ આસ્તિક દર્શનકારો જીવની ઉત્પત્તિને માનતા જ નથી. દરેકે જીવને અનાદિ માન્યો છે. હવે જે વસ્તુ અનાદિ હોય તે ઉત્પન્ન થાય છે એમ કેમ કહી શકાય?, યા તો ઉત્પન્ન થતી હોય યા તો અનાદિ હોય ! પણ બન્ને વાત એક સાથે તો ન જ બની શકે ને? એક અનાદિ અને બીજું આદિવાળું એ બે મીયાં મહાદેવની જોડીને કદી પણ મેળ ખાય ખરો કે?, એટલે ઉપર પ્રમાણેનું કર્મવશવર્તિનઃ વિશેષણ કાઢી નાખવામાં સિદ્ધાંત વિરુદ્ધ પ્રરૂપણની મહાન્ આપત્તિ આવી પડે છે!, એ આપત્તિ દૂર કરવા માટે એ વિશેષણની અનિવાર્ય આવશ્યકતા છે.

મહાનુભાવો ! હવે તમે ખરાખર સચળ શકયા હશે કે ઉપર પ્રમાણે જે ‘મવ’ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ કરવામાં આવી છે, તે ખરાખર અને દોષમુક્ત છે. હવે સાથે સાથે એટલું પણ જાણી લ્યો કે એ વિશેષણાત્મક પદનો અહિં કેવી રીતે

ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. તમે બધાય એ વાત તો જાણતા હશે જ કે બધાય સત્તાવાચક ક્રિયાપદો અકર્મક હોય છે, હવે જ્યાં એવા સત્તાવાચક ક્રિયાપદો કેવળ અમુક વસ્તુના અસ્તિત્વને જ બતાવવા માટે વાપરવામાં આવ્યા હોય છે ત્યાં તો ખીજા કશા પદની જરૂર નથી, પણ જ્યાં કેવળ સત્તાવાચક જ ન હોય ત્યાં એ વાક્યનો પૂર્ણ અર્થ સમજવા માટે કર્તા અને ક્રિયાપદ ઉપરાંત ખીજા પદો વાપરવા જ પડે છે. આ પ્રમાણે વાપરવામાં આવતા પદોને ક્રિયાપૂરક તરીકે વ્યાકરણમાં ઓળખાવવામાં આવેલ છે અને આવા ક્રિયાપૂરક તરીકે નામ યા વિશેષણનો જ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અહિં પણ 'કમ'વશવર્તિનઃ' એ પદનો કેવળ વિશેષણ તરીકે ઉપયોગ કરવામાં નથી આવ્યો પણ એનું મુખ્ય કામ અહિં 'भवन्ति' ક્રિયાપદના ક્રિયાપૂરક તરીકેનું છે.

સાથે સાથે એ પણ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે કે જ્યાં જ્યાં આવા ક્રિયાપૂરકવાળા વાક્યો બતાવવામાં આવે છે ત્યાં ત્યાં ક્રિયાપૂરક તરીકે વાપરવામાં આવેલ શબ્દ જ આખાય વાક્યના વિધેય તરીકેનું કામ કરે છે. આ માટે એક સામાન્ય દાખલો લેયોઃ કોઈ માણસ બોલ્યો કે-નેમિનાથ બાળબ્રહ્મચારી હતા, હવે અહીં આખા વાક્યનું વિધેય શું છે?, બાળ બ્રહ્મચારી!, કારણ કે એ વાક્ય બોલનાર માણસનો ઉદ્દેશ એ તો નથી જ કે નેમિનાથ હતા. યાને નેમિનાથ નામના કોઈ મહાપુરુષ થઈ ગયા, પણ એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એજ હતો કે નેમિનાથ નામના મહાપુરુષ

બાલપ્રહારી હતા. એ વાક્યનો ઉપયોગ કરવાનો એનો આશય એજ બતાવવાનો છે કે તેઓ બાલપ્રહારી હતા, એજ પ્રમાણે અહિં પણ ‘પ્રાણિનઃ ભવન્તિ’ એમ નહિ પણ ‘પ્રાણિનઃ કર્મવશર્ત્તિનઃ ભવન્તિ’ એમ કરવાથી “પ્રાણીઓ અને છે જેમાં” એવો અનિષ્ટ અર્થ ન કરતાં “જેમાં પ્રાણીઓ કર્મને આધીન (થાય) છે” એવો અર્થ કરવાથી દરેક પ્રકારના દોષનું નિરાકરણ થઈ જાય છે, કારણ કે સંસારના જીવો બધા ય કર્મના નચાવ્યા જ નાણે છે એ વાતનો કેનાથી ઇન્કાર થઈ શકે એમ છે ? અરહુ.

પ્રવૃત્તિનું કૃજ. લલ શબ્દની આટલી વિસ્તૃત છતાં આવશ્યકીય વિવેચના કર્યા પછી હવે તમે એનો અર્થ ખરાખર સમજી ગયા હશે!, પણ મહાનુભાવો! આમ છતાંય અને તમે બધા ડગલેને પગલે “લલ” શબ્દનો શાબ્દિક ઉપયોગ કરવાને ટેવાઈ ગયા છો, છતાંય જ્યાં સુધી એ શબ્દની અંદર રહેલો ગંભીર લાલ તમારા હૃદયના ઉંડાણમાં ગડમથલ મચાવી ન મૂકે ત્યાં સુધી તમારે સમજી રાખવું કે એ શબ્દ ખરાખર સમજ્યા નથી, પણ પેલા પઠાવેલ પોપટના ‘રામ રામ’ની માફક માત્ર એ શબ્દનો ઉચ્ચાર જ કરી જાણે છો. જે માણસ “લલ”નું ખરું રહસ્ય સમજતો હોય; તેની પ્રવૃત્તિઓ કેવી હોવી જોઈએ ?; એનો જરા વિચાર કરો!, વાઘ આવ્યા વગર માત્ર ખોટી “વાઘ આવ્યા રે વાઘ આવ્યા” એવી ખૂમો મારવાથી વાઘના સાચા લયનું ભાન નથી થતું, પણ જ્યારે નજરે નજર વાઘને નિહાળે

ત્યારે જ ખખર પડે છે કે એ કેવો મહાભય છે. ભવ પણ એક પ્રકારનો વાઘ જ છે. ચરે એ વાઘ કરતાં ચ વધારે ભયંકર છે, પણ જ્યાં સુધી એના સાચા ભાવનું તમને ભાન ન થાય ત્યાં સુધી તમે તેનો સાચો ભય નહિ સમજવાના. એટલું જ નહિ પણ પેલા, વાઘ જોયા વગર જ વાઘ આવ્યોની ખૂમ પાડીને એનો આનંદના સાધન તરીકે ઉપયોગ કરનારની માફક અનેક બાબતોમાં ભડનો તમે તમારી અવળી પ્રવૃત્તિ-ઓની અંદર બચાવના સાધન તરીકે ઉપયોગ કરવાના!

છ ખાર મહિનાનું કે બે ત્રણ વરસનું હોય તેને બાળક કહેવામાં આવે છે, અને એની કોઈ પણ ભૂલ તરફ આંખ-મિંચામણી કરીને એને માફ કરવામાં આવે છે. હવે કોઈ મોટો માણસ પણ પોતાનો ગુન્હો જતો કરવા માટે બાળક હોવાનો ઢાંગ કરે, અને એ બાળકપણના બહાના નીચે પોતાના ગુન્હાઓ છુપાવવા માગે, એ જ પ્રમાણે આપણે પણ ભવ, સંસાર અને એવા બધા શબ્દોનો છૂટવાની ખારી તરીકે ઉપયોગ કરીએ છીએ. કોઈ ગૃહસ્થને એની અમુક પ્રકારની ખોટી પ્રવૃત્તિ માટે કંઈ પૂછવામાં આવે તો એ કહેશે કે અમે સંસ્કારી છીએ. કેવું વિચિત્ર ?, શું સંસ્કારી થયા એટલે ખારે દરવાજા મોકળા થયા ?, મહાનુભાવો જે વસ્તુનો પોતાના ભલા માટે ઉપયોગ કરવાનો છે એનો જ ઉપયોગ આ પ્રમાણે પાપનું પોષણ કરવામાં આવે છે એ કેટલી શોકની વાત છે ! ખરી વાત એ છે કે-એ ભવનું રહસ્ય સમજીને પોતાના આત્માનું જેમાં વધુ હિત

થાય એવી પ્રવૃત્તિ આદરવી ઘટે! બાકી શુષ્ક પ્રવૃત્તિ માર્ગ તો એવો જ છે કે ગમે તે બહાના નીચે પોતાની અવળી પ્રવૃત્તિને પોષવા ચાહે છે પણ એ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે કમરેજાળની દુનિયામાં કોઈપણ છુપી કે ખુલ્લી પ્રવૃત્તિનું ફળ મળે છે. એટલા માટે એવી અવળી પ્રવૃત્તિ છોડીને સારામાં પ્રવૃત્તિ થવું જોઈએ !

જોટા બચાવ ! મહાનુભાવો તમે બધા ય જાણો છો કે આ દુનિયાનો પ્રવાહ અનુકરણશીલ છે. અમુક વસ્તુ પોતાની સ્થૂલ દૃષ્ટિ નીહાળે: એ પ્રવૃત્તિમાં પોતાના અમુક પ્રકારના સ્વાર્થોનું, પોતાની અમુક પ્રકારની વાસનાઓનું પોષણ થતું જૂએ અને પછી તો શું પૂછવું જ? આંખ મીંચીને એનું અનુકરણ કરી નાખવું: પણ આવું અંધ અનુકરણ માણસને કેટલીયે વખત મૂર્ખામાં ખપાવે છે અને પોતાના સાચા ગુણદોષોના લાનથી વેગળો રાખે છે. સમજો કે-એક ચાર છ વરસના બાળકથી અમુક પ્રકારનું તુકસાન થઈ ગયું, પણ એ બાળકની અજ્ઞાનતાના કારણે એ ગુન્હા બદલ એને સજા કરવામાં ન આવી, અને એને નિર્દોષ ગણી છોડી મૂકવામાં આવ્યો. હવે એ પ્રસંગનો વિચાર કરીને એક ૧૮-૨૦ કે ૨૨ વર્ષનો યુવાવસ્થામાં ડોકીયું કરતો બાળક પોતાના ગુન્હાને એજ બાળકપણા અને એજ અજ્ઞાનના પડદા તળે છુપાવવા ચાહે તો એ સફળ થાય ખરો?, કદી જ નહિ ! કારણ કે એની બુદ્ધિનો દરેકને પરિચય થઈ ગયો હોય છે, અને એ બુદ્ધિના કારણે એ ગુન્હેગાર બને છે.

હવે આજ પ્રયાણે તમારો વિચાર કરો. બીજા લોકોની દેખાદેખી તમે પણ ઉપર કહ્યા પ્રમાણે “સંસારી” હોવાથી નિર્માલ્ય બહાના તમે તમારા પાપાચરણે અને અવળી પ્રવૃત્તિઓ છૂપાવવા ચાહો એ કેવું મૂર્ખતાભર્યું લેખાય ? તમારે ભૂલવું નથી જોઈતું કે તમે સંસારી હોવા છતાં સમ્યક્ત્વના પરમ ઉપાસક અને સમકિતધારી છો, પરમાત્મા મહાવીરદેવની આજ્ઞાઓને માથે ચઢાવવાનું પરમ સૌભાગ્ય તમને પ્રાપ્ત થયું છે ! સંસારી હોવાના બહાના નીચે પાપનું પોષણ કરવું એ તો મિથ્યાદષ્ટિનું કામ છે. સમકિતધારી તો એ માર્ગને નવગજના નમસ્કાર કરે ! અને કદાપિ એવા જોટા બહાના નીચે પોતાની જોટી પ્રવૃત્તિને ચાદર ન જ ઓઢાડે ! ચાદરાખજો કે જોટા બચાવથી કદાપિ આત્માનું રક્ષણ નથી જ થતું ! જોડું એ તો છેવટે જોડું જ રહે ! પિત્તળ કદી સોનું બન્યું સાંભળ્યું ?

શિયાળનો માર સિંહને !!! મહાનુભાવો ! વિકરાળ વનરાજ કેસરી સિંહ શિયાળીયાની શુભામી સ્વીકારે, શિયાળીયાની સેવા, શુશ્રૂષા કરે, શિયાળીયાની આગળ રાંક બકરા જેવો બની જાય-અરે છેવટે એ નમાલા નિર્બળ શિયાળીયાથી માર પણ ખાય, એ કદપના કદી તમને આવી છે ?-કે એ કદપનામાં તમને સત્ય લાગે છે ખરું ? નહિ જ !, આવી લાત કરનારને પણ તમે બધાય હસી જ કાઢો ! અને એ વાત પણ ઠીક જ છે કે-એક સિંહની આવી સ્થિતિ એ કદપનાતીત વસ્તુ છે !, પણ મહાનુભાવો !

આ અનંત વિચિત્રતાઓથી ભરેલા સંસારમાં કલ્પના પણ ન્યાં ન પહોંચી શકે એવી વસ્તુઓ પણ બને છે જ ! જરા તમારા આત્માનો જ વિચાર કરો ! અને તમને આપોઆપ સમજાઈ જશે કે એક સિંહ શિયાળીયાના હાથે માર ખાય એમાં લેશમાત્ર પણ અતિશયોકિત નથી.

શાસ્ત્રકારોએ કરમાવ્યું છે કે-આ તમારા, મારા અને બધાંય માણીઓના શરીરમાં વસતો આત્મા અનંત-જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંતવીર્ય અને અનંત સુખથી ભરેલો છે ! આત્માની શક્તિનો કોઈ પાર નથી ! એક તરફ આવો મહા સમર્થ આત્મા અને બીજી તરફ હવે કર્મને તપાસો ! સ્વભાવે જડ ! પથ્થર જેવા જડ ! ન તો કોઈ પ્રકારનું જ્ઞાન કે ન કોઈ પ્રકારની સારી ખોટી લાગણીઓ ! ન એમાં કંઈ વીર્ય કે ન તો કોઈ સુખ ! આટલું છતાંય એ જડ-માટીના ઢેફા જેવા કર્મને આધીન થઈને, એ અનંત શક્તિઓના ઘણી આત્માને, એના નચાવવા પ્રમાણે નાચવું પડે છે !, એનું અનંત જ્ઞાન ક્યાંક ઢંકાઈ જાય છે; એનું અનંતદર્શન ક્યાંય છુપાઈ જાય છે, એનું અનંતવીર્ય-અખૂટ શક્તિ-ક્યાંય પલાયન થઈ જાય છે અને એ આત્મા કસારખાનાના રાંક બકરાની માફક કર્મરાજાનો ચાખૂક, નીચી ભરદને, પોતાના શરીર ઉપર સહન કરી લેયે છે. કર્મ મૂર્ખ રાખે તો મૂર્ખ બને છે ! કર્મ જન્મ આપે તો જન્મ લેયે છે !; કર્મ મરણ આપે તો મરે છે. કર્મ બેસાડે તો બેસે છે અને ઊઠાડે તો ઊઠે છે !; દુઃખમાં કહીએ તો આ સંસારી

દશામાં, એ પરમ જ્ઞાન-દર્શન અને વીર્યવાન આત્મા પોતાનું રાજતરંગ ભૂલી જાય છે અને પોતાના સ્વામી તરીકે કર્મનો સ્વીકાર કરીને એના કહેવા પ્રમાણે જ નાચે છે! કહો મહાનુભાવો! હવે સિંહે શિયાળના હાથે માર ખાધો એ કલ્પના શા માટે જોટી ગણાય? સંસારની આ વિચિત્રતા છે-લીલા છે! સંસાર છે ત્યાં સુધી આ આત્મારૂપી સિંહ કર્મરૂપી શિયાળના હાથે માર ખાવાનો જ ખાવાનો!

એ પવિત્ર લાગણીઓ! મહાનુભાવો! સિંહ જેવા સમર્થ પ્રાણીને શિયાળ જેવા નમાલા પ્રાણીના હાથે માર ખાતો જોઈને તમને જરૂર સિંહની કંગાળ હાલત ઉપર દયા ઉત્પન્ન થાય! એજ પ્રમાણે જો આ સંસારનું અને સંસારની અસારતાનું રહસ્ય સમજનારા અને આત્માની અનંત શક્તિઓનો સાક્ષાત્કાર કરનારા એ પરમ જ્ઞાનવાન શાસ્ત્રકારોને, તમને કર્મના ગુલામ થયેલા અને અનેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓમાં રાચેલા જોઈને, તમારા ઉપર દયાલાવ ઉત્પન્ન થાય તો તેમાં શું નવાઈ લયું છે? આજકાલ કેટલાક ઉતાવળી પ્રકૃતિના માણસોના દિલમાં એ સવાલ ઘર કરી ગયો છે કે-એ શાસ્ત્રકારોને, એ તીર્થંકરોને કે એ પરમ જ્ઞાનવાન મહાપુરુષોને સંસારના બીજા પ્રાણીઓની આટલી બધી “પારકી પંચાત” કરવા શી જરૂર? પણ એ બંધાય ઉતાવળીયાઓ સમજી દે કે-નબળા થયેલા ઉપર કે નબળા બનીને પારકાના હાથે નિરર્થક માર ખાતાં

ઉપર દયાલાવની લાગણીઓ સહૃદય માણસોને માટે એક સહ જ વસ્તુ છે. તમે બધા ય જાણો છો કે-લાગણીઓનો પ્રવાહ એ એક પ્રકારનો સ્વયંભૂ પ્રવાહ છે !!!

કોઈપણ દિવસે લાગણી જેને આપણે સાચી લાગણી કહી શકીએ તે-પરાણે ઉત્પન્ન કરી શકાતી નથી કે થતી લાગણી-ઓના પ્રનાહને રોકી શકાતો નથી. એ તો કોઈ ગિરિકંઠરા-ઓના ઢાળખંધ માર્ગેથી ધસારાખંધ વહેતી સરિતાની માફક અદમ્ય અને સ્વેચ્છાચારી છે, તો પછી એ પરમજ્ઞાનવાન તારકો આપણા જેવા પામરો ઉપર દયાદ્રઃહૃદય થાય અને આપણને કુવામાંથી બહાર નીકળવાનો માર્ગ બતાવે એ સાવ સ્વાભાવિક છે અને સાથે સાથે એટલું જ જરૂરી છે ! એક બીજું દષ્ટાંત જુઓ:-એક કરોડાધિપતિ ! એની સમૃદ્ધિનો કોઈ પાર નહિ; એનાં વૈભવ, વિલાસના સાધનોની સીમા નહિ. એના ધન્યધાન્યના ભંડારો ભરપૂર ! આવો માણસ પોતાની છતી બધી સંપત્તિને ગમે તે કારણસર યા લોભવશ થઈને તાળામાં બંધ કરી રાખે અને પોતાના આ એક વેંતના ઉઢરનો ખાડો પૂરવા માટે અનેક પ્રકારની ગુલામી કરવા તૈયાર થાય ! છતી સંપત્તિએ પાઈ, પૈસા માટે બીજાનાં કડવાં વચનો અને તિરસ્કાર સહન કરે; એક કંગાળ ભીખારીની માફક ચીંથરેહાલ સ્થિતિમાં લોકોના ઘરેઘરે ભટકે ! ભલા-એક તરફ પોતાની જ માલીકીની અઠ-ળક સંપત્તિ અને બીજી તરફ પરમલોભના કારણે ભીખારી જેવી હાલત; અને આ બન્ને વસ્તુ એક જ માણસમાં ! ભલા

તે વખતે તમારું હૃદય તેના પ્રત્યે કેવું લાગણીભર્યું અને દયાભીનું થવાનું ! ઠીક એજ વસ્તુ આપણી અને એ પૂજ્ય શાસ્ત્રકારોની વચ્ચે છે. એ પરમ તારકોની પવિત્ર લાગણીઓના આધારે જ આપણે સંસારસાગર તરવાનો માર્ગ મેળવીએ છીએ ! એ લાગણીઓ એટલે મધ્ય દરિયાનું વહાણ, ભૂખ્યાનું ભાતું અને મરતાનું અમૃત !

સાચી અને ખોટી દષ્ટિ ! કેટલાક માણસોના હૃદયમાં એક પ્રશ્ન ઘણી વખત ઊઠે છે કે—

એક સમ્યક્ત્વધારી જીવ અને એક મિથ્યાદષ્ટિ જીવ—એ બન્ને કર્મવાળા હોય છે. બન્ને ખાય છે, પીએ છે, સૂવે છે કે બેસે છે. બન્ને જન્મે છે અને મરે છે. બન્નેને કર્મનું ફળ લોગવવું પડે છે. તો પછી સમ્યક્દષ્ટિ સારો અને મિથ્યાદષ્ટિ ખોટો એવો સારાસારનો ભેદ શા માટે રાખવો ?, અલબત્ત બન્ને જીવો કેટલીયે ક્રિયાઓ એકસરખી જ કરે છે એ ખરું છે. બન્ને ખાય પીએ અને જન્મે મરે છે. એ પણ સાચું છે. છતાં બન્નેમાં એક મહાન ફરક છે, અને તે ફરક કોઈ ખોટા ફરક નથી પણ અંતરની ભાવનાનો ફરક છે. મહાનુભાવો ! એક જ સરખી ક્રિયા કરવા છતાં તેનું એક જ સરખું ફળ નથી આવતું, કારણ કે એ ક્રિયા પાછળનો હૃદયનો નાદ એક સરખો નથી હોતો. એ વાત તમે બધા સમજો છો. બે માણસોએ એક જ ઝાડ ઉપરથી એકજ સાથે પુષ્પો ચૂટ્યાં. છતાં એનું ફળ બન્નેને જૂઠું જ મળે છે.

ત્યારથી જ એણે કર્મરાજના રાજ્યનો ફર્સ કરવાનું ક્યાનમાં રાખીને પોતાની પ્રવૃત્તિઓને એ-સાચે-માર્ગે જ દોરે.

પંચમહાગ્રન્થઃ દીક્ષા. ઉપર જે પ્રમાણે ભવની વ્યાખ્યા-
વ્યુત્પત્તિ કરી અને તેનું વિવેચન કર્યું

તેણે જ વિવેચન “સંસાર”નું પણ થાય છે. એટલે “ભવ” અને “સંસાર” એ આટલા અંશે એક જ અર્થને બતાવે છે. આમ હોવા છતાં સાધુઓને સંસારી કહેવામાં આવે છે તો તે વાત તે શા માટે સહન નથી કરતા ? શું તેઓ આ સંસાર-સાગરના એક ભાગરૂપ મનુષ્યગતિમાં નથી ? અને છે તો પછી એને સંસારી કહેવામાં હરકત શી ? અલખત એક દૃષ્ટિએ જોતાં સાધુઓ પણ મનુષ્યગતિનો અનુભવ કરવાના કારણે સંસારી ખરા ! છતાં તેમની આંતરિક ભાવનાઓની દૃષ્ટિએ તેઓ સંસારી નજ ગણાય ! કારણ કે-સંસારમાં રહેવા છતાં, સંસારની કેટલીક ખાવાપીવાની અનિવાર્ય પ્રવૃત્તિઓ કરવા છતાં એક સાધુનું સાચા સાધુનું-હૃદય કદાપિ એ વાતોમાં કે કર્મરાજની ગુલામી ચાલુ રહે એવી નીચ ધ્રુષ્ટામાં પરોવાયેલું નથી રહેતું ! એ બધામાં પડવા છતાં એનું હૃદય જળ-કમળની માફક અલિપ્ત રહેવું જોઈએ ! એને હંમેશાં પોતાના આત્માની સુક્તિનો ખ્યાલ રહેવો જોઈએ ! સદાય એનું હૈયું કર્મની ગુલામીના ડંખથી છેદાતું હોવું જોઈએ !

આ પ્રમાણે જે હોય તે જ સાચો સાધુ.

સાચા આત્માનો સાધક, સાચો વૈરાગી ! અને આટલા જ માટે સાધુ સંસારમાં રહેવા છતાં કર્મરાજના હથિયાર રૂપ જે પ્રવૃત્તિઓ હોય છે તેને ફેંકી દે છે, અને એક હથિયાર વગરના રાજામાં કેટલું બળ હોય શકે એ કલ્પના કરવી કંઈ કઠિન નથી. હથિયાર ગયા એટલે બળ ગયું અને બળ ગયું એટલે પોતે બકરા જેવો રાંક બની જવાનો.

મહાનુભાવો યાદ રાખો કે-જ્યાં સુધી આ કર્મરાજના હથિયારનો તમે નાશ નથી કર્યો, ત્યાં સુધી કર્મનો નાશ થવો અશક્ય છે. હથિયારોથી સુસજ્જિત થયેલા યોદ્ધાને કેદ કરવાનું બહુ જ કપડું છે. એટલે સૌથી પહેલાં એના હથિયારો મૂકાવી દેવાં જોઈએ ! હથિયાર લઈ લીધા એટલે કદાચ અસ્તિત્વ રૂપે હયાત રહે છતાં એટલું બધું બળ નજ દેખાડી શકે !

લલા એ કર્મરાજના મૂળ હથિયાર કયાં કે જેને ફેંકી દેવાથી સાધુઓ સંસારમાં હોવાં છતાં સંસારી નથી કહેવાતા ! એ અઠાર પાપસ્થાનકમાંના પહેલાંના પાંચ એ કર્મરાજના મુખ્ય હથિયાર છે. હિંસા, અસત્ય, ચોરી, અગ્રહ અને પરિગ્રહ. એ પાંચના કારણે જ જીવ અનેક પ્રકારના કર્મોનું ઉપાજન કરે છે. આ સિવાયના બીજા તેર પાપસ્થાનકો તો સાવ કમજોર છે, અને આ પાંચ આગેવાનોના પરાજયમાં એ તો બીચારા સાવ બલહીન બની જાય છે ! અને આટલા જ માટે એ પાંચ પાપસ્થાનોના સર્વથા પરિત્યાગ રૂપે દરેક

એકને શુભ બંધ થાય છે. બીજો પાપનો ભાગી બને છે. કારણ કે એકનો પુણ્ય ચૂંટવાની ક્રિયા પાછળનો આશય પ્રભુપૂજનો હતો જ્યારે બીજાનો આશય કેવળ સુધીને આનંદ લેવાનો હતો ! આટલા નહાના ઉદાહરણ ઉપરથી તમારે સમજવું ઘટે કે એ બન્ને સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ જીવો કદાચ ઉપરથી એક સરખા દેખાતા હોય છતાં એ લોકોનો આંતરો ખડુ જ ભિન્ન હોય છે, અને આદ્યાત્મિક દુનિયામાં દરેક પ્રકારના ભેદોનો સુખ્ય પાયો અંતરની પ્રેરણા ઉપર જ રાખવામાં આવે છે. એટલે એક સરખી ક્રિયા કરવા છતાં સમ્યગ્દષ્ટિનું અંતર જુદા પ્રકારનું હોય છે અને મિથ્યાદષ્ટિનું જુદા પ્રકારનું હોય છે. સમ્યગ્દષ્ટિ પ્રાણી, કર્મને કારણે ફળ ભોગવવા છતાં અને ક્રિયાઓ કરવા છતાં નિરંતર એજ ધ્યાન રાખે છે કે ગમે તેમ કરીને કર્મની સાંકળના ટુકડા કરી નાખવા અને પોતાના આત્માને મુક્ત કરવો. જ્યારે બીજી તરફ મિથ્યાદષ્ટિને મન તો આ સંસારમાં સર્વસ્વનો સમાવેશ થાય છે. અને એની વૃદ્ધિને જ એ પોતાની ઉન્નતિ સમજે છે. મહાનુભાવો ! આત્માની ઉન્નતિ એ પોતાની ઉન્નતિ છે અને સંસારની ઉન્નતિ એ પારકાની ઉન્નતિ છે ? પોતાની ઉન્નતિમાં રાચે એ સમ્યગ્દષ્ટિ-સાચી દષ્ટિવાળો-ખરા જ્ઞાનવાળો ! અને પારકાની ઉન્નતિમાં આનંદ માનીને એને પોતાની ઉન્નતિ માને એ મિથ્યાદષ્ટિ-ખોટી દષ્ટિવાળો-ઉલટા

જ્ઞાનવાળો. ધગધગતી રેતીમાં ઉઠતી અગ્નિની લહરીઓને પાણીનો પ્રવાહ આનંદનારનું જ્ઞાન તો ખોટું જ કરે છે. દુનિયામાં એ પ્રકારના નોકરો જોવામાં આવે છે, એકનું લક્ષ્ય આ જીવન નોકરી કરીને જીવવાનું હોય છે અને બીજાનું લક્ષ્ય અમુક અનિવાર્ય સમય માટે નોકરી કરીને છેવટે પોતાનો વ્યાપાર ખેડવાનું હોય છે. સમ્યક્દષ્ટિ જતે દેહાડે કર્મની ગુલામી ફેંકી દેવાનું જ લક્ષ્ય રાખે છે અને વ્યવસ્થિત આવે ફેંકી જ દે છે. અનંત તીર્થ કરો, ગણધરો અને કેવળીઓ આ વાતની સાક્ષીરૂપ છે, અને મિથ્યાદષ્ટિ કર્મની ગુલામીમાં જ પડ્યો રહે છે. વાસુદેવ અને પ્રતિવાસુદેવના દષ્ટાંતથી આ વાત વધુ સ્પષ્ટ રીતે સમજાશે :- વાસુદેવ શરૂઆતમાં તો પ્રતિવાસુદેવને આધીન હોય છે, પણ એ પરાધીનતામાં પણ વાસુદેવનું લક્ષ્ય તો એક જ હોય છે કે- વ્યવસ્થિત આવે પોતાનું પરાક્રમ ફેરવીને પ્રતિવાસુદેવને ઉખાડી નાખવો, અને છેવટે વાસુદેવ પોતાની ઈચ્છા સિદ્ધ કરે જ છે ! એજ પ્રમાણે સાચી દષ્ટિવાળો માણસ કર્મધીન હોવા છતાં કર્મ નાશ કરવાનો જ વિચાર કરે ! અને પોતાને મોક્ષ ન મળે ત્યાં લગી એ લાવનાનો જ બંધ જાળવે !, વાસુદેવને જેમ પોતાના વાસુદેવપણાનું લાન થાય ત્યારથી તે સમજણો થયો કહેવાય અને ત્યારથી તે પ્રતિવાસુદેવના નાશનો જ વિચાર કરે, તે પ્રમાણે આ જીવને જ્યારે સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય ત્યારથી તે સમજણો થયો કહેવાય. ત્યારપછી બાળકપણાનો બંધાવ કામ ન લાગે, અને

ત્યારથી જ એણે કર્મરાજના રાજ્યનો ક્વંસ કરવાનું ક્યાનમાં રાખીને પોતાની પ્રવૃત્તિઓને એ-સાથે-માર્ગે જ દોરે.

પંચમહામતઃ દીક્ષા. ઉપર જે પ્રમાણે લવની વ્યાખ્યા-

વ્યુત્પત્તિ કરી અને તેનું વિવેચન કર્યું

તેહું જ વિવેચન “સંસાર”નું પણ થાય છે. એટલે “લવ” અને “સંસાર” એ આટલા અંશે એક જ અર્થને બતાવે છે. આમ હોવા છતાં સાધુઓને સંસારી કહેવામાં આવે છે તો તે વાત તે શા માટે સહન નથી કરતા ? શું તેઓ આ સંસાર-સાગરના એક ભાગરૂપ મનુષ્યગતિમાં નથી ? અને છે તો પછી એને સંસારી કહેવામાં હરકત શી ? અલબત્ત એક દૃષ્ટિએ ભેદ તો સાધુઓ પણ મનુષ્યગતિનો અનુભવ કરવાનો કારણે સંસારી ખરા ! છતાં તેમની આંતરિક ભાવનાઓની દૃષ્ટિએ તેઓ સંસારી નજ ગણાય ! કારણ કે-સંસારમાં રહેવા છતાં, સંસારની કેટલીક ખાવાપીવાની અનિ-વાય પ્રવૃત્તિઓ કરવા છતાં એક સાધુનું સાચા સાધુનું-હૃદય કદાપિ એ વાતોમાં કે કર્મરાજની ગુલામી ચાલુ રહે એવી નીચ ધરદ્યામાં પરોવાયેલું નથી રહેતું ! એ બધામાં પડવા છતાં એનું હૃદય જળ-કમળની માફક અલિપ્ત રહેવું ભેદ છે ! એને હંમેશાં પોતાના આત્માની સુક્તિનો ખ્યાલ રહેવો ભેદ છે ! સદાય એનું હૈયું કર્મની ગુલામીના ડંખથી છેદાતું હોવું ભેદ છે !

આ પ્રમાણે જે હોય તે જ સાચો સાધુ.

સાચા આત્માનો સાધક, સાચો વૈરાગી ! અને આટલા જ માટે સાધુ સંસારમાં રહેવા છતાં કર્મરાજના હથિયાર રૂપ જે પ્રવૃત્તિઓ હોય છે તેને ફેંકી દે છે, અને એક હથિયાર વગરના રાજામાં કેટલું બળ હોય શકે એ કલ્પના કરવી કંઈ કઠિન નથી. હથિયાર ગયા એટલે બળ ગયું અને બળ ગયું એટલે પોતે બકરા જેવો રાંક બની જવાનો.

મહાનુભાવો યાદ રાખો કે-જ્યાં સુધી આ કર્મરાજના હથિયારનો તમે નાશ નથી કર્યો, ત્યાં સુધી કર્મનો નાશ થવો અશક્ય છે. હથિયારોથી સુસજ્જિત થયેલા ચોદાને કેદ કરવાનું બહુ જ કપડું છે. એટલે સૌથી પહેલાં એના હથિયારો મૂકાવી દેવાં જોઈએ ! હથિયાર લઈ લીધા એટલે કદાચ અસ્તિત્વ રૂપે હયાત રહે છતાં એટલું બધું બળ નજ દેખાડી શકે !

ભલા એ કર્મરાજના મૂળ હથિયાર કયાં કે જોને ફેંકી દેવાથી સાધુઓ સંસારમાં હોવાં છતાં સંસારી નથી કહેવાતા ! એ અઠાર પાપસ્થાનકમાંના પહેલાંના પાંચ એ કર્મરાજના મુખ્ય હથિયાર છે. હિંસા, અસત્ય, ચોરી, અબ્રહ્મ અને પરિચ્છેદ. એ પાંચના કારણે જ જીવ અનેક પ્રકારના કમોનું ઉપાજન કરે છે. આ સિવાયના બીજાં તેર પાપસ્થાનકો તો સાવ કમજોર છે, અને આ પાંચ આગેવાનોના પરાજયમાં એ તો બીયારા સાવ બલહીન બની જાય છે ! અને આટલા જ માટે એ પાંચ પાપસ્થાનોના સર્વથા પરિત્યાગ રૂપે હરેક

હિંસા, અસત્યાદિકનો સર્વથા ત્યાગ કરવામાં આવ્યો છે!,
આ જ પ્રમાણે બીજા બધા ય પાપસ્થાનકોમાં સમજવાનું!,

મહાનુભાવો! તમારે એ યાદ રાખવું કે-પંચમહા-
વ્રતની રચના એ કોઈ તરંગી માણસનો કલ્પનાનો
વિહાર નથી પણ શુદ્ધ આત્મતત્ત્વની દૃષ્ટિએ, ખૂબ
આત્મમંથનના અંતે, મહાજ્ઞાનવાન પુરુષોએ ગોતી
કાઢેલો ઉત્તમ માર્ગ છે!, અને આટલા જ માટે એ
પંચમહાવ્રતધારી સુનિતું સ્થાન આટલું બધું ઉંચું ગણવામાં
આવ્યું છે.

આશ્રવના ૪૨ ભેદ હોવા છતાં; એમાંના મુખ્ય પાંચ જ
બંધ કરવાથી બીજા બાકીના ૩૭ આશ્રવ હોવા છતાં અનાશ્રવી
કહેવામાં આવે છે એ પણ આ જ દૃષ્ટિએ!, તમે બધા ય જાણો
છો કે-છેક બારમા ગુણુઠાણના છેડા સુધી ઇંદ્રિયોનો ઉપયોગ
હોય છે, દસમાના છેડા સુધી કષાયો હોય છે અને છેક
તેરમા ગુણુઠાણના છેડા સુધી પણ ભોગ હોય છે અને
ક્રિયાઓ હોય છે. આમ એ દરેક ગુણુસ્થાનકમાં યોગ, ક્રિયા,
કષાય કે ઇંદ્રિયો હોવા છતાં અને એ ૪૨ આશ્રવોમાંથી
કેવળ પાંચ છોડવા છતાં, બીજા ૩૭ આશ્રવોની હયાતીમાં
પણ, એ ગુણુસ્થાનવર્તીને અનાશ્રવી કહેવામાં આવે છે.
આમાં મુખ્ય ઉદ્દેશ એજ છે કે મૂળ ઉપર કુંઠારઘાત થયો
એટલે ડાળા પાંદડી તો બીચારા આપોઆપ ટૂંકાણે
પડી જવાના. અથવા તો એનો નાશ કરવા માટે કોઈ
ખાસ વિશેષ પરિશ્રમ નહિ કરવો પડવાનો! એક શહેરનો

કિલ્લો તોડી નાખો, એટલે પછી એ શહેરનું તમામ બળ ઉડી જવાનું અને તમે ધારો તેવી સ્થિતિ તે શહેરની કરી શકો !,

મહાનુભાવો ! તમારી સામે જ સંસારમહાસાગર ઘુઘવાટા કરી રહ્યો છે. કર્મરાજના સિપાઇઓ તમને જેલમાં જ ગોંધી રાખવા રાતદિવસ તૈયાર રહે છે. આ અવસ્થામાં તમારે શું કરવું ઘટે એનો વિચાર કરો ! એ કર્મરાજના મૂળપાયા કે પાંચ પાપસ્થાનકોનો ત્યાગ કરો અને પછી જુઓ કે તમારો આત્મા કેવો હિન્નત બને છે !

जो जागत है सो पावत है । आजकालની દરેક દેશે પોતાનું શાસન ચલાવવાની રાજ.

નીતિનો વિચાર કરતાં પણ કંઈક તમને આત્મહિંસાના માર્ગમાં મદદ મળે એમ છે. તમે બધા ય ભણો છો કે અત્યારની રાજ કરવાની પ્રજાલી કેવળ શાસ્ત્રોના બળ ઉપર જ નથી રચાઈ, પરંતુ એમાં જેટલો શાસ્ત્રોનો હિસ્સો છે તેટલો જ-અરે કેટલીક વખત તો તેથીય વધારે હિસ્સો વેપાર-વણજનો છે. જે દેશો શાસ્ત્રોથી ન માનતા હોય તેવા દેશોને વ્યાપારી નીતિને અત્યાર કરવાથી ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમાં ઠેકાણે લાવ્યાના ઉદાહરણોનો આ જમાનામાં તોટો નથી ! આત્માની સાધનામાં પણ આ વાત ખ્યાલમાં રાખવા જેવી છે કે પંચ મહાવ્રતને ગ્રહણ કરવાથી એટલે કે પાંચ મોટા પાપસ્થાનકોનો ત્યાગ કરવાથી કર્મરાજના

સાધુએ પંચ મહાવ્રતનું ચર્ચા પાલન કરવાનું હોય છે. એ પંચ મહાવ્રત એ આત્માના રક્ષણમાં મોટામાં મોટા કિલ્લા સમાન છે. જેટલા અંશે પંચમહાવ્રતનું પાલન વધારે કડક, જેટલા અંશે આત્માનું વધારે જતન ! મહાનુભાવો ! આ પંચમહાવ્રતનું મહત્વ એટલે ભાગવતી દીક્ષાનું મહત્વ એ વાત તમે ન ભુલશો ! ગમે તેવા ભયંકર ભવસાગરથી તારવાનું મહાસામર્થ્ય એ દીક્ષામાં છે. !

મૂળ ઉપેક્ષા !! આ દુધાને એ પંચમહાવ્રતનું રહસ્ય જરા વિસ્તારથી સમજો ! તમે બધા મ સારી રીતે જાણો છો. કે-એક વસ્તુને જો નાશ કરવો હોય તો સૌથી પહેલાં એ વસ્તુનું મૂળ શેમાં રહેલું છે એ શોધી કાઢવું પડે છે. જે વસ્તુમાંથી એ વસ્તુ પોતાનું પોષણ મેળવતી હોય એ વસ્તુને ગોતી કાઢવી એ સૌથી પ્રથમનું અને સૌથી મહત્વનું કાર્ય છે !, સમજો કે-એક માણસને ખાંસીનું દર્દ થયું. હવે એ માણસ પોતાને ખાંસી શા કારણથી થઈ એની તપાસ નથી કરતો, અથવા તો તપાસ કરીને કારણની જાણ થવા થતાં એ કારણને દૂર કરવા તૈયાર નથી, અને એક બહુ જ હોશિયાર વૈદ્યની દવા લાવે છે ! એક તરફ એ દવા ખાય છે અને બીજી તરફ ભજ્યા અને ચેવડો ઉડાવે છે !; ભલા એ માણસનું ખાંસીનું દર્દ કદી પણ નાબુદ થશે ખરું કે ?, નહિ જ !,

કારણ કે એણે નવું પાણી આવવાનો માર્ગ બંધ કર્યા

વગર જ જૂના પાણીને ઉલ્લેચવાનો પ્રયત્ન આદર્યો છે. જો કુવો ખાલી કરવો હોય તે પહેલાં નવું પાણી આવવાના રસ્તા રોકવા જોઈએ !, એ જ પ્રમાણે શાસ્ત્રકારો એક તરફ એ ફરમાન કાઢે છે કે કર્મનો સંયોગ એ આત્માના માટે મહાન્ રોગ સમાન છે. અરે !, એક પ્રકારનો પક્ષાઘાત છે, કે જેના કારણે આત્મા સ્વયં સાવ શક્તિહીન અને પાંગળો બની જાય છે, અને બીજી તરફ એજ રોગથી આત્માને મુક્ત કરવા માટે સૌથી પ્રથમ એ રોગ વધવાના મુખ્ય કારણને રોકવાનો ઉપદેશ કરે છે અને બીજી તરફથી એ હયાત રોગને નાબુદ કરવાના પ્રયત્નો સૂચવે છે. નવી ભરતી બંધ થઈ એટલે જુનાનો નાશ અવશ્ય થવો જ જોઈએ !,

આ કર્મરોગ વધવાના મુખ્ય કારણરૂપે શાસ્ત્રકારોએ પ્રથમ પાંચ પાપસ્થાનોને નિર્દેશ્યા છે. એ પાંચની હયાતીમાં કર્મ ખૂબ ખૂબ જોર કરી શકે છે, અને એ પાંચ ચાલ્યા જાય કે પછી કર્મનું જોર વધવાનું કારણ જ રહેતું નથી !, એ પાંચને ટાળ્યા એટલે પછી બીજા ૧૩ માંના ગમે તે પાપસ્થાનકો ગમે તેટલું જોર કરે; છતાં આત્માને દબાવવામાં તે ન જ ફાવી શકે, સમજો કે—એક પંચમહાવ્રતધારી સુનિની આગળ રાગે પોતાનું નૃત્ય શરૂ કર્યું પણ એની અસર એ સુનિરાજ ઉપર શી થવાની ? એણે પૈસા ટકો કે વાડીલાડીને લાત-મારીને ફગાવી દીધી છે ! એટલે પછી રાગ નકામો જ નીવડવાનો !, એજ પ્રમાણે દેવ પણ ન ફાવી શકે ! કારણ કે

હિંસા, અસત્યાદિકનો સર્વથા ત્યાગ કરવામાં આવ્યો છે!,
આ જ પ્રયાણે બીજા બધા ય પાપસ્થાનકોમાં સમજવાનું!;

મહાનુભાવો! તમારે એ યાદ રાખવું કે-પંચમહા-
વ્રતની રચના એ કોઈ તરંગી માણસનો કલ્પનાનો
વિહાર નથી પણ શુદ્ધ આત્મતત્ત્વની દૃષ્ટિએ, ખૂબ
આત્મમંથનના અંતે, મહાજ્ઞાનવાન પુરુષોએ ગોતી
કાઢેલો ઉત્તમ માર્ગ છે!, અને આટલા જ માટે એ
પંચમહાવ્રતધારી મુનિનું સ્થાન આટલું બધું ઉંચું ગણવામાં
આવ્યું છે.

આશ્રવના ૪૨ લેહ હોવા છતાં; એમાંના મુખ્ય પાંચ જ
બંધ કરવાથી બીજા બાકીના ૩૭ આશ્રવ હોવા છતાં અનાશ્રવી
કહેવામાં આવે છે એ પણ આ જ દૃષ્ટિએ!, તમે બધા ય જાણો
છો કે-એક બારમા ગુણકાણના છેડા સુધી ઇંદ્રિયોનો ઉપયોગ
હોય છે, દસમાના છેડા સુધી કષાયો હોય છે અને એક
તેરમા ગુણકાણના છેડા સુધી પણ ભોગ હોય છે અને
ક્રિયાઓ હોય છે. આમ એ દરેક ગુણસ્થાનકમાં યોગ, ક્રિયા,
કષાય કે ઇંદ્રિયો હોવા છતાં અને એ ૪૨ આશ્રવોમાંથી
કેવળ પાંચ છોડવા છતાં, બીજા ૩૭ આશ્રવોની હયાતીમાં
પણ, એ ગુણસ્થાનવર્તીને અનાશ્રવી કહેવામાં આવે છે.
આમાં મુખ્ય ઉદ્દેશ એજ છે કે મૂળ ઉપર કુહારવાત થયો
એટલે ડાળા પાંદડી તો બીચારા આપોઆપ ટેકાણે
પડી જવાના. અથવા તો એનો નાશ કરવા માટે કોઈ
ખાસ વિશેષ પરિશ્રમ નહિ કરવો પડવાનો! એક શહેરનો

કિલ્લો તોડી નાખો, એટલે પછી એ શહેરનું તમામ બળ ઉડી જવાનું અને તમે ધારો તેવી સ્થિતિ તે શહેરની કરી શકો !,

મહાનુભાવો ! તમારી સામે જ સંસારમહાસાગર ઘુઘવાટા કરી રહ્યો છે. કર્મરાજના સિંચાઈઓ તમને જેલમાં જ ગોંધી રાખવા રાતદિવસ તૈયાર રહે છે. આ અવસ્થામાં તમારે શું કરવું ઘટે એનો વિચાર કરો ! એ કર્મરાજના મૂળપાયા ૩૫ પાંચ પાપસ્થાનકોનો ત્યાગ કરો અને પછી જુઓ કે તમારો આત્મા કેવો ઉન્નત બને છે !

जो जागत है सो पावत हैं । आजकालની દરેક દેશે પોતાનું

शासन ચલાવવાની રાજ

નીતિનો વિચાર કરતાં પણ કંઈક તમને આત્મઉન્નતિના માર્ગમાં મદદ મળે એમ છે. તમે બધા ય જાણો છો કે અત્યારની રાજ કરવાની પ્રણાલી કેવળ શાસ્ત્રોના બળ ઉપર જ નથી રચાઈ, પરંતુ એમાં જેટલો શાસ્ત્રોનો હિસ્સો છે તેટલો જ-અરે કેટલીક વખત તે તેથીય વધારે હિસ્સો વેપાર-વણજનો છે. જે દેશો શાસ્ત્રોથી ન માનતા હોય તેવા દેશોને વ્યાપારી નીતિને અત્યાર કરવાથી ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમાં ઠેકાણે લાવ્યાના ઉદાહરણોનો આ જમાનામાં તોટો નથી ! આત્માની સાધનામાં પણ આ વાત ખ્યાલમાં રાખવા જેવી છે કે પંચ મહાવ્રતને ગ્રહણ કરવાથી એટલે કે પાંચ મોટા પાપસ્થાનકોનો ત્યાગ કરવાથી કર્મરાજના

મૂળ હથિયારનો નાશ જરૂર થાય છે, પણ એટલા માત્રથી જ બધું કાચું નથી સરતું !,

એ હથિયારો છીનવી લેવાની સાથે જ એનો વેપાર પણ નાબુદ થાય એ ધ્યાનમાં રાખવું ઘટે !,

અગર એ વેપાર ચાલતો રહે તો પાછું એનું જોર વધી જાય અને પાછા બીજા હલકા ગણાતા પાપસ્થાનકો ઉંડા ખાડામાં ગખડાવી પાડવાનું ન ચૂકે !, એટલા માટે કર્મનો કોઈપણ પ્રકારનો વ્યાપાર ન ચાલે એમ સમજીને એની દરેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ ઉપર અંકુશ મેળવવો જોઈએ ! અને આટલા જ માટે એક પંચ મહાવતધારી સાધુસુનિરાજ માટે અનેક પ્રકારની ક્રિયાઓનું અને અનેક પ્રકારના નિયમોનું વિધાન કરવામાં આવ્યું છે કે જેથી કોઈપણ પ્રકારના કર્મનું પોષણ થાય તેવી પ્રવૃત્તિમાં મક્ક ન થઈ જવાય !,

તમે યાદ રાખજો કે આ સંસારની વાસનાઓ અને લાલચો એવી છે કે માત્ર ક્ષણભરના પ્રમાદમાં જ આત્માને ઘેરી લે છે અને આત્માની મોટી સાધનાને કોઈ કોઈ વખત માટીમાં મેળવી લે છે !, અને આટલા જ માટે શાસ્ત્રકારોએ પ્રમાદને મહા પાપનું કારણ માન્યું છે. જ્યાં પ્રમાદ પેટે ત્યાંથી આત્મવિચારણા પલાયન થવાની !

આજસુ માણસનું કંઈ ભતું થાય છે ?, આજસના ઉપાસકો તો પેલા વાજદલ્લીશાહના એલીઓની માફક પડ્યા પડ્યા જ પુરા થવાને સર્જાયા હોય છે આજસુ માણસનું જગતમાં કેવું સ્થાન છે એ વાત તમને વધારે સમજાવવી

પડે એમ નથી ! ઉઘમશીલની જ દુનિયા છે. ઉઘમ કરનાર માણસ પત્થરમાથી પાણી કાઢી બતાવે છે અને ધૂળમાથી ધાન પેદા કરે છે. એ વાત જગજાણીતી અરે ! જુગ જુની છે ! જ્યાં સંસારવ્યવહારમાં પણ ઉઘમ-શીલ અને જાત્રાત રહ્યા વગર ન ચાલતું હોય ત્યાં આત્મ-ઉદ્ધારના પંથમાં તો એની અથાગ અનેક ગણી જરૂરત હોય. એ ‘એને એ ચાર જેવું’ રહેજે સમજી શકાય એવું સત્ય છે. જાગનાર મેળવે અને ઉઘનાર ગુમાવે છે ! એ કર્મના પંજામાં ન પડી જવાય એ માટે સદૈવ સચેત રહેવું ! અને એમાં જ આત્માનું શ્રેય છે !

વેપવું મહત્વ ! કેટલાક માણસોની, દીક્ષાની અત્યંત આવશ્યકતા નહિ હોવામાં, એવી દલીલ છે કે— દીક્ષા લીધા છતાં એટલે કે સાધુ વેશધારણ કરવા છતાં પણ જો એ પાંચ મહાવ્રતનું બરાબર પાલન કરવામાં ન આવે અને અનેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓમાં મગ્ન રહીને જીવન વીતાવવામાં આવે તો એ દીક્ષા લીધા છતાં પણ શું લાલું થવાનું ?, અને બીજી તરફ જો માણસના હૃદયમાં સંસારની વાસનાઓ ઉપર સાચો જ અણુગમો પેદા થયો હોય તો માણસ એ પંચમહાવ્રતનું ઘરે બેઠા બેઠા પણ પાલન કરે અને દીક્ષાનો લેખાસ પહેર્યા વગર પણ આત્મકલ્યાણ કરે તો પછી દીક્ષાની શી જરૂરત ?, ટૂંકમાં એ લોકોનું કહેવું એવું છે કે— ‘મન ચંગા તો કથરોટમેં ગંગા’ મન સારું હોય તો દીક્ષા વગર પણ કલ્યાણ કરી શકાય છે !

મહાનુભાવો! આ આખીય દલીલનો એક જ જવાબ છે કે-આસપાસના સંયોગો અને આસપાસની સામગ્રી માણસના આત્મા ઉપર મોટી અસર કરે છે. ઘણીએ વખત એ સામગ્રીઓની અસર આત્મા ઉપર વિજય મેળવ્યો છે, અને આત્માને સ્વકલ્યાણના પંથેથી પાછો લાવ્યો છે. એટલા માટે જે વસ્તુને આપણે ખરાબ માની, જે વસ્તુને આપણે આત્મઘાતક માની એ વસ્તુથી આપણે એટલા બધા વેગળા થઈ જઈ કે જેથી એ વસ્તુનો પડછાયો પણ આપણા ઉપર ન પડવા પામે!, અરે મહાનુભાવો! તીર્થ'કર જેવા સમર્થ પુરુષો કે જેમનો મોક્ષ એ ભવમાં અવશ્ય'લાવી છે, એવાને માટે પણ ગૃહત્યાગનું-દીક્ષાનું વિધાન કરવામાં આવ્યું છે, અને એવા પરમશક્તિશાળી પુરુષોને પણ ઘર સંસારનો સર્વથા ત્યાગ કરીને દીક્ષાના માર્ગનું અનુસરણ કરવું પડ્યું હતું. તો પછી આપણા જેવા પામર આત્માઓની તો વાત જ શી કરવી?

મહાનુભાવો! દીક્ષાના પ્રશ્નના અંગે એક વેષ અને રૂપમાં કેટલી બધી અસર સમાયેલી હોય છે એ સમજવા જેવું છે. એક ઠેકાણે એવી કથા આવે છે કે-સીતાને રાવણ હરણ કરી ગયો. એ હરણ કરવા પાછળ રાવણની બીજી કોઈ ભાવના ન હતી, પણ માત્ર પોતાની વિષયવૃત્તિથી ઉત્તેજિત થઈને જ તેણે આવું અપકૃત્ય કર્યું. સીતાને લઈ ગયા પછી તેને પોતાની જાળમાં ફસાવવામાં રાવણે અનેક કાવાદાવાઓ અને પ્રયત્નો કર્યા પણ એકેમાં એને સફળતા

ન મળી ! છેવટે એણે વિચાર કર્યો કે જો હું સીતાજી પાસે રામ જેવા વસ્ત્રો પહેરીને અને રામનું રૂપ બનાવીને જાઉં તો જરૂર સીતા મારા ફાંસામાં ફસાશે ! રાવણે રામનું રૂપ ધારણ કર્યું અને સીતા પાસે ગયો, પણ અત્યંત આશ્ચર્ય વચ્ચે એણે અનુભવ્યું કે એ રામના વેષ અને રૂપના કારણે એની વિષયવૃત્તિ, તે વખતે, સમૂળગી દૂર થઈ ગઈ, અને વિષયની ઉત્તેજનાતા અભાવે એને સીતાજીને ફસાવવાનો વિચાર સરખો પણ ન આવ્યો !,

મહાનુભાવો ! આ વેષનો પ્રભાવ છે ! તો પછી દીક્ષાના વેષમાં એવો જ કેાઈ મહાન ચમત્કાર સમાયેલો હોય એમાં શી નવાઈની વાત છે ? અનેક વખત એક પડતો માણસ કેવળ વેષના કારણે જ પોતાના આત્માનું જતન કરી શકે છે ! આટલા જ માટે જ્યારે વૈરાગ્યવાસિત હૃદય થાય તે વખતે દીક્ષાનો પંથ ગ્રહણ કરીને, ઘરસંસારનો ત્યાગ કરીને સાધુનો વેષ ધારણ કરી લેવો જોઈએ !, તમારે એ પણ જાણવું જોઈએ કે દરેક વેષની પાછળ અત્યુક્ત પ્રકારની લાવના રહી હોય છે !, એક કમળેર અને નળખો માણસ પણ જો સિપાઈનો ડ્રેસ પહેરે તો એ રાજ્યમાં એક નિશાનરૂપ ગણાય છે, અને એનું અપમાન એ રાજ્યનું અપમાન કરવા જેટલું લયકર છે. એજ પ્રમાણે સાધુવેષનું રહસ્ય એ છે કે કર્મને આધીન હોવા છતાં કર્મની ગુલામી એ માણસને સ્વીકાર્ય નથી, કર્મની ગુલામીને એ તોડવાનો જ પ્રયત્ન કરે છે ! મહાનુભાવો ! વેષનું

આટલું મહત્ત્વ સમજનાર કોઈ પણ સહૃદય અને સહવિચારક માણસ દીક્ષાનો ઇન્કાર કરી જ ન શકે !

કર્મ સાથેનું યુદ્ધ ! તમે બધા ય એ વાત બાણો છો કે-
 ન્યાં સુધી એક વ્યક્તિને પોતાની
 વસ્તુનું ભાન ન થયું હોય ત્યાં સુધી એ માણસ એ મેળ-
 વવાનો પ્રયત્ન કરે એ તો ઠીક, પણ જેને ભાન થયું હોય
 તે જો પ્રયત્ન કરે તો ખરેખર એ મૂર્ખ જ ગણાય !, જેને
 પોતાના આત્મતત્ત્વનું ભાન થયું હોય તે તો કર્મરાજ સાથે
 પોતાનું યુદ્ધ શરૂ જ કરી દે !, એ યાદ રાખવું જોઈએ કે-
 છીનવીને પોતાની બનાવેલી વસ્તુ કોઈપણ માણસ
 એમને એમ આગવાથી કે રહેલાઈથી તથી આપી
 દેતો, પણ એના માટે લડાઈ જ કરવી પડે છે. અલબત્ત
 દરેક લડાઈમાં કેટલીક વખત પોતાને પણ હારવું પડે છે,
 પણ એક વખત હારનાર બીજી, ત્રીજી કે પાંચમી
 વખત પણ જરૂર વિજયી બનશે ! કર્મની સાથેની લડા-
 ઈમાં આત્મા કેટલીક વખત પાછો પણ પડે. છતાં જો લડાઈ
 ચાલુ રહે તો એનું શુભ પરિણામ આવ્યા વગર ન જ રહે !,
 અને વળી બીજું એ પણ આનંદભર્યું છે કે-તમારા સંસા-
 રીઓની લડાઈમાં તો કેટલીક વખત કેવળ હારવું જ પડે
 છે, પણ કર્મ સાથેની આત્માની આઠ્યાત્મિક લડા-
 ઈમાં તો આત્માને ખોવાપણું કશું હોવું જ નથી !
 જે કંઈ પણ લાલ થવાનો તે આત્માના હકમાં જ થવાનો !
 હજી જે લડાઈમાં વિજયની વરમાળા પોતાના જ

ગળામાં પડવાની હોય તે લહાઈ કેાણ મૂખો ન લહે !
અને એક વખત વિજયના ડંકાનિશાન વાગી ગયા એટલે
તો પછી એ આત્માનો પરાજય કરવાની તાકાત જ કેનામાં
છે ! કર્મની સામે એક વખત મોરચા માંડો અને પછી બુચ્ચો
કે એ એક વખત સખલ લાગતા કર્મો કેવા રાંક બની જાય
છે, અને એ યુદ્ધમાં આત્મા કેવો સુંદર વિજય મેળવે છે !

એ સિંહને જગાડો ! મહાનુભાવો ! શિયાળીયાથી માર

ખાતા તમારા સિંહને જગાડો ! હવે

તો એની ઉંઘ ઉડાડવી જ ઘટે !, અત્યારે નહિ જાગે તો
ક્યારે જાગશે !, યાદ રાખજો કે સમૂર્ણિય દેડકાના રાઈ
રાઈ જેવા કકડા કરવા છતાં થોડાક પાણીનો છંટકાવ થતાં
એમાંથી અનેક દેડકા કુટી નીકળે છે, તેમ કર્મનો થોડો પણ
અંકુર બાકી રહે તો પાછો કદીક આખો યં સંસાર ફરી ભમ-
વાનો પ્રસંગ પણ આવી જાય !, આટલાજ માટે તો શાસ્ત્ર-
કારોએ કર્મોનો સમૂળગો-જડમૂળથી નાશ કરવાનો ઉપદેશ
આપ્યો છે, એ અનાદિ કર્મો, પોતાના આત્મા સાથેના અના-
દિના સંબંધને કારણે, આત્માને અનાદિકાળથી આ સંસાર-
મહાસાગરમાં ગોથા ખવરાવ્યા કરે છે. એ અનાદિકર્મ,
અનાદિકર્મ સંયોગ, અને અનાદિનો ભવ, એ અનાદિત્રયની
ત્રિપુકીનો નાશ કરવો જ જોઈએ !

મહાનુભાવો ! અત્યારે તમારા હાથમાં મનુષ્યદેહ, ઉત્તમ
કુળ, અને જૈન ધર્મ જેવો પરમ ધર્મ, આવવા છતાં અને
પવિત્ર શુરનો યોગ મળવા છતાં, જો તમે તમારા આત્માના

કલ્યાણનો વિચાર ન કરો તો આના કરતાં ખીજો કયો વધારે સારો યોગ તમને મળશે કે જ્યારે તમે તમારા આત્માનું કલ્યાણ સાધી શકશો ?, યાદ રાખો કે શુભયોગ વારંવાર મળતા નથી ! અને આવેલા પ્રસંગને ગુમાવી દેનારના નસીબમાં, માથે હાથ દઈને રોયા સિવાય કશું બાકી નથી રહેતું ! માટે મહાનુભાવો ! હબુચે ચેતો, જાગો અને તમારા આત્મકલ્યાણ માટે તૈયાર થાઓ. આ ઝાંઝવાના નીર સમા સંસારની મોહકતામાં ફસાયા તો યાદ રાખજો કે તમારો સિંહ સમાન બળવાન આત્મા એક શિયાળ કરતાં પણ વધારે નમાલો અને કંગાલ બની જશે ! એ સિંહને જગાડવામાં તમારું શાશ્વત કલ્યાણ છે, અને એ આત્મારૂપી સિંહની ગજનાઓમાં જ કર્મરૂપ શિયાળીયાનો નાશ રહેલો છે ! આત્મા જાગશે ત્યારે સંસારના પાયા થરથરવા માંડશે ! આત્માનો વિજય એ અખંડ અને શાશ્વતો વિજય છે. મહાનુભાવો ! મહાન બળવાન સિંહ સમાન તમારા આત્માને જગાડો અને તમારું કલ્યાણ સાધો ! ! !

માનવદેહની મહત્તા

સાધનોની જરૂર.

શાસ્ત્રકાર મહારાજ ન્યાયાચાર્ય શ્રીમાન્ યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયજી મહારાજ શ્રી જ્ઞાનસાર અષ્ટકની રચના કરતાં થકા સૂચવી ગયા છે કે—

સમસ્ત સંસારના જીવ માત્ર કઈ કઈ રીતિએ કયા કયા પ્રકારે અને કેવા કેવા પ્રકારે આ અનાદિ ગણાતા સંસાર-મહાસાગરમાં અસંખ્ય ભવરૂપી મહા ભ્રમણનાં—વમળમાં ભસ્યા કરે છે, ગોથા ખાધા કરે છે, અને પોતાના આત્મતત્વનું જ્ઞાન-જ્ઞાન-જ્ઞાન ભૂલી જાય છે, અને સાથે સાથે એ મહા વમળમાં ફસાયેલો જીવ એ ભયંકર વમળોના પાશમાંથી મુક્ત થઈ તે પોતાના આત્મસ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરવા ચાહે તો તેણે કયા કયા સાધનો દ્વારા કયા કયા ગુણો પ્રાપ્ત કરવાના હોય છે, અને એ ગુણોની પ્રાપ્તિ કયારે થાય છે, અને એ ગુણોની સફળાવે પ્રાપ્તિ થયા પછી દરેક જીવ કયા કયા ગુણઠાણમાં કેવા કેવા પ્રકારની વિશિષ્ટ દશા ભોગવે છે, વગેરે પ્રસંગોનું વર્ણન જોઈએ.

મહાનુભાવો ! શાસ્ત્રકારો, તત્ત્વજ્ઞાનીઓ અને આત્મ-તત્ત્વના ઉપાસકો આ સંસારને આત્માના માટે એક મહાન

કલ્યાણને વિચાર ન કરો તો આના કરતાં ખીજે કયો વધારે સારો યોગ તમને મળશે કે જ્યારે તમે તમારા આત્માનું કલ્યાણ સાધી શકશો ?, યાદ રાખો કે શુભયોગ વારંવાર મળતા નથી ! અને આવેલા પ્રસંગને શુભાવી દેનારના નસીબમાં, માથે હાથ દઈને રોયા સિવાય કશું બાકી નથી રહેતું ! માટે મહાનુભાવો ! હજીયે ચેતો, જાગો અને તમારા આત્મકલ્યાણ માટે તૈયાર થાઓ. આ ઝાંઝવાના નીર સમા સંસારની મોહકતામાં ફસાયા તો યાદ રાખજો કે તમારો સિંહ સમાન બળવાન આત્મા એક શિયાળ કરતાં પણ વધારે નમાલો અને કંગાલ બની જશે ! એ સિંહને જગાડવામાં તમારું શાશ્વત કલ્યાણ છે, અને એ આત્મારૂપી સિંહની ગજનાઓમાં જ કર્મરૂપ શિયાળીયાનો નાશ રહેલો છે ! આત્મા જાગશે ત્યારે સંસારના પાયા થરથરવા માંડશે ! આત્માનો વિજય એ અખંડ અને શાશ્વતો વિજય છે. મહાનુભાવો ! મહાન બળવાન સિંહ સમાન તમારા આત્માને જગાડો અને તમારું કલ્યાણ સાધો ! ! !

સાધન તરીકે મનુષ્ય જન્મને ગણવામાં આવેલ છે દેવપણ
એ કોઈ અપેક્ષાએ મનુષ્યપણા કરતાં જરૂર ચઢિયાતું ગણવામાં
આવેલ છે. પરંતુ તે તો કેવળ-લગભગ ઐહિક સુખવૈભવ
અને સાંસારિક આનંદ વિલાસની દૃષ્ટિએ જ. એટલે કે કેવળ
ભૌતિક દૃષ્ટિએજ. જો કેવળ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિને લક્ષ્યમાં
રાખીને આ જન્મેનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવે તો
નિર્વિવાદપણે મનુષ્યપણું જ સર્વોચ્ચ ગણાયે, દેવપણું
ગમે તેટલું ભોગવે છતાં ત્યાંથી સંસારની સુક્તિ ન
થઈ શકે. એ તો મનુષ્ય થાય ત્યારે જ બની શકે છે, અને
આટલા માટે જ શાસ્ત્રોમાં ઠેકાણે ઠેકાણે મનુષ્યપણાને એક
ઉચ્ચ-અતિઉચ્ચ અવસ્થા તરીકે ગણવામાં આવેલ છે.

મહાનુભાવો ! એ શાસ્ત્રકાર મહારાજોએ મહાન ગણેલ
મનુષ્યપણું એ કોઈ ઉધાર લઈ શકાય એવી વસ્તુ નથી કે
જેને જીવ મનમાં આવે ત્યારે મેળવી શકે અને મનમાં ફાવે
ત્યારે પાછું આપી શકે. એ તો પૂર્વની કોઈ મહાયુદ્ધાઈના
ફળ રૂપે, નદીઘોળપાણી ન્યાયે કરીને, સ્વયં પોતાની મેળે જ
મળતી વસ્તુ છે, અનંત આત્માઓએ આ સાધારણ
દેખાતા માનવદેહથી પોતાના આત્માની સુક્તિ મેળવી
છે, અનંત આત્માઓ મેળવે છે અને અનંત મેળવશે !!!

અને આટલા જ માટે એ માનવદેહને મહામૂલ્યવાન અને
હુલ્લેલ ગણવામાં આવે છે. સંસારમાં કોઈપણ વસ્તુ એવી
નથી કે જેનું મૂલ્ય એના કોઈપણ પ્રકારના ઉપયોગનું નિરી-
ક્ષણ કર્યા વગર થઈ શકતું હોય, અરી રીતે તો દરેક વસ્તુના

ખંધનરૂપ વર્ણવી ગયા છે. જ્યાં સુધી એ સંસારની એને લપ વળગેલી રહે ત્યાં સુધી એ પરમાત્મા બનવાની પરમ શક્તિ-વાળો આત્મા પણ, પાંજરામાં પુરાયેલા મહાન્ બળશાળી કેસરીની માફક, સાવ રાંક અને બળહીન બની રહે છે. એટલા માટે એ આત્મતત્વનો અને એ પરમશક્તિનો સાક્ષાત્કાર કરવા ઇચ્છનાર માણસે સૌથી પહેલાં એ આત્મશક્તિનો અવરોધ કરી રાખનાર સંસારની બેડીના ટૂકડે-ટૂકડા કરી નાખવા ઘટે, અને એટલા જ માટે શાસ્ત્રોમાં એ બેડીને તોડવાના અથવા તો એ સંસાર મહાસમુદ્રને ઓળંગવાના સાધનોનું ખૂબ ખૂબ વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. એટલે એ તો સાવ દેખીતી વાત છે કે, નાનાથી લઈને મહાન્માં મહાન્ કાર્ય સુધીનું, કેઈ પણ કાર્ય એલું નથી કે જે કેઈ પણ પ્રકારના સાધનોનો ઉપયોગ કર્યા વગર માત્ર એમને એમ સિદ્ધ થઈ શકે એટલે સૌથી પહેલું કાર્ય, દરેક પ્રાણીનું એ જ થાય છે કે આવા ઉત્તમ સાધનોને ગોતી કાઢીને એનો ઉપયોગ શરૂ કરવો. સાધન હશે તો સાધ્ય મળશે. જ્યાં સાધન જ નહિ હોય ત્યાં સાધ્યનો પડછાયો પણ ક્યાંથી મળ્યાનો? ઝાડ હોય તો જ કેરી સળે એ સાવ દેખીતું સત્ય છે, અને સાધનો ખતાવવામાં જ આપણા પવિત્ર શાસ્ત્રોની સફળતા છે ! ! !

માનવ દેહ. એ પરોપકારી શાસ્ત્રકારોએ આ સંસારસમુદ્રને તરવાના જે જે ઉપાયો અને સાધનોનું વર્ણન કર્યું છે. એ બધામાંથી સૌથી પ્રથમ અને સૌથી મહત્વના

સાધન તરીકે મનુષ્ય જન્મને ગણવામાં આવેલ છે દેવપણુ એ કોઈ અપેક્ષાએ મનુષ્યપણુ કરતાં જરૂર અધિયાત્મ ગણવામાં આવેલ છે. પરંતુ તે તો કેવળ-લગભગ ઔદિક સુખવૈભવ અને સાંસારિક આનંદ વિલાસની દૃષ્ટિએ જ; એટલે કે કેવળ ભૌતિક દૃષ્ટિએજ. જો કેવળ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિને લક્ષ્યમાં રાખીને આ જન્મેનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવે તો નિર્વિવાદપણે મનુષ્યપણુ જ અર્થોત્તમ ગણાય, દેવપણુ જમે તેટલું ભોગવે છતાં ત્યાંથી સંસારની મુક્તિ ન થઈ શકે. એ તો મનુષ્ય થાય ત્યારે જ ખની શકે છે, અને આટલા માટે જ શાસ્ત્રોમાં ઠેકાણે ઠેકાણે મનુષ્યપણુને એક ઉચ્ચ-અતિઉચ્ચ અવસ્થા તરીકે ગણવામાં આવેલ છે.

મહાનુભાવો ! એ શાસ્ત્રકાર મહારાજોએ મહાન ગણેલ મનુષ્યપણુ એ કોઈ ઉધાર લઈ શકાય એવી વસ્તુ નથી કે જેને જીવ મનમાં આવે ત્યારે મેળવી શકે અને મનમાં ફાવે ત્યારે પાછું આપી શકે. એ તો પૂર્વની કોઈ મહાપુણ્યાઈના ફળ રૂપે, નદીઘોળપાષાણુ ન્યાયે કરીને, સ્વયં પોતાની મેળે જ મળતી વસ્તુ છે, અનંત આત્માઓએ આ સાધારણ દેખાતા માનવદેહથી પોતાના આત્માની મુક્તિ મેળવી છે, અનંત આત્માઓ મેળવે છે અને અનંત મેળવશે !!!

અને આટલા જ માટે એ માનવદેહને મહામૂલ્યવાન અને હુલ્લેલ ગણવામાં આવે છે. સંસારમાં કોઈપણ વસ્તુ એવી નથી કે જેનું મૂલ્ય એના કોઈપણ પ્રકારના ઉપયોગનું નિરીક્ષણ કર્યા વગર થઈ શકતું હોય. ખરી રીતે તો દરેક વસ્તુના

મૂલ્યનો નિયામક જ એનો ઉપયોગ છે. જે વસ્તુનો ઉપ-
યોગ જેટલો મહાન એટલી જ એ વસ્તુ વધુ મહત્ત્વની !, લલે પછી દેખાવમાં એ વસ્તુ ગમે તેવી લાગતી
હોય. આજ હિસાબ માનવદેહ માટે છે. માનવદેહની
સાધના અતિ મહાન છે. યાવત મોક્ષ મેળવવા
સુધીની એ સાધનાની મર્યાદા છે, અને આજ એ
માનવદેહની મહત્તા સમજવી: જેટલી સાધના મોટી એટલી
મહત્તા પણ મોટી ! ! ! અને તેથી જ એ માનવદેહની પ્રાપ્તિ
દુર્લભ એ પણ ખડુ જ મુશ્કેલી ભરી છે.

એ મુશ્કેલ કેમ ? લલ્લા આ માનવદેહની પ્રાપ્તિને આટલી
ખધી મુશ્કેલ શા માટે માનવામાં આવે
છે ? કારણ કે આપણા સામાન્ય સંસારવ્યવહારમાં તો આપણે
એજ વસ્તુને મુશ્કેલભરી માનીએ છીએ કે જે યાતો અલભ્ય
હોય એટલે કે એ વસ્તુનો સંસારમાં મોટા પ્રમાણમાં
અભાવ હોય-યાને-એ વસ્તુ મળતી જરૂર હોય પણ ખડુ જ
ઓછા પ્રમાણમાં મળતી હોય. જેવી રીતે કે સોનું કે હીરા,
ઝવેરાત વિગેરે, અથવા તો એ વસ્તુની માલીકી ખીજ કેઈ
વ્યક્તિ વિશેષની હોય અને એની પાસેથી ખળજખરીથી અથવા
એની ખુશામત કરીને એના કઠોર હૈયામાં ઉદારતાની ભાવના,
ગમે તેમ કરીને પણ, પ્રગટાવીને એને રીઝતીને મેળવવાની
હોય. આ જે પ્રકારમાંથી એક વાત હોય તોજ એક વસ્તુની
પ્રાપ્તિમાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે, પણ જ્યાં આમાંથી
એક પણ સ્થિતિ વિદ્યમાન ન હોય એટલે કે જે વસ્તુ મોટા

પ્રમાણમાં મળી શકતી હોય અને જેની કોઈપણ વ્યક્તિવિશેષની માલીકી પણ ન હોય તેની પ્રાપ્તિમાં કોઈપણ પ્રકારની સુરકેલી નજ સંભવી શકે ? અને મનુષ્યપણું પણ આવા પ્રકારની જ વસ્તુ છે. સંખ્યાની દૃષ્ટિએ શાસ્ત્રોકારોએ મનુષ્યની સંખ્યા કરોડ, અખજ કે પચાઈ જેટલી ન રાખતાં એના કરતાં ય વધી જાય તેટલી રાખી છે કે સંખ્યાના આંકડા રહ જેટલા રાખવામાં આવ્યા છે એટલે મનુષ્યની સંખ્યામાં તો કોઈપણ પ્રકારની ઉણપ નથી જ દેખાતી ! અને એ મનુષ્યપણાની માલીકી પણ કોઈ વ્યક્તિ વિશેષની નથી જ ! કારણ કે જૈન શાસનમાં કર્તા ઇશ્વર જેવી કોઈ વસ્તુની કલ્પના જ નથી કરવામાં આવી કે જે મનુષ્યપણાની માલીકીને ભોગવી શકે !, આપણા રોજના વ્યવહારમાં તો જરૂર જોઈએ છીએ કે અમુક વસ્તુનો માલીક અમુક માણસ છે-આ દાખડી દેવદત્તની છે; આ પેટી ઉપર યજ્ઞદત્તનો અધિકાર છે. આ મકાન ઉપર ગોપાળની માલીકી ચાલે છે, પણ મનુષ્યપણું એ અમુકની પોતાકી મિલકત છે એવું આપણે કદી સાંભળ્યું નથી. એટલે કે-દૂકમાં મનુષ્યપણાની ન તો ઓછપ છે કે ન તો કોઈ વ્યક્તિવિશેષની પોતાની સંમતિ છે. છતાં પણ મનુષ્યપણાની પ્રાપ્તિને સુરકેલ કેમ ગણવામાં આવી છે ? આ આખા ય લાંબા સવાલનો એક દૂકો અને સચોટ જવાબ આ સુવર્ણના દર્શાતથી રહેજે સમજાઈ જશે. જમીન નીચે-ખાણમાં-રહેલા સોનાની દુનિયામાં કરી ખામી નથી. હજારો મણ સોનું ખહાર કાઢવામાં આવ્યું છે અને હજીએ નીકળ્યે જ જાય છે;

વ્યક્તિ હોય છે. જેમ ચોરી કે ખુન કરનાર માણસ પોતાના અપકૃત્યનું ફળ પોતાની મેળે જ નથી મેળવતો. પણ ન્યાય-મંદિરમાંથી ન્યાયાધીશ એ માણસના કર્મને અનુકૂળ ફળ આપે છે. તેવી જ રીતે અહિં કર્મ અને તેના ફળની બાબતમાં- પણ એ પ્રમાણે જ વ્યવસ્થા છે એટલે કે-કર્મ માણસ-પ્રાણી કરે છે અને તેનું યોગ્ય ફળ ઇશ્વર આપે છે. શુદ્ધિગારને સજા કરવા માટે કાયમ કરવામાં આવેલ ન્યાયાધીશોની માફક કર્મનું ફળ આપનાર તરીકે ઇશ્વરને ન માનવામાં આવે તો સંસારની વ્યવસ્થામાં બહુ જ અસંમજસતા ઉભી થાય! વળી ફળ આપવાની બાબતમાં પણ ઇશ્વરની પોતાની ઇચ્છા જેવું પણ ખાસ કંઈ નથી હોતું. ખરી રીતે વિચાર કરતાં તો જેવું પ્રાણીનું કર્મ હોય છે તેવું જ ઇશ્વર તેને ફળ આપે છે. એમાં ઇશ્વરને પોતાને મનગમતું કશું હોતું જ નથી. જ્યારે એ ઇશ્વર કરેલા કર્મ પ્રમાણે ફળ આપે છે તો સંસારની વ્યવસ્થા જાળવતા ન્યાયાધીશની માફક એને કર્મના ફળ આપનાર તરીકે સ્વીકારવામાં પણ કશી અડચણ ન જ હોય! કરેલા કર્મ જો કોઈને ઉધાર આપેલી થાપણ જેવી વસ્તુ છે. ગમે ત્યારે પણ એ થાપણ પાછી મળે જ છે, અને એમાં કશો પણ વધારો ઘટાડો પણ નથી થતો. એટલા જ માટે ઇશ્વરને કર્તા તરીકે માનવામાં કશી હરકત નથી આવતી. હવે જરા આનો જવાબ સાંભળો-સૌથી પહેલાં એ વાત સમજી જઈએ કે-ઇશ્વર સંખ્યાથી કોઈ પણ પ્રકારનો વિચાર એ એક આધ્યાત્મિક વિચાર છે, નહિ કે ભૌતિક. એટલે

ન્યારે ન્યારે ઇશ્વર સંબંધી કોઈ પણ પ્રકારનો વિચાર કરવામાં આવે ત્યારે એ ભૌતિક વિચારણાને સદંતર વેગળી રાખીને, કેવળ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિખિંદુથી જ એ વિચાર ચલાવવો જોઈએ. જો ભૌતિક દૃષ્ટાંત અને દલીલો ઉપર આધ્યાત્મિક સવાલોનો નિર્ણય કરવામાં આવે તો તો કોઈ પણ આધ્યાત્મિક સિદ્ધાંત પોતાની મૌલિકતા સિદ્ધ કરી શકે કે કેમ-અને પોતાનું અસ્તિત્વ કાયમ રાખી શકે કેમ-એ શંકાભર્યું છે. એટલે ચોરીના ગુન્ડા અને કોર્ટ, કચેરીના દૃષ્ટાંતથી ઇશ્વરને કૃપા આપનાર માનવો એ સાવ ભૂલભરેલું છે. આપણા સંસારવ્યવહારમાં એવા પણ કેટલાય કાર્યો છે કે જેનું કૃપા આપણને-હલાલ તરીકેની કોઈ પણ વીણ વ્યક્તિની ઉપસ્થિતિ વગર જ-સીધે સીધું મળી જાય છે. હાખલા તરીકે સળગતી આગ. તમે ભૂલથી એ અંગારા ઉપર પગ મૂકો અને તરત જ તમને એનું કૃપા મળી જવાનું, તમે ભૂલથી વીજળીના ખુલ્લા તારને હાથ લગાવો કે તરત જ તમારા શરીરમાં આચકો લાગવાનો જ !, એટલે આવા પરસ્પર વિરોધી સિદ્ધાંતોનું પોષણ કરી શકે એવા દૃષ્ટાંતોનો દુનીયામાં તોટો નથી, પણ કેવળ બાહ્ય દૃષ્ટાંતો ઉપર જ જો કોઈ સિદ્ધાંત કાયમ કરવામાં આવે તો તે સિદ્ધાંત કદી પણ સ્થિર થઈ શકતો નથી. એટલે ઇશ્વરના કર્તાપણાનો વિચાર પણ આવો ઉપર ચોટીયા દૃષ્ટાંતો ઉપરથી જ ન કરતાં સાવ સ્વતંત્ર રીતે અને કેવળ તાત્વિક દૃષ્ટિથી જ કરવો જોઈએ.

ઇશ્વરને કર્તા તરીકે માનનારાઓ પણ એ વાતનો તો

ખીજી તરફ એ જમીનની ખાસ કોઈની માલીફી પણ નથી હોતી અને હોય તો પણ એ જમીન મેળવવાનું મુશ્કેલ નથી. છતાં હુનિયામાં કેટલા માણસો સોનું કાઢી શકે છે? કરોડની સંખ્યા થાળા માનવસમુદાયમાંથી ગણ્યાગાંઠ્યા મુઠીભર માણસો જ એ કાર્યમાં સફળતા મેળવી શકે છે. કારણ કે એમાં ઘણા મહાન્ મહાન્ સાધનોની અપેક્ષા રહે છે. ઘડી ઘડીમાં નવી નવી યુક્તિઓ શોધી શકે એવા દુર્લભ ભેદની જરૂરત રહે છે; સફળતાને જોઈને ગાંડા ન બની જવાનું અને અસફળતાનો આસ્વાદ થતા લગ્નહૃદય નહિ થવાનું મહાન્ મનોબળ જોઈએ છીએ; અવિરત પરિશ્રમ કરવાની અને તાદતલકા વેઠવાની શરીર શક્તિ જોઈએ છે; અને આ બધા ઇપરાંત એ કાર્યમાં જરૂરી પડતા પૈસા વેરવાની આર્થિક યોગ્યતા જોઈએ છે. જ્યારે આ બધા ચ બાહ્ય સાધનો આવી મળે ત્યારે જ એ સુવર્ણની પ્રાપ્તિ શક્ય બને છે. જ્યારે સુવર્ણ જેવી ભૌતિક વસ્તુને મેળવવામાં આટલી બધી બહેમત ઉઠાવવી પડે છે તો અનુબંધપણરૂપ મહાન્ વસ્તુની સિદ્ધિમાં અનેક સાક્ષીઓની જરૂરત પડે એમાં શી તવાઈ? કેટલુંય પુણ્ય સંગ્રહિત કર્યું હોય; કેટલીય શુભ પ્રવૃત્તિઓ આદરી હોય અને કેટલુંય તપ કર્યું હોય ત્યારે આ અનુબંધપણ પ્રાપ્ત થાય છે, અને આટલા જ માટે એને મુશ્કેલ માનવામાં આવે છે.

એ મંદિર શા માટે?

ખાફી-એ માનવદેહની પ્રાપ્તિ એક તરફથી આટલી બધી મુશ્કેલી ભરી હોવા

છતાં એ આપવા લેવાનો અધિકાર, ખીજા દર્શનકારોની માફક, જૈનશાસને કોઈ વ્યક્તિવિશેષને આપી નથી રાખ્યો. કે જે મનમાં આવે તેને અને મનમાં આવે ત્યારે આપે અને પાછું પોતાનો વિચાર તરંગ ઉઠતાં છીનવી દેયે !, પ્રાણી એ કરેલા કર્મ અને એ કર્મના બદલારૂપે પ્રાણીને મળવાનું ફળ આ એ વસ્તુઓ (કર્મ અને ફળ) વચ્ચે દલાણીનું કામ કરનાર વ્યક્તિ તરીકે ઇશ્વરને વચ્ચમાં પાડવાની મૂર્ખતા જૈનશાસ્ત્રકારોએ કરી જ નથી. ખરેખર ઇશ્વરને જગતકર્તા તરીકેનું લક્ષણ વળગાડીને એ અન્ય દર્શનકારોએ ઇશ્વરને ગળે એક મહાન આકૃત જ વળગાડી દીધી છે, કે જે આકૃતનો ગંભીરપણે વિચાર કરતાં કેવળ એવા ઇશ્વર માનનારા માટે ભાવદયાની લાગણી જ ઉત્પન્ન થાય છે; એટલું જ નહિ. પણ બહુ ખારીક દૃષ્ટિથી તપાસતાં તો એ ઇશ્વરમાંથી ઇશ્વરપણાનો જ નાશ થઈ જાય છે. એટલે પેલી “ હવેલી લેતાં ગુજરાત જોઈ ” ની કહેવત જેવું પરિણામ આવે છે !

જરા આ વસ્તુ વધુ સ્પષ્ટતાથી સમજાવે-જે લોકો ઇશ્વરને કર્તા તરીકે માને છે તેઓનું કહેવું છે કે-કર્મ કરવા એ જીવની પોતાની મરજીની વાત છે. એ પોતાના મનમાં આવે તેવા પ્રકારના કર્મો કરે. સારાં ય કરે અને ખોટાં ય કરે, પણ એ કર્મને અનુકૂળ ફળ મેળવવા માટે જીવ સ્વતંત્ર નથી. એ કર્મોનું ફળ એ પોતાની મરજીમાં આવે તેમ નથી મેળવી શકતો, પણ એ કર્મને અનુકૂળ ફળ આપનાર કોઈ જુદી જ

વ્યક્તિ હોય છે. જેમ ચોરી કે ખુન કરનાર માણસ પોતાના અપકૃત્યનું ફળ પોતાની મેળે જ નથી મેળવતો. પણ ન્યાય-મંદિરમાંથી ન્યાયાધીશ એ માણસના કર્મને અનુકૂળ ફળ આપે છે. તેવી જ રીતે અહિં કર્મ અને તેના ફળની બાબતમાં- પણ એ પ્રમાણે જ વ્યવસ્થા છે એટલે કે-કર્મ માણસ-પ્રાણી કદે છે અને તેનું યોગ્ય ફળ ઇશ્વર આપે છે. શુનદેગારોને સજા કરવા માટે કાયમ કરવામાં આવેલા ન્યાયાધીશોની માફક કર્મનું ફળ આપનાર તરીકે ઇશ્વરને ન માનવામાં આવે તો સંસારની વ્યવસ્થામાં બહુ જ અસંમજસતા ઉભી થાય. વળી ફળ આપવાની બાબતમાં પણ ઇશ્વરની પોતાની ઇચ્છા જેવું પણ ખાસ કંઈ નથી હોતું. ખરી રીતે વિચાર કરતાં તો જેવું પ્રાણીનું કર્મ હોય છે તેવું જ ઇશ્વર તેને ફળ આપે છે. એમાં ઇશ્વરને પોતાને મનગમતું કશું હોતું જ નથી. જ્યારે એ ઇશ્વર કરેલા કર્મ પ્રમાણે ફળ આપે છે તો સંસારની વ્યવસ્થા જાળવતા ન્યાયાધીશની માફક એને કર્મના ફળ આપનાર તરીકે સ્વીકારવામાં પણ કશી અડચણ ન જ હોય. કરેલા કર્મ જો કોઈને ઉધાર આપેલી થાપણ જેવી વસ્તુ છે. ગમે ત્યારે પણ એ થાપણ પાછી મળે જ છે, અને એમાં કશો પણ વધારો ઘટાડો પણ નથી થતો. એટલા જ માટે ઇશ્વરને કર્તા તરીકે માનવામાં કશી હરકત નથી આવતી. હવે જરા આનો જવાબ સાંભળો-સૌથી પહેલાં એ વાત સમજી જઈએ કે-ઇશ્વર સંખંધી કોઈ પણ પ્રકારનો વિચાર એ એક આધ્યાત્મિક વિચાર છે, નહિ કે ભૌતિક. એટલે

જ્યારે જ્યારે ઇશ્વર સંબંધી કોઈ પણ પ્રકારનો વિચાર કરવામાં આવે ત્યારે એ ભૌતિક વિચારણાને સદંતર વેગળી રાખીને, કેવળ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિખિંદુથી જ એ વિચાર ચલાવવો જોઈએ. જો ભૌતિક દૃષ્ટાંત અને દલીલો ઉપર આધ્યાત્મિક સવાલોનો નિર્ણય કરવામાં આવે તો તો કોઈ પણ આધ્યાત્મિક સિદ્ધાંત પોતાની મૌલિકતા સિદ્ધ કરી શકે કે કેમ-અને પોતાનું અસ્તિત્વ કાયમ રાખી શકે કેમ-એ શંકાભર્યું છે. એટલે ચોરીના ગુન્ડા અને કોર્ટ, કચેરીના દૃષ્ટાંતથી ઇશ્વરને કૃણ આપનાર માનવો એ સાવ ભૂલભરેલું છે. આપણા સંસારવ્યવહારમાં એવા પણ કેટલાય કાર્યો છે કે જેનું કૃણ આપણને-હલાલ તરીકેની કોઈ પણ ગ્રીણ વ્યક્તિની ઉપસ્થિતિ વગર જ-સીધે સીધું મળી જાય છે. હાખલા તરીકે સળગતી આગ. તમે બૂલથી એ અંગારા ઉપર પગ મૂકો અને તરત જ તમને એનું કૃણ મળી જવાનું, તમે બૂલથી પીંજળીના પુલ્લા તારને હાથ લગાવો કે તરત જ તમારા શરીરમાં આચકો લાગવાનો જ, એટલે આવા પરસ્પર વિરોધી સિદ્ધાંતોનું પોષણ કરી શકે એવા દૃષ્ટાંતોનો દુનીયામાં તોટો નથી, પણ કેવળ બાહ્ય દૃષ્ટાંતો ઉપર જ જો કોઈ સિદ્ધાંત કાયમ કરવામાં આવે તો તે સિદ્ધાંત કદી પણ સ્થિર થઈ શકતો નથી. એટલે ઇશ્વરના કર્તાપણાનો વિચાર પણ આવો ઉપર ચોટીયા દૃષ્ટાંતો ઉપરથી જ ન કરતાં સાવ સ્વતંત્ર રીતે અને કેવળ તાત્વિક દૃષ્ટિથી જ કરવો જોઈએ.

ઇશ્વરને કર્તા તરીકે માનનારાઓ પણ એ વાતનો તો

સ્વીકાર કરે જ છે કે ઇશ્વર કોઈપણ જીવને પોતાને ગમે તેવું ફળ નથી આપતો; પણ જેવા પ્રકારનું કર્મ એ જીવે કર્યું હોય, તેવા પ્રકારનું ફળ તેને આપે છે. જીવ પોતાની મેળે જ કર્મ કરે છે એ વાત તો આપણે જેમ માનીએ છીએ તેવી જ રીતે એ લોકો પણ માને છે. હવે માત્ર વિચારવાનું એજ રહે છે કે-એ કર્મનું ફળ આપવા માટે ઇશ્વર જેવી દલાલી કરનાર વ્યક્તિની જરૂર ખરી કે કેમ?, સૌથી પહેલાં એ જાણવું જોઈએ કે-જીવ જે કર્મ ખાંધે છે અને એ કર્મનું એ જે ફળ મેળવે છે; એ ફળ આપવામાં બીજા જીવો ભાગ લેજવે છે?, એટલે કે એક જીવ પોતાના કરેલા સામા અથવા ખરાબ કર્મોનું ફળ બીજા જીવોના આધારે જ મેળવે છે! કદાચ ઉપલક્ષ દૃષ્ટિથી આ વિચાર અધુરો લાગે ખરો, છતાં બારીક દૃષ્ટિએ વિચાર કરતાં આ વાત બીલકુલ સાચી લાગે છે.

સમજો કે-એક માણસે એક કર્મ કર્યું; હવે એ કર્મનું જ ફળ એવું આવે છે કે દેવદત્તે એ માણસના પુત્ર તરીકે જન્મ લેવો, અને સમજો કે દેવદત્તે એ માણસના પુત્ર તરીકે પોતાના બીજા ભવમાં જન્મ પણ લીધો જ. હવે આ વસ્તુનો આટલા પુરતો જ વિચાર કરીએ અને કહીએ કે ઇશ્વરે વચમાં પડીને દેવદત્તને એ માણસના પુત્ર તરીકે ઉત્પન્ન કર્યો તો ઇશ્વરને-પેલા ગુનહાની સજ્જ કરનાર ન્યાયાધીશની માફક-કંટી માનવામાં મન લલચાય ખરું!;

પણ આજ પ્રશ્નની હાલની બીજી બાજુ તપાસશે તો

બધી વસ્તુ આપો. આપ સમજાઈ જશે અને કર્તા તરીકે ઈશ્વર જેવી વસ્તુની કલ્પના પણ નહિ કરવી પડે. એ વસ્તુ આ છે :—જેમ પેલા માણસે દેવદત્ત એના પુત્ર તરીકે ઉત્પન્ન થાય એવા પ્રકારનું કર્મ કર્યું હતું તેવી રીતે દેવદત્તે પણ કોઈ એવું કર્મ કર્યું હતું કે નહિ કે જેના ફળરૂપે એને પેલા માણસના પુત્ર તરીકે ઉત્પન્ન થવું પડ્યું ?, આ આખા ય પ્રશ્નની ખરી જડ અહિં જ રહેલી છે. જો દેવદત્તે એવા પ્રકારનું કોઈ કર્મ કર્યું જ ન હતું તો તો એ કર્તા ઈશ્વરને શું અધિકાર હતો કે કોઈપણ જાતના દેવદત્તના કર્મ વગર જ એને પેલા માણસના પુત્ર તરીકે ઉત્પન્ન કરે, અને જો દેવદત્તે એવું કર્મ કર્યું જ હતું કે જેના ફળરૂપે એ પેલા માણસના પુત્ર તરીકે ઉત્પન્ન થાય છે. તો પછી ઈશ્વરની વચમાં જરૂર જ શી રહી, એક એના પિતા તરીકેનું કર્મ કર્યું અને બીજાએ એના પુત્ર તરીકે ઉત્પન્ન થવાનું કર્મ કર્યું. બસ ખતમ; વાત આપોઆપ પતી ગઈ, અને હામ પણ આપો આપ થઈ ગયું. હવે બાકી કયું કાર્ય રહ્યું કે જે માટે ઈશ્વરને નિરર્થક વચમાં નાખવાની કલ્પના કરવી !, જે કાર્યનું ફળ હતાં આપોઆપ જ પેલા અગ્નિ ઉપર પડેલા પગની માફક મળી જતું હોય; ત્યાં સજા કરનાર ન્યાયાધીશની કલ્પના કેટલી બધી પાયા વગરની અને હાસ્યાસ્પદ છે !.

આજ વસ્તુના સમર્થનમાં આપણે અનેક દૃષ્ટાંતો અને દલીલો આપી શકીએ સંસારની દરેક વસ્તુઓ અસુક અંશે

કાર્ય રૂપ હોય છે અને અમુક અંશે કારણરૂપ હોય છે, અને આટલા જ માટે સંસારનો કોઈ કર્તા નથી અને સંસાર અનાદિનો છે. અગર કેવળ કાર્ય રૂપ જ એક વસ્તુ હોય, ત્યાં માત્ર કારણરૂપ જ હોય તો તો ઇશ્વરની કદાચ કલ્પના કરવી પડે, પણ જ્યાં એમ નથી ત્યાં એવી કલ્પના કરીને ઇશ્વરના પવિત્ર નામને કલંક શા માટે લગાડવું?, વળી કાયદાનો આશ્રય લઈને જે કાર્ય કરવામાં આવે છે તેમાં માણસ ગુન્હેગાર ઠરતો નથી. જેમ એક માણસે ખૂન કર્યું: એને પોલીસે પકડ્યો: એના ઉપર કેસ ચાલ્યો. અને એને ફાંસીની સજા થઈ. વસ્તુ સ્થિતિ એ છે કે આ માણસે ખૂન કર્યું હતું; અને “પ્રાણના સાટે પ્રાણ” એ ન્યાય પ્રમાણે એને ફાંસીની સજા થઈ. હવે બીજી તરફ એ ફાંસીના હુકમનો અમલ કરનાર જલ્લાદ એ માણસને ફાંસીએ લટકાવીને મારી નાખે છે. છતાં એ જલ્લાદ ઉપર કેસ કેમ નથી ચાલતો?, એટલા જ માટે કે એણે કોર્ટના હુકમ પ્રમાણે કામ કર્યું હતું. હવે આ તરફ જો ગોપાલે ઇશ્વરની પ્રેરણાથી ચણદત્તને ઘેલ મારી તો પછી પેલા જલ્લાદની માફક જ, એને પણ એ થયપડ મારવાનું ફળ શા માટે મળવું જોઈએ!, જો ઇશ્વરની પ્રેરણાથી જ એ કાર્ય થયું હોય તો એમાં ફળ મેળવવાનું રહે જ નહિ, છતાં એને ફળ મળે જ છે, એ વાતનો કોઈનાથી પણ ઇન્કાર થઈ શકે એમ નથી. એટલે-ઉલટું ઇશ્વરને કર્તા માનવામાં તો સંસારની વ્યવસ્થા જળવાવાના બદલે ઉલટી ગડબડ જ પેદા થાય છે.

કારણ કે ઇશ્વરને કર્તા માનનાર દરેકે માનવું પડશે કે જીવ જે કંઈ સાફ જોટું કાર્ય કરતો રહે છે તેની પાછળ ઇશ્વરનો જ હાથ, અને ઇશ્વરની જ પ્રેરણા રહેલી છે, અને એ ઇશ્વરની પ્રેરણા પ્રમાણે કામ કરનાર પોતે શા માટે દુઃખી થાય ?, અથવા એને શા માટે પોતાના દુનીયાની દૃષ્ટિએ અપકૃત્યરૂપ દેખાતા કાર્યનું ફળ મળવું જોઈએ ?; આ પ્રમાણે જ એક કસાઈ બકરીને મારે છે; એક માણસ ચોરી કરે છે; એક વ્યભિચાર કરે છે; ભલા શું આ બધાની પાછળ ઇશ્વરની મરજી રહેલી છે ?, અને જો નથી, તો પછી બીજાની પાછળ છે, એમ પણ કેમ કહેવાય ?, સારામાં ઇશ્વર અને ખરાબમાં કોઈ નહિ એ તો પેલા “ ખાર હાથના ચીલકા અને તેર હાથના બીજ ” જેવી વાત થઈ. ક્રિયા એ ક્રિયા જ છે. અગર એક ક્રિયા પાછળ ઇશ્વરનો હાથ હોય તો દરેકની પાછળ એ હોવો જ જોઈએ ? અગર એક પાછળ નથી તો કોઈની પાછળ નથી, અને સંસારની સારી વ્યવસ્થાનો વિચાર કરતાં એમાં એવી કોઈ કર્તા ઇશ્વર નામની વ્યક્તિ માનવાની જરૂર જ રહેતી નથી. વળી જે ઇશ્વર રાતદિવસ એક બીજા જીવોનો હિસાબ રાખવામાં જ મશગુલ હોય એ ઇશ્વરમાં આદર્શ જેવું છે જ શું ? કે જે મેળવવા માટે ઇશ્વરની ઉપાસના કરાય ?, એટલે એવા પ્રકારનો ઇશ્વર માનવો એના કરતાં તો ઇશ્વર ન માનવો એજ સાફ છે. એવો ઇશ્વર માનવાથી શું વળવાનું હતું !.

પરસ્પરનો બદલો. આ તો થઈ ઇશ્વરને કૃતો માનવાની
વાત ! હવે જરા પરસ્પર બદલાનો

સિદ્ધાંત વિચારીએ :--સામાન્ય જનતાની માન્યતા એવી છે કે જો આપણે એક જીવને આ ભવમાં હિરાન કરીએ તો બીજા (ગમે તે) ભવમાં એ જ જીવ આપણે એને જે દુઃખ આપ્યું હોય છે. તેનો બદલો લે છે. આ વસ્તુ એક માન્યતા માત્ર જ છે, અને જો માન્યતા તરીકે જ માત્ર એમ કહેવામાં આવે તો તે જુદી વાત છે. બાકી સિદ્ધાંતની બારીક દૃષ્ટિએ તો એ વાત પણ ઉપર ઉપરની કલ્પના માત્ર જ છે. એમાં કોઈ પ્રકારનો આદ્યાત્મિક સિદ્ધાંત નથી રહ્યો, અગર પરસ્પરના સિદ્ધાંતને જ વળગી રહીએ અને એના આધારે જ જગતના સર્વ વ્યવહારની વ્યવસ્થા કરીએ, તો તો જે જીવ ચરમશરીરી હોય, તદ્ભવમોક્ષગામી હોય, તેવા તીર્થંકર, ગણધર. કેવળી જેવા પરમપુરુષોને દુઃખ આપવાથી આપણને જરા પણ પાપ ન થવું જોઈએ, કે જે પાપના બદલો રૂપે આપણને દુઃખનો અનુભવ કરવો પડે. કારણ કે એ ચરમશરીરી પુણ્યાત્માઓ તો આ સંસારમાંથી સદાને માટે મુક્તિ મેળવી લેવાનો, અને મુક્તિમાં પહોંચ્યા પછી કોઈપણ પ્રકારના કર્મના અભાવે; પોતાને જે જીવોએ દુઃખ પહોંચાડ્યું હતું તે જીવોને કહીપણ દુઃખ આપવા નહિ જવાના !, પણ આ વાત આપણને (જરાપણ પાપ નહીં થાય માટે) કે કોઈ પણ વિચારક માણસના ગળે નહિ જ ઉતરવાની ! દરેક ઠેકાણે એ જ વસ્તુ કહેવામાં આવે છે એ મહાપુરુષોને આપેલ દુઃખોનું પણ દરેક જીવને હજી લોભરૂદ્ધ જ પડે છે, અને આ વસ્તુ આમ આ પ્રમાણે

કહેવાવી જ નેઈ એ. નહિ તો દુનિયામાં એક મહાન અનર્થ-કારી સિદ્ધાંતનો પ્રચાર થઈ જાય. એટલા જ માટે તમારે ખરાબર સમજી રાખવું કે એ પરસ્પર બદલાનો સિદ્ધાંત પણ કોઈ મૌલિક કે તાત્વિક સિદ્ધાંત નથી પણ માત્ર માણસોએ પોતાની વ્યાપાર પ્રિયવૃત્તિથી ઉપજાવી કાઢેલ માન્યતા-કલ્પના માત્ર છે ! ! !

સાચો સિદ્ધાંત ! લલા ત્યારે એક તરફ ઈશ્વર કોઈ પણ પ્રકારનું ફળ આપતો નથી,

બીજી તરફ એક જીવ બીજા જીવ ઉપર પોતાનો બદલો લેવાનું નથી તો પછી સંસારની વ્યવસ્થા શી રીતે થવાની ?,

દરેક પ્રાણીને પોતાની સારી ખોટી કરણીનું ફળ કઈ રીતે મળવાનું ?,

એક જીવ કઈ લાવનાથી પ્રેરાઈને પાપાચારના સેવનથી અળગો રહી શકે ?,

મહાનુભાવો ! આ અટપટા દેખાતા તમામ પ્રશ્નોનો જવાબ જૈનશાસ્ત્રકાર બહુ જ સારી રીતે આપે છે. શાસ્ત્રકારો દૂરમાવે છે કે-દરેક પ્રાણીને પોતાના આચરણોનો બદલો ન તો ઈશ્વર મારફત મળે છે કે ન તો પરસ્પરના બદલાના સિદ્ધાંત પ્રમાણે મળે છે; પણ એને પોતાની કરણીનું ફળ કર્મના સ્વતંત્ર ફળ તરીકેના સિદ્ધાંતના આધારે મળે છે. જીવ જેવા પરિણામથી જેવા પ્રકારના કર્મોનો ખંધ કરે છે, એ ખંધના જ કારણે એ આગળ ઉપર એનું

ફળ મેળવી લે છે. એટલે આમ ખરી ખોટી કરણીના ફળનો આધાર ખંધ ઉપર જ રહેલો છે. અમુક પ્રકારનો ખંધ કયો એટલે એનું ફળ મળવું જ જોઈએ. પછી તે ગમે તે પ્રકારે મળી રહે છે. જૈનદર્શનની સ્પષ્ટ માન્યતા એ છે કે-કર્મ કર્મના સ્વભાવે જ થાય છે અને ફળ પણ કર્મના સ્વભાવે જ થાય છે. પહેલાંના કર્મના સ્વભાવે તમે પ્રયત્ન કરોઃ એ પ્રયત્નમાં જ અમુક કર્મોનું ફળ રહેલું હોય છે, અને એજ પ્રયત્ન કરતાં નવાં કર્મોનો ખંધ થાય છે, યાવત્ નવા જન્મનો અંકુર રોપાય છે. વળી પાછો આગળ વધે એટલે નવા કર્મ મળે છે. આમ નવા કર્મ અને નવો જન્મ-આ સ્થિતિ ખની જાય છે. અને આ પ્રમાણે સંસારની ઘટમાળ સાંકળની માફક જોડાઈ રહે છે ! કેવો સુંદર સિદ્ધાંત ! ન તો પરમેશ્વરને વચમાં પાડવાની જરૂર કે ન બીજા જીવને બોલાવવાની આવશ્યકતા !, ખંધી વસ્તુ સ્વાભાવિક રીતે આપોઆપ થઈ જાય, અને જ્યાં દરેક વસ્તુ પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે જ બનતી હોય તે જ સિદ્ધાંત સાચો સિદ્ધાંત ગણી શકાય !, આવો ઉત્તમ સિદ્ધાંત જગત્ સમક્ષ મૂકવામાં જ જૈનશાસ્ત્રકારોની મહત્તા-વિશિષ્ટતા એવં સત્યતા રહેલી છે. આ વિચાર કોઈ પણ વિચારકની વિચારસરણીની સરાણ ઉપર સાચો ઠરે એમ છે, એમાં જરા પણ શક નથી. સાચું તે સાચું જ ઠરે ! હીરો હીરો જ રહે !!!

આત્મા શા મારે ? લલા જો-ઉપર કહ્યું તે પ્રમાણે-કર્મ પણ કર્મથી જ થાય અને ફળ પણ

કર્મથી જ થાય તો પછી જીવને શું કરવાનું બાકી રહ્યું ? ઉલટું આ પ્રમાણે કર્મ, જન્મની પરંપરા માનવામાં તો આત્મા બકરીના ગળાના આંચળ જેવો અન્યથા સિદ્ધ માનવો પડશે, એટલું જ નહિ પણ એ આંચળો જેમ સુખના બદલે દુઃખરૂપ પરિણમે છે (—કારણ કે બકરીને પકડવી હોય તો એ આંચળથી સહેલાઈથી પકડી શકાય છે—) એજ પ્રમાણે એ આત્મા પણ આપત્તિરૂપ થઈ જાય છે. એમ માનવામાં આત્માને બીચારાને કર્મજન્મની ગડમથલમાં વચમાં નિરર્થક અથડાવું પડે છે અને કેવળ દુઃખના જ લાગીદાર બનવું પડે છે. તો પછી એવા આત્માને માનીને કાંઈક શું ?

મહાનુભાવો ! આ વસ્તુનો જરા વધારે ઉંડા ઉતરીને વિચાર કરો !, આમ કેવળ ઉપલક દૃષ્ટિથી જ આનો નિર્ણય ન કરશો. ઉપર શાસ્ત્રકાર કહી ગયા કે કર્મથી જન્મ, જન્મથી કર્મ, આમ જન્મ કર્મની પરંપરા, બીજ અને અંકુરની પરંપરા જેવી ચાલ્યા કરે છે !, જેવું બીજ હોય તેવો અંકુર ઉગે છે. ઘઉંના બીજથી ઘઉંનો જ અંકુર નીકળવાનો. એમાંથી કદી પણ બાજરીનો અંકુર નીકળ્યો સાંભળ્યો છે ખરો ?, આમ એક તરફ બીજ અને અંકુર પોતપોતાના સ્વભાવે જરૂર ચાલ્યા જાય છે, પણ બીજી તરફ એ બીજને રોપનાર ખેડુત અને એનું પોષણ કરનાર માણીનો પણ એ અંકુર ઉગવામાં જે હિસ્સો છે એનો ઇન્કાર કેાણ કરી શકે ?, વળી એ બીજ વાવવાના સારા યા ખોટા પાકનો લાગીદાર પણ એ ખેડુત જ થાય છે ને ?, તેજ પ્રમાણે જન્મકર્મની પરં-

પણ સાથે સાથે એ પણ ખરું જ કે-એ કઠિન છે કે સુગમ છે, ગમે તે છે, આત્માર્થી માણસે એ કાર્ય કરવું જ જોઈએ. અન્યથા આત્મદર્શનનું સ્વાનું પણ ફર રહેવાનું! અને વળી જગતનું કયું એવું મહાન કાર્ય છે કે જેની સિદ્ધિમાં અનેક આપત્તિઓનો સામનો ન કરવો પડતો હોય, અનેક ઉપાધિઓ ન વહોરવી પડતી હોય, દુઃખના દરીયામાં ન પડવું પડતું હોય !, કે સતત પરિશ્રમ ન કરવો પડતો હોય !, જ્યારે જગતની સાંસારિક અને ક્ષણભંગુર વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ માટે આટલું સહન કરવું પડે તો પછી આત્મદર્શનનું કાર્ય કે જેના કરતાં જગતભરમાં કોઈપણ કાર્ય વધુ મહત્ત્વવાળું નથી, તેની સિદ્ધિ અગર કઠિન-અતિ કઠિન હોય તો તેમાં ન બનવા જેવું શું છે !,

ત્યાં સુધી આત્મા એ મુક્તિમાર્ગની કઠિનતાનો જ વિચાર કરીને કર્મના બંધનો તોડવા તૈયાર નહિ થાય, ત્યાં સુધી આ ચારગતિક સંસારમાં એને ભ્રમવું જ પડવાનું !, નારક, તિયંચ, મનુષ્ય અને દેવ એ ચારગતિ, એ આ આત્માની રખડંપટ્ટીના રસ્તાઓ છે. એ ચારેમાંની એકે ગતિ એવી નથી કે જે ગતિમાં માત્ર ધર્મી આત્મા જ જન્મ લેયે. દરેકે દરેક ગતિમાં ધર્મી અને અધર્મી બંને પ્રકારના જીવો જ મે છે, એટલે કોઈ પણ ગતિ ધર્મી પ્રાણીઓ માટે રજીસ્ટર થયેલી નથી જ. અવિરતિ મિથ્યાદષ્ટિ દેવપણામાં પણ જાય છે અને મનુષ્યપણું પણ પામે છે. નરક અને તિયંચપણા માટે તો કહેવું જ શું !,

એટલે કહેવાની મતલબ એ છે કે કોઈ ગતિવિશેષના લીધે સાચા ધર્મીપણાની પ્રાપ્તિનો નિર્ણય નથી થઈ શકતો, પરંતુ સાચા ધર્મીપણાનો નિર્ણય તો આ અનાદિ સંસારની સાંકળને જેમ બને તેમ ટૂંકી કરવામાં જ રહેલ છે. જેમ જેમ આ સંસારબ્રમણ ઓછું થતું જાય તેમ તેમ વધારે ધર્મીપણું મળ્યું સમજવું, અને એ સંસારબંધનની સાંકળને ટૂંકી કરવામાં સહાયતા આપવી એજ ધર્મનું કાર્ય છે, અને એ કાર્ય કરવામાં જ ધર્મની જડ સમાયેલી છે !, જેમ સંસાર ઘટે તેમ ધર્મ વધે એમ સમજવાનું છે. એટલે મહાનુભાવો, તમે આ ધર્મનું સાચું રહસ્ય સમજો અને એ પ્રમાણે તમારા કર્મબંધન ઓછા કરવા માટે ઉદ્યમ કરો તોજ તમારા આ માનવદેહનું સાર્થક છે, અને ત્યારેજ તમને ધર્મની ખરી પ્રાપ્તિ થઈ છે એમ સમજજો !

સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ પરંતુ તમે બધા તમારા રોજના અનુભવ ઉપરથી બરાબર સમજતા હશે. કે:-ઘણા ય માણસો સાચું સમજવા છતાં સાચું આચરણ કરી શકતાં નથી. ઘણીયે વખત મૂળને ઉદ્દેશીને પ્રારંભ કરવામાં આવેલો પ્રયત્ન, ડાળાઓને વળગવામાં અને પાંદડાઓને મેળવવાની તમસાથી વેડફી નાખવામાં આવે છે, અને એ પ્રયત્નનું ધાર્યો કરતાં જુદા જ પ્રકારનું પરિણામ આવે છે. ઘણીય વખત માણસો મૂળ વસ્તુને મેળવવાના પ્રયત્નમાં મૂળને ભૂલીને એના પડછાયાના

પરોમાં પણ જે કંઈ સારું જોડું થતું હોય તેનો માલીક કોઈ થવો જ જોઈએ ને ? અને માલીક તે આત્મા પોતે જ નહીં, વળી આ તરફ જેમ જેડુતના હાથમાં એ તાકાત છે જ કે જ્યારે પોતાના મનમાં આવે છે ત્યારે એ બીજને બાળીને બાળ કરી નાખે છે અને અંકુર ઉત્પન્ન કરવાની તમામ શક્તિ નાશ કરી નાખે છે. એ જ પ્રમાણે આત્મા પણ જ્યારે પાકો નિશ્ચય કરીને ઉદ્યમ કરે છે ત્યારે એ પણ જન્મકર્મનો સદંતર નાશ કરી શકે છે, અને આમ નાશ કરીને અનાદિથી ચાલી આવતી જન્મકર્મની પરંપરાને તોડી નાખે છે !, અલબત્ત, જુદા પ્રકારના કર્મ કરવા અને જુદા પ્રકારનું ફળ મેળવવું એ વાતમાં, આત્મા સમર્થ નથી જ ! જેડુતને પણ ઘઉં વાવીને ઘઉં જ લણવા પડે છે ! પણ એનો નાશ કરવાની સઘળી શક્તિ તો આત્મામાં રહેલી છે, અને એ શક્તિ ફેરવવામાં જ આત્માનો ખરો ઉદ્યમ રહેલો છે. અગર આ શક્તિ માનવામાં ન આવે, તો તો પેલા “અજાગલસ્તનસ્યેવ” આત્મા પણ નકામો જ ગણાય !, પણ એ શક્તિના અસ્તિત્વમાં આત્માનું અસ્તિત્વ ઉજ્જવળ બને છે !

ધર્મની જડ. મહાનુભાવો ! આ પ્રમાણે આત્મતત્ત્વનું અસ્તિત્વ સ્વીકાર કરવાની સાથે જ તમે સમજી શક્યા હશે કે એ આત્મામાં કેટલી શક્તિ સમાયેલી છે. જેમ જેડુત એ ખેતીનો સર્વ પ્રકારે સ્વામી છે. ચાહે તો એ એનો સદંતર નાશ કરે છે. ચાહે તો સુંદર પાક પેદા

કરે છે. ચાહે તો સુંદર પાક પેદા કરીને જગતના ચરણે લેટ
ધરે છે. તેમ આ આત્માને મનુષ્યપણું મળવું જોઈએ. બસ
પછી આત્મા સર્વસત્તાવાળો બની જાય છે. કર્મના જ કારણે
એને મનુષ્યપણું મળે છે, કર્મના જ કારણે એને શરીરપર્યામિ
મળે છે, આ બધું ચ છતાં એ મનુષ્યપણાને લીધે નવા કર્મ
કરતું અટકાવવાની સંપૂર્ણ શક્તિ એમાં રહેલી છે. તે કારણત
બને છે. અનેક આત્માઓએ આ સર્વોત્તમ મનુષ્યદેહ ધારણ
કરીને અનાદિકાળથી પોતાના પગમાં પડેલી કર્મમહારાજની
બેડીઓની શૃંખલાઓના સહસ્રશઃ ટૂંકડા કરીને, પોતાની
આત્મસિદ્ધિ મેળવી છે.

‘આત્મતત્વ’ ‘આત્મશક્તિ’ અને ‘માનવદેહ’ આટલી
વસ્તુ સમજ્યા પછી ધર્મની જડ ક્યાં છે એ સમજવું
હવે કઠિન નથી. અગર સાવ સાદી ભાષામાં ટૂંકામાં સમજવું
હોય તો એટલું જ કહેવું બસ થશે કે-અંકુરથી બીજ
થતું અટકાવવું અને બીજમાંથી અંકુર ઉત્પન્ન
કરવાની તાકાત નષ્ટ કરવી ! એટલે કે કર્મથી જન્મ
અને જન્મથી કર્મ એ અંકુર બીજ અને બીજ અંકુરની
અવિચ્છિન્ન ચાલી આવતી અનાદિની આત્મઘાતક પરંપરાને
તોડી પાડવી.

અલખત જે પરંપરા કોઈના પણ કયાં કરાવ્યા વગર
સ્વયંભૂ રીતે અને તે પણ પાછી આજ કાલની નહિ, પરંતુ
અનાદિ કાળથી ચાલી આવતી હોમ તેને અટકાવવી એ
અવશ્ય બહુ જ કઠિન કાર્ય છે.

પણ સાથે સાથે એ પણ ખરું જ કે—એ કહિન છે કે જુગમ છે, ગમે તે છે, આત્માર્થી માણસે એ કાર્ય કરવું જ જોઈએ. અન્યથા આત્મદર્શનનું સ્વાનું પણ ફર રહેવાનું! અને વળી જગતનું કયું એવું મહાન કાર્ય છે કે જેની સિદ્ધિમાં અનેક આપત્તિઓનો સામનો ન કરવો પડતો હોય, અનેક ઉપાધિઓ ન વહોરવી પડતી હોય, દુઃખના દરીયામાં ન પડવું પડતું હોય!, કે સતત પરિશ્રમ ન કરવો પડતો હોય!, જ્યારે જગતની સાંસારિક અને ક્ષણભંગુર વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ માટે આટલું સહન કરવું પડે: તો પછી આત્મદર્શનનું કાર્ય કે જેના કરતાં જગતભરમાં કોઈપણ કાર્ય વધુ મહત્ત્વવાળું નથી, તેની સિદ્ધિ અગર કહિન—અતિ કહિન હોય તો તેમાં ન ખનવા જેવું શું છે !,

ત્યાં સુધી આત્મા એ મુક્તિમાર્ગની કહિનતાનો જ વિચાર કરીને કર્મના બંધનો તોડવા તૈયાર નહિ થાય, ત્યાં સુધી આ ચારગતિક સંસારમાં એને લમવું જ પડવાનું!, નારક, તિયંચ, મનુષ્ય અને દેવ એ ચારગતિ, એ આ આત્માની રખડપટ્ટીના રસ્તાઓ છે. એ ચારેમાંની એકે ગતિ એવી નથી કે જે ગતિમાં માત્ર ધર્મી આત્મા જ જન્મ લે. દરેકે દરેક ગતિમાં ધર્મી અને અધર્મી બંને પ્રકારના જીવો જ મે છે, એટલે કોઈ પણ ગતિ ધર્મી પ્રાણીઓ માટે રજીસ્ટર થયેલી નથી જ. અવિરતિ મિથ્યાદષ્ટિ દેવપણામાં પણ જાય છે અને મનુષ્યપણું પણ પામે છે. નરક અને તિયંચપણા માટે તો કહેવું જ શું !,

એટલે કહેવાની મતલબ એ છે કે કોઈ ગતિવિશેષના લીધે સાચા ધર્મીપણાની પ્રાપ્તિનો નિર્ણય નથી થઈ શકતો, પરંતુ સાચા ધર્મીપણાનો નિર્ણય તો આ અનાદિ સંસારની સાંકળને જેમ બને તેમ ટૂંકી કરવામાં જ રહેલ છે. જેમ જેમ આ સંસારભ્રમણ ચોધું થતું જાય તેમ તેમ વધારે ધર્મીપણું મળ્યું સમજવું, અને એ સંસારબંધનની સાંકળને ટૂંકી કરવામાં સહાયતા આપવી એજ ધર્મનું કાર્ય છે, અને એ કાર્ય કરવામાં જ ધર્મની જડ સમાયેલી છે !, જેમ સંસાર ઘટે તેમ ધર્મ વધે. એમ સમજવાનું છે. એટલે મહાનુભાવો, તમે આ ધર્મનું સાચું રહસ્ય સમજો અને એ પ્રમાણે તમારા કર્મબંધન ઓછા કરવા માટે ઉદ્યમ કરો તોજ તમારા આ માનવદેહનું સાર્થક છે, અને ત્યારેજ તમને ધર્મની ખરી પ્રાપ્તિ થઈ છે એમ સમજજો !

સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિ પરંતુ તમે બધા તમારા રોજના

અનુભવ ઉપરથી બરાબર સમ-

જતા હશે. કે:-ઘણા ય માણસો સાચું સમજવા છતાં સાચું આચરણ કરી શકતા નથી. ઘણીયે વખત મૂળને ઉદ્દેશીને પ્રારંભ કરવામાં આવેલો પ્રયત્ન, ડાળાઓને વળગવામાં અને પાંદડાઓને મેળવવાની તમત્રાથી વેડફી નાખવામાં આવે છે, અને એ પ્રયત્નનું ધાર્યા કરતાં જુદા જ પ્રકારનું પરિણામ આવે છે. ઘણીય વખત માણસો મૂળ વરતુને મેળવવાના પ્રયત્નમાં મૂળને ભૂલીને એના પડછાયાના

ઉપાસક બની બધ છે ! મહાનુભાવો ! આ વાત કંઈ નવી નથી; તમારા બધાના રોજના અનુભવની વાત છે !, ધર્મની બાબતમાં પણ આ વાતમાં અપેવાદ નથી થયો. ત્યાં પણ ધર્મોપદેશનો મુખ્ય ઉદ્દેશ અજગો મૂકીને નજીવી વસ્તુઓને મેળવવાની લાલસામાં ધર્મનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે !, ખેડુત ખેતી કરે છે તે ઘાસ માટે કે કઠખ માટે નહિ ! ખેતીનો મૂળ ઉદ્દેશ તો અનાજ પેદા કરવાનો જ હોવો જોઈએ. જેમ અનાજ વધારે થાય એમ ખેતી વધારે સફળ. ઘાસ અને રાડા એ તો ખેતીનો આનુષંગિક લાભ છે. એવા આનુષંગિક લાભને કદી પણ મુખ્યપણું ન જ આપી શકાય !; ગમે તેવી સ્થિતિમાં પણ એ તો ગૌણ જ રહેવાનું !, એ જ પ્રમાણે ધર્મમાં પણ ધર્મનો મુખ્ય ઉદ્દેશ સંસાર ભ્રમણનો નાશ કરવાનો છે ! બાકી એ ધર્મનું આરાધન કરતાં કદાચ ધનધાન્ય, વૈભવ વિલાસ કે ઋદ્ધિ સમૃદ્ધિ જેવી સાંસારિક વસ્તુઓ આવી મળે તો ધર્મનું આનુષંગિક ફળ ગણવું જોઈએ. નહિ કે ધર્મનું મુખ્ય ફળ, ધર્મનું મુખ્ય ફળ તો આત્મશુદ્ધિ જ છે, વળી જે માણસને ઋદ્ધિ-સમૃદ્ધિની પ્રાપ્તિ થઈ હોય તેનો, ખેતરમાં પૂરવામાં આવતા ખાતરની માફક, ધર્મની વધુ પ્રાપ્તિમાં જ ઉપયોગ કરવાનો હોય છે !, નહિ કે એ મળવાથી ધર્મને સફળ થયો માનીને શાંતપણે-નિષ્કંધ થઈને-બેસી રહેવું !, ખાતરને મેળવીને કદીપણ કેાઈ ખેડુત સંતોષ માને ખરો કે ?,

વસ્તુસ્થિતિ આમ હોવા છતાં કેટલાય માણસો કેવળ

ઐહિક સુખ માટે જ ધર્મનું આરાધન કરે છે. મુક્તિ માર્ગને તો માત્ર વાતોનો જ વિષય બનાવીને ધનધાન્યાદિકને જ પોતાના હૈયરૂપ માનીને એ મેળવવા માટે જ ધર્મનું સેવન કરે છે, અને આજ ખરે સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિનો ભેદ છે. એક આત્મિક સુખને લક્ષીને ધર્મ કરે છે, બીજે સાંસારિક સુખ માટે ધર્મ કરે છે. એક આત્માને નિર્લેપ, કર્મરૂળ રહિત અને મુક્ત બનાવવા માટે ઉદ્યમ કરે છે, બીજે દેવેન્દ્ર નરેન્દ્ર કે એવી પદવીઓ મેળવીને; ખસ આ સંસારના સુખવિલાસો લોગવવાની લાવનાથી પ્રેરાઈને ધર્મ કરે છે. અલખત્ત ધર્મ બંને કરે છે: છતાં બંનેની લાવનામાં આટલું મોટું અંતર “દાદૃશી ભાવના, સિદ્ધિર્ભવતિ તાદૃશી” એટલે કે—મન આગે એવું મળે,

મહાનુભાવો! સંસારમાં ઉચ્ચનીચ, સારા ખરાબ, સાચા ખોટા ગણતા માણસોમાં કોઈ બાહ્ય લક્ષણ નથી હોતું. માત્ર લાવનાની શુદ્ધિ અશુદ્ધિ ઉપર જ આ બધા ભેદો રચાયેલા છે. સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિમાં પણ એજ સમજવાનું છે. પહેલો ખાકને ચાહે છે, બીજો આતર લઈને ખુશ થાય છે, અથવા બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો—સાધ્યને સાધ્ય માને તે સમ્યગ્દષ્ટિ અને સાધનને કે સાધ્યાલાસને સાધ્ય માને તે મિથ્યાદષ્ટિ!

કેવળી સમુદઘાત. મહાનુભાવો! ધર્મ શું એ તમે સમજ્યા! મિથ્યાદષ્ટિ કોણ અને સમ્યગ્દષ્ટિ કોણ એ પણ સમજ્યા! ધર્મના વિચારમાં શાસ્ત્રકાર મહારાજ

કરમાવી ગયા કે:-જમી તે સ્થિતિમાં પણ કર્મના સમૂહમાં ઘટાડો કરવાનો ઉદ્યમ કરવો એ જ ખરો ધર્મ છે. આ ધર્મપાલનની મર્યાદા કેવળ સામાન્ય માણસો, છદ્મચો કે સાધુ મુનિરાજો પૂરતી જ નથી. પણ એનું ક્ષેત્ર તો યાવત ત્રિકાળના અને ત્રણે લોકના જ્ઞાતા એવા શ્રી કેવળી ભગવાન સુધી ફેલાયેલું છે. કર્મોનો સમૂહ જોઈ કાવવાનું કાર્ય તો એમને પણ કરવું પડે છે. કેવળી સમુદ્ધાત એ આ વાંતનો જોડામાં જોડો પુરાવો છે. જ્યારે ચાર ઘાતી કર્મોનો ક્ષય કરીને કેવળજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થાય છે-અને ત્યાર પછી કેવળી ભગવાન પોતાના પરમ જ્ઞાનથી જાણે છે કે-પોતાના આયુષ્ય કર્મ કરતાં બીજા કર્મોનો સમૂહ વધારે બાકી રહ્યો છે ત્યારે તેઓ એ વધારેના કર્મોના નાશ માટે એક પ્રકારનો ખાસ ઉદ્યમ કરે છે, કે જે ઉદ્યમના પરિણામે તેઓ એ વધારેના કર્મોને, પોતાના આયુષ્યકર્મના નાશની સાથે જ નષ્ટ કરી નાખે છે, અને આવી રીતે સંપૂર્ણ કર્મશૂંળલાનો એકાન્તિક અને આત્મચંતિક ક્ષય કરીને તેઓ પોતાના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થાય છે. આ દિયાને આપણા શાસ્ત્રોમાં કેવળી સમુદ્ધાત તરીકે જાણખાવવામાં આવેલ છે.

હવે જરા એ સમુદ્ધાત ઉપર વિચાર કરો-એમાં એક જ ઉદ્દેશ રહેલો છે કે કર્મની અનાદિ સંતતિમાં નવા જન્મરૂપી અંકુર ઉત્પન્ન કરવાની જે શક્તિ સમાયેલી છે તે શક્તિને આત્માની પરમશક્તિનો ઉપયોગ કરીને નાબૂદ કરી નાખવી, કેવળી સમુદ્ધાતની સમગ્ર ક્રિયાનો બધો વખત માત્ર આ

“સમય” જેટલો જ ગણવામાં આવ્યો છે. એ આજ
 “સમય” જેટલા વખતમાં તો આત્મા આદિથી માંડીને અંત
 સુધી એ ક્રિયા કરી દે છે અને પોતાની ઇષ્ટસિદ્ધિ પણ
 કરી દે છે. “સમય” એ કેટલી સૂક્ષ્મ વસ્તુ છે; એ તમે
 બધા ય સારી રીતે જાણો છો. પુદ્ગલોમાં જે પરમા-
 ણુનું છેદલું સ્થાન છે, તેજ વખતના માપમાં
 “સમય”નું પણ છેદલું સ્થાન છે ! એવા માત્ર આઠ
 સમયમાં જ આ બધી વસ્તુ પતી જાય છે.

મહાનુભાવો ! આ નિર્બળ દેખાતા આત્મામાં
 કેટલી મહાન્ શક્તિ સમાયેલી છે, એનો કેવળી
 સમુદ્ધવાત એ ઉત્તમ દાખલો છે ! આત્મા જ્યારે બરાબર
 બર પોતાની શક્તિ ફેરવે ત્યારે કર્મના મજબુતમાં મજબુત
 દળીયાં પણ ધૂળના ઢેકાની માફક ક્ષણમાં ચૂરચૂર કરી નાંખે
 છે ! એક શક્તિ ફેરવવા તૈયાર થયેલો આત્મા શું કરી શકે
 છે તે કેવળી-સમુદ્ધવાતથી બરાબર સમજી શકાય તેમ છે !
 મહાનુભાવો ! આત્મતત્ત્વની દૃષ્ટિએ જે આત્મા એક કેવળ-
 જ્ઞાનીમાં રહેલો છે તેજ આત્મા તમારા બધાયમાં છે. જે
 અખૂટ અને અદૂટ શક્તિ કેવળીનો આત્મા ફેરવે તે બધી ય
 શક્તિઓ તમારા આત્મામાં પણ વિદ્યમાન છે. અગર ચાહો
 તો તમે પણ તે મહાશક્તિનો ઉપયોગ કરીને તમારા
 આત્માની કર્મની બેડીઓ તોડી શકો છો, તમારે એ પણ
 બરાબર યાદ રાખવું કે જ્યારે કેવળી ભગવાન જેવા સમય
 પુરુષો પણ જન્મકર્મની પરંપરાના નાશ માટે જ ઉદય રહે

છે તો તમારી ધર્મકરણીનું લક્ષ્ય પણ એજ હોવું ઘટે!, ગાડી, વાડી ને લાડીની મોહક ત્રિપુટીની સાધના કદીપણ સાચા ધર્મીને ન છાજે! તમે કેવળી સમુદ્ધાતના સાચા રહસ્યને સમજો અને એના ઉપરથી જો સાચો માર્ગ માલુમ પડે એનું અનુસરણ કરો!

સંવર અને નિર્જરા. તમે બધાય એ તો બરાબર સમજી ગયા કે-ધર્મ કેને કહેવાય, અને ધર્મનો ઉદ્દેશ શું?, હવે જરા એ વિચારવાનું રહે છે કે એ ધર્મનું આચરણ કેવી રીતે થઈ શકે!, આપણે બધા ય એ તો બહુ જ સારી રીતે જાણીએ છીએ કે કોઈપણ જીવ નિષ્ક્રિય નથી રહી શકતો. દરેક સમયે એ કંઈક ને કંઈ ક્રિયા કરતો જ હોય છે. એટલે હવે ધર્મનું આરાધન જો નિષ્ક્રિયતાનો આશ્રય લેવાથી થતું હોય તો એ ધર્મારાધન કોઈપણ જીવના આટે શક્ય ન જ બની શકે. આ તો પેલા “રહેસાણાના ભાટ જમે કાલ” જેવું થયું કહેવાય. ભાટોને જમવાનું નોતરું ખરું! પણ કાલ પડે ત્યારે! કાલ કદી પડે નહિ અને ભાટ કદી જમે નહિ. એવી જ રીતે અહિં પણ ધર્મનું આરાધન થાય ખરું, પણ નિષ્ક્રિયતાનો આશ્રય લેવામાં આવે ત્યારે. એટલે નિષ્ક્રિયતા કદી આવે નહિ અને ધર્મારાધન થાય નહિ! એટલે આ ઉપરથી એટલું તો જરૂર નિશ્ચિત થયું કે-જે કંઈ ધર્મનું આરાધન થઈ શકે તે ક્રિયાદ્વારા જ થઈ શકે. અધર્મ પણ ક્રિયાથી જ થાય છે અને ધર્મ પણ ક્રિયાથી થાય છે, માત્ર વિચારવાનું એટલું જ રહે

છે, કે કંઈ ક્રિયાથી ધર્મનું પોષણ થાય છે અને કંઈ ક્રિયા કરવાથી અધર્મનું પોષણ થાય છે. આટલું જાણી લીધું એટલે પત્યું, આ માટે દૂકા ને ટચ જખાળ એ છે કે-જે ક્રિયાનો અંત-ફળ અને નિર્જરામાં આવતો હોય તે ધર્મ-રાધનની ક્રિયા અને જેનો અંત આશ્રય અને બાધમાં આવે તે અધર્મની ક્રિયા ! આવતા કર્મને રોકવા અને તેનો નાશ કરવો એનું નામ ધર્મ અને કર્મોને નોતરું આપવું અને આત્મા ઉપર તેનો ખોળે લાદવો એનું નામ અધર્મ ! આ પ્રમાણે સંવર અને નિર્જરાત્મક પ્રવૃત્તિ કરવામાં જ આત્માનું સાક્ષ્ય છે. જે આત્મા એવો ઉદય કરે છે, તેને એ આત્મા ખકરીના ગળાના સ્તન જેવો ભારરૂપ નથી લાગતો.

મહાનુભાવો ! ક્રિયાથી જ ધર્મ અને ક્રિયાથી જ અધર્મ એ વાત જરા વધુ સ્પષ્ટ રીતે સમજો ! સમજો કે-એક માણસ ખડું ખાવાથી માંદો પડ્યો; હવે એને સાજો કરવાનો ઉપાય શો ? તમે બધા વ સારી રીતે જાણો છો કે એ અમર્યાદિત આહારને લીધે માંદો પડ્યો છે: તમે એને સારામાં સારા વૈદ્ય પાસે લઈ ગયા: એ વૈદ્ય પણ જાણ્યું કે એ ખાવાથી માંદો પડ્યો છે: હવે એ વૈદ્ય શું કરવાનો ? શું એને કોઈ પણ વસ્તુ ખાવાનો સર્વથા પ્રતિબંધ કરશે ? નહિ જ. ખાવાથી એ માંદો પડ્યો; છે છતાં ખીજી વસ્તુ ખવરાવીને જ એ એને સાજો કરવાનો ! કેવી વિચિત્ર વાત !, આ તો પેલા દુઃખેલાને દુઃખાઈને ઉગારવા જેવું બુદ્ધિ વગરનું લાગે છે !

અને છતાં ય એ સાવ સાચું છે. એનો કેઈનાથી પણ ઇન્કાર થઈ શકે એમ નથી. વેદ એને દવા ખવરાવે છે અને એ દવાના ખાવાથી જ એ સાજો થાય છે; હવે અહિં વિચારવા જેવું શું છે. માત્ર એટલું જ કે ખાવા ખાવામાં ફેર છે. એક વખતે એક વસ્તુ ખાધી ખીજી વખત ખીજી ખાધી. એકથી રોગ થયો. એકથી તંદુરસ્તી મળી; એજ પ્રમાણે અહિં આત્મા માટે પણ સમજવું. અનેક પ્રકારની ક્રિયાઓ કરવાના કારણે જ આ આત્મા અનાદિ કર્મના ચક્રમાં ફસાઈને સંસારમાં ભમ્યા કરે છે. એ ભયંકર ભવભ્રમણનો નાશ કરવાનો ઉપાય પણ ક્રિયાઓદ્વારા જ થવાનો! ફરક માત્ર એટલો જ કે એક ક્રિયા એક પ્રકારની હતી, ખીજી ખીજી પ્રકારની. એકે કર્મ પેદા કર્યાં; ખીજી કર્મને તોડી પાડશે.

મહાનુભાવો! આવા પ્રકારની સંવર અને નિર્જરા સ્વરૂપ ક્રિયાઓનું આરાધન એજ ખરું ધર્મનું એટલે કે આત્માનું આરાધન છે! અને એટલા જ માટે સંવર અને નિર્જરાને આત્માના સ્વરૂપ તરીકે ઓળખવામાં આવેલ છે.

ઉપાધિવાળો ઇશ્વર! હવે પાછા ફરીથી ઇશ્વરની વાત ઉપર આવો! જો કે આ ખાખત ઉપર શરૂ આતમાં ઘણું કહી ગયા છતાં-આત્મા, ધર્મ અને એવી ખાખતો ઉપર આટલો લાંબો વિચાર કર્યા પછી-કંઈક નહું વધારાનું

જાણવા જેવું જરૂર મળે એમ છે. એક તો ઇશ્વરને જ કર્તા હતાં માની લઈએ તો ઉપર કહી તેની અનંત શક્તિ આપણા સૌના આત્મામાં નહિ જ રહેવાની !; કારણ કે એ શક્તિ જન્ય તમામ કાર્ય ઇશ્વરને જ કરવાનું રહે !, ખીનું ઇશ્વરને કર્તા માનીએ તો ઇશ્વરના આત્મામાં અને આપણા આત્મામાં સમાન શક્તિ રહી છે એ વિદ્વાંત ખોટો પડે છે ! અને આપણે ઇશ્વર જેવા થઈ શકીએ છીએ એ વાત પણ પાયા વગરની ઠરે છે. કારણ કે આપણે ઇશ્વર જેવા ત્યારે જ થઈ શકીએ કે જ્યારે આપણે પણ એની માફક જ સંસારના કર્તા હતાં બની જઈએ, અને જો આ પ્રમાણે માનીએ તો સંસારમાં કર્તાઓની હદ જ નહિ રહે. અનંત આત્માઓ કર્તા થઈ જવાના, અને તો પછી દુનીયાનું શું થવાનું ? આટલા જ માટે ઇશ્વરને કર્તા માનનારા પણ કોઈ દર્શનકારે અનેક કર્તા ઇશ્વરની કલ્પના નથી કરી !, હવે આ તરફ જરા વિચાર કરો ! અગર ઇશ્વર સંસાર બનાવવાની અને તોડવાની ઉપાધિ દ્વર કરવામાં આવે તો પછી આપણા આત્મા પણ ઇશ્વર જેટલી જ શક્તિવાળા છે અને તે અગર સાચો પ્રયત્ન કરે તો કોઈક દિવસ ઇશ્વર બની શકે છે એ વાત માનવામાં જરાપણ હરકત નથી આવતી !

મહાનુભાવો ! જરા વિચાર કરો કે-કોઈ પણ વ્યક્તિની ઉપાસના એટલા જ માટે કરવામાં આવે છે કે—આપણે તેના જેવા બનીએ. અગર ઉપાસના કરવા છતાં પણ જો આપણે ઇશ્વરતુલ્ય કદી થઈ ન બની શકતા હોઈએ

તો એ ઈશ્વર સાથે આપણે કદીપણ મેળ ન જ ખાય !, ઈશ્વરનો અને ઉપાસકનો મેળ અને એકતા ! એજ ઈશ્વરશક્તિનું સાચું રહસ્ય છે. અગર એ સમાનતા ન આવતી હોય તો એ ઉપાસના હવાના ખાચકા જેવી જ ગણાય !, અને આવેા મેળ ત્યારે જ થઈ શકે કે જ્યારે આપણે ઈશ્વરને નિરાકાર નિરંજન અને જગત્ ખનાવવાની કે એવી બીજી કોઈપણ ઉપાધિરહિત માનીએ !, બાકી ઈશ્વરને જગતનો કર્તા માનીને પછી એની ઉપાસના કરવી એ તો સાવ નકામી જ છે !, ઈશ્વરને કર્તા જ્ઞાનવેા એટલે દરેક પ્રાણીની ક્રિયા ઈશ્વરની પ્રેરણાથી થાય છે એમ માનવું જોઈએ ! અને તો પછી જે હંમેશાં લાખોનું ખૂન કરાવતો હોય; કેટલાયને ખેરા, આંધળા, લુલા, કે લંગડા રાખતો હોય, જે નવ મહિના ગર્ભનું દુઃખ આપતો હોય; માણસોના માથે અનેક આકૃતો વરસાવતો હોય, જેના રાજ્યમાં હજારો અન્ન વગર ટળવળતા હોય; જેની વ્યવસ્થામાં લાખો નાગા ફરતા હોય; જેના દેખવા છતાં સમજ નિર્ભળ ઉપર જુદમ ગુજારતા હોય :—એવા પરમેશ્વરને કોણ પ્રભુ માને—પોતાનો આદર્શ માને—અને એની પૂજા કરે ? મહાનુભાવો ! એ કર્તા ઈશ્વરની કલ્પના એક લેલાણુ કલ્પના છે. એમાં જ્યાંય તર્ક કે વિચાર નથી. ન એવો ઈશ્વર જગતનું કલ્યાણ કરે છે ! ખરેા ઈશ્વર તો એજ છે કે જે નિરાકાર—નિરંજન ને ન કોઈના ખોટામાં કે ન કોઈના સારામાં છે ! જે સર્વે સત્ત્વિયદાનંદ સ્વરૂપ રહે છે ! એજ

ઈશ્વર આપણે આદર્શ છે, એ ઈશ્વર સાથે મળવું એ આપણું ધ્યેય છે, અને એ ધ્યેયની સાધના એજ આત્મી સાધના છે ! બાકી ઉપાધિજાળો ઈશ્વર કરતાં તો આપણે બધા લાખ દરજ્જે કારા છીએ-ભાગ્યશાળી છીએ !

ઈશ્વરની ઉપાસના ! લલા-અગર જો આ સમગ્ર દુનિયાની વ્યવસ્થા ઈશ્વરની કૌંઠ પણ પ્રકારની

મદદ વગર જ વસ્તુમાત્રનો પોતપોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે જ થાય છે; અને જો આ સૃષ્ટિનો રચનાર ઈશ્વર કૌંઠ નથી, એમ માનવામાં આવે તો પછી ઈશ્વરને માનવાની જ જરૂર શી રહી ?, તો પછી ઈશ્વરને શા માટે માનવો, પૂજવો. કે એની ઉપાસના કરવી ?, અગર એના વગર જ આ સૃષ્ટિની રચના સંભવિત છે, તો તો પછી પેલા ચાવંક મત પ્રમાણે ઈશ્વરની સત્તાનો જ ઇન્કાર કરવામાં આવે તો શું હરકત ?, મહાનુભાવો ! આ ગહન દેખાતી વાતનો જરાક ઉંડા ઉતરીને વિચાર કરો એટલે એનું સમાધાન તમને આપોઆપ મળી જશે કે-ઈશ્વરની સત્તા શા માટે માનવી ?,

સૌથી પહેલાં એ વસ્તુ ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે કે-આ સૃષ્ટિ-દુનીયા-સંસારની મર્યાદા, જેટલી સચરાચર વસ્તુઓ આપણી આ સ્થૂલ-ચર્મચક્ષુથી જોવામાં આવે છે તેટલા પૂરતી જ નથી. આ બાહ્ય રૂપે દેખાતા સ્થૂળ સંસારની પ્રાચીન એક મહાન, અતિ મહાન અને અતિ ગહન

એવી આંતરિક સૃષ્ટિ ઉભી છે કે જેનું દર્શન ન તો આપણે આપણી આ સ્થૂલ ઇન્દ્રિયોદ્વારા કરી શકીએ કે ન તો આપણે જેનો ઉકેલ આપણી સ્થૂલ બુદ્ધિથી લાવી શકીએ છીએ !, એ આંતરિક સૃષ્ટિને સમજવાને માટે આપણી આ સ્થૂળ ઇન્દ્રિયો અને સ્થૂળજ્ઞાન એ બન્નેથી લિપ્ત કોઇ બહુ જ મહત્વની વસ્તુની આવશ્યકતા પડે છે, કે જે વસ્તુની પ્રાપ્તિ થયા પછી જ સંસારની વિચિત્રતા સંબંધીના કોકડાનો ઉકેલ શક્ય થાય છે ! અને આ મહત્વની વસ્તુ તે અતીન્દ્રિયજ્ઞાન !,

એ મહાન્ જ્ઞાનની જેને પ્રાપ્તિ થાય તે તે વસ્તુને બરાબર જુએ છે, અને તે જે જોઇ શકે તે જ ઇશ્વર ! જે મનુષ્ય પોતાની આત્મશક્તિને એટલા હૃદ્ય સુધી ખીલવે છે તેજ ઇશ્વર સમજાવે ! એ અતીન્દ્રિયજ્ઞાન-કેવળજ્ઞાન-દ્વારા જ્યારે એ સમગ્ર સંસારના બધા ય તત્વો યથાસ્થિત જાણે છે ત્યારે એ આપણા જેવા પામરોના ઉપકાર માટે એ વસ્તુઓ આપણને સમજાવે છે ! જીવ, સ્વર્ગ, પુણ્ય, પાપ, આશ્રય, સંવર, બંધ, નિર્જરા, મોક્ષ ઇત્યાદિ, તત્ત્વોનું જ્ઞાન એ કોઇ માનવી બુદ્ધિનું ફળ નથી પણ એ પરમજ્ઞાનવાન અતીન્દ્રિયજ્ઞાનવાન પરમાત્મા એ યથાસ્થિતપણે જાણેલ વસ્તુઓનો આપણને મળેલો વારસો છે. જગતના આંતરિક તત્ત્વોનું આપણને દર્શન કરાવ્યું એટલા વાસ્તે અને સાથે સાથે ઇશ્વર ઉપાસનાના ફળરૂપે આપણે પણ ઇશ્વર સમાન થઇ શકીએ છીએ એટલા માટે ઇશ્વરની

સત્તા અને પૂજા માનવા અનિવાર્ય થાય છે!, આ ક્ષણભંગુર ગણાતા માનવીદેહદ્વારા જ ધૃત્વરીય આત્મસિદ્ધિની સફળતા માનવામાં જ જૈનદર્શન-કારોની વિશિષ્ટતા છે!, અને એ સિદ્ધિનું સાધન ધૃત્વર ઉપાસના જ છે!

માતાપિતા અને શિક્ષણ! મહાનુભાવો! અત્યાર સુધી તમે તત્વજ્ઞાનની સારી સારી અને મોટી મોટી વાતો તો સાંભળી!, હવે જરા તમારી પોતાની પણ વાત સાંભળતા જાઓ!-તમે બધા સમજી છો. વણિક-બુદ્ધિ તમારા બધાયમાં ખુબ ખુબ ભરી છે કેાનું શું પરિણામ આવે એ હિસાબ તમે ઘણી સારી રીતે સમજી શકો છો! છતાં આ ધાર્મિક બાબતમાં તમે એ બુદ્ધિનો ઉપયોગ નથી કરી શકતા એ ખરેખર દુઃખની વાત છે!, તમે બધાય કબૂલ કરશો કે બાલ્યાવસ્થામાં જેવા સંસ્કાર નાખવામાં આવે તેવા જ સંસ્કાર આખાય જીવન પર્યંત ચાલુ રહે છે. છતાંય તમે તમારા બાળકોના ધાર્મિક જીવન માટે કેટલી હીકર કરો છો?, તમારો બાળક ગાય છે કે-“સરજી પ્રભુ તેં સઘલી દુનિયા” વિગેરે. જાતે તમે એ બધું સાંભળીને હીકરો ભણવામાં આગળ વધ્યો સમજીને આનંદ પામે છો, પણ એવી કવિતાઓ ભણવામાં એના જૈનશાસનના સંસ્કારની શી વલે થવાની; એનો લેશ પણ તમે વિચાર નથી કરતા!, આનું પરિણામ એ આવે છે કે-જાતે દહાડે એને કોઈ ફાંસી છે કે-ભાઈ-આ દુનિયાનો કોઈ કર્તા નથી, ધૃત્વર

આ દુનિયાનો ખનાવનાર નથી. હંથર સાવ નિરાળો જ છે, વિગેરે-તો એ બાળકને એ વરતુ પારકી હોય તેવી નવાઈ ઉપજાવનારી લાગે છે. અને એ વાતને હસી કાઢે છે ! કેવું વિચિત્ર ! એ તો લાન ભૂલેલાની માફક પોતાનાને પારકું માને છે અને પારકાને પોતાનું ગણી લે છે ! અને જ્યારે એ બાળક ઉંમર લાયક થયા પછી તમે કહેલી ધાર્મિક વાતો નહિ માને ત્યારે તમે એને નાસ્તિક કહોશો, અધર્મી કહોશો. અરે સાવ ઉઠી ગયેલ માની લેશો !, પણ એ વિષવૃક્ષની વાવણી કરવાનું મહાન્ પાતક તમારા પોતાના જ હાથે થયું છે એનો વિચાર તમને નથી આવતો !, એ ઝેરી ખીજને વાવતી વખતે તમે પોતે લાનભૂલ્યા બની જાઓ છો અને જ્યારે એને ફળ આવે છે ત્યારે ફળને જોઈને કપાળ ફૂટવા બેસો છો, તો એ વાત કેમ પાલવી શકે ?.

તમે તમારા બાળકોના શિક્ષણ માટે ખીજાઓ ઉપર આધાર રાખો અને તમારા બાળકોને ખીજાઓને સંપર્કો દો એ તો પેલી-ગીલાડીને દૂધની રખવાળી ઉપર મૂકવા જેવું જ છે !, અને આવી બેઠરકારીનું ફળ શું આવે છે; એ વાત ખીજાને ન પૂછતાં તમારા જ હૃદયને પૂછશો, તો તમને એનો આપોઆપ ઉત્તર મળી જશે !, વળી તમે કેવળ બાળકને પારકી બોલી-ગોમાં ચૂકી ને ત્યાંના સંસ્કારમાં ઉછરવા દો છો, તો એનું ફળ એ આવે છે કે-એ બાળક ત્યાંના શોખીન જીવનમાં એવો એતરોત થઈ જાય છે કે પછી એને પોતાના ગરીબ ઘરના

સાધારણ જીવનની સૂઝ આવે છે. મહાનુભાવો ! શું આ સ્થિતિ વધુ સમય ધરેછરા જેવી છે ? તમારે થાદ રાખવું કે-ખાળકોના સંસ્કાર માટે માતાપિતા જ જવાબદાર છે. અગર માતાપિતાના સારા સંસ્કાર મલ્યા હશે તો એવું આખું જીવન સુધરી જશે. બાકી કેવળ બાહ્ય શિક્ષણથી કોઈ સુધરતું હોય તો તે વાત નહિ માનવા જેવી છે ! પહેલાં માતાપિતાનું સુસંસ્કારી શિક્ષણ અને પછી બીજું શિક્ષણ !

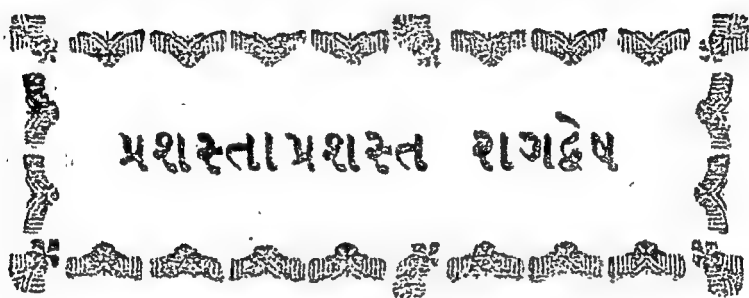
સુસંસ્કાર ! મહાનુભાવો ! વેપારવણજ, બુદ્ધિ-ચતુરાઈ, કળા, કૌશલ્ય એ બધી વસ્તુઓ એવી છે કે જે ભાડુતી માણસોદ્ધારા પણ માણસ મેળવી શકે છે, પણ સુસંસ્કાર જ એક માત્ર એવી વસ્તુ છે કે જે કદીપણ ભાડુતી માણસોદ્ધારા નથી મળી શકતી ! એ તો લાગણીવાળા અને ચારિત્રવાળા માણસો જ પાડી શકે છે. ભાડાને અને લાગણી કે ચારિત્રને કશું લેવા દેવા નથી. તમે બધા ય જાણો છો કે-ખાળકને ઉછેરનાર ભાડુતી મળી શકે પણ ખાળકને ઉત્પન્ન કરનાર-જન્મ આપનાર ભાડુતી ન જ લાવી શકાય ! એજ પ્રમાણે સંસ્કારોની બાબતમાં પણ સમજવું. અગર ખેડુત ખરાબર સંભાળ ન રાખે અને ખેતરમાં ગોખડું ઉગી નીકળે તો એમાં કોનો દોષ ? એ તો ખેડુને જ ધ્યાન રાખવાનું છે. એમ તમારા કુમળી વયના બચ્ચાઓના સંસ્કાર માટે તમારે જ સાવધાન રહેવાનું છે. નહિ તો આસપાસના ખરાબ સંસ્કારવાળા મિત્રો વિરૂદ્ધ

સંસ્કારો પાડીને તમારા બાળકનું જીવન લયંકર બનાવી નાખવાના ! અને તેમાંય વળી ધાર્મિક લાવનાના સંસ્કારની વાત તો બહુ જ મહત્વની છે. માણસને પોતાને જ ધાર્મિક વાત ઉપર મન લાગવું કઠિન છે તો પછી એના સંસ્કાર બાળકમાં નાખવાની તો વાત જ શી કરવી ? તમારું નાનું બાળક પાંચ દુ બાર એમ બોલે તો તમે કેવા ચમકી ઉઠો છો !

મહાનુભાવો ! એવો જ અને એના કરતાંય વધુ મોટો ચમકારો તમને તમારા બાળકને ધર્મવિદ્વદની વાતોમાં પડતો જોઈને થવો ઘટે ! અને આમ થાય ત્યારે જ તમે તમારા બાળકને તમારા પૈસાટકાના વારસાની સાથે ધાર્મિક લાગણીનો પવિત્ર વારસો આપી શકો ! મહાનુભાવો ! યાદ રાખો કે સંસ્કારો એ જીવનનું ઘડતર કરવાની એરણુ છે ! જેવા સંસ્કારો હશે તેવું જીવન બનવાનું ! તમને મહાસદ્ગુણો સુદેવ, સુશુરુ અને સુધર્મની પરમ પવિત્ર ત્રિપુટીનો યોગ મળ્યો છે ! એ ત્રિપુટીનો જેવો ઉપયોગ તમે કરશો તેવું પામશો ! માટે એ ત્રિપુટીની મનસા, વાચા, કર્મણુ ખુબ સાધના કરો અને એના સંસ્કારો તમારા બાળકમાં ઉતારો ! યાદ રાખો કે-વારંવાર ગુણો નથી સળતો ! “રાઈના લાવ રાતે ગયા” જેવું ન થઈ જોસે તે માટે ચેતો ! તમારા બાળકે પ્રત્યેની તમારી ધાર્મિક જવાબદારી બરાબર સમજો ! અને એ સુસંસ્કારોની છાપ તમારા બાળકના નિર્દોષ અને કુમળા હૃદય ઉપર પાડો અને પછી જુઓ કે તમારો

બા. શ્રી કેળવણીના મંત્રી જ્ઞાન મંત્રી
આનંદ-સુધાસિંહ મુવાર જૈન અમુચના કન્દ્ર, કોણ-ખિંદુ ૧ હું.

ખ. બક કેવો ધર્મી થાય છે: કેવો સદાચારી થાય છે: કેવો
પવિત્ર થાય છે! અને તે વખતે તમને સમજશે કે: સુસંસ્કારો!
એટલે જ આત્મસાધના!!! અને આનંદોદયની સફળતા.

પ્રશસ્તા પ્રશસ્ત રાગદેષ

“સુનિ”નું સ્વરૂપ.

શાસ્ત્રકાર મહારાજ ન્યાયાચાર્ય શ્રીમાન યશોવિજયજી
ઉપાધ્યાયજી મહારાજ ઉચ્ચ જીવેના કલ્યાણને માટે જ્ઞાનસાર
પ્રકરણ નામનો ગ્રંથ રચતા થકા ઉપાધ્યાયજી મહારાજ આ
સંસાર, પર્વતની માફક કેવો કઠોર છે,

સંસાર કેવો લયાનક છે,

સંસારરૂપી પર્વતનું ઉલ્લંઘન કયાં થાય છે,

જે સ્થાનેથી સંસારરૂપી પર્વતનું ઉલ્લંઘન કરી શકાય છે,

એ સ્થાન વર્તમાન મનુષ્યોના સ્થાનથી કેટલું દૂર છે,

એ સ્થાન ઉપર આવેલો મનુષ્ય કયા નામથી ઓળખાય છે,

તે મનુષ્ય કઈ સ્થિતિમાં રહેલો હોય,

કયા પ્રકારની સ્થિતિ આવા માનવીનો સ્પર્શ પણ કરી શકતી નથી,

આ સઘળા પ્રશ્નોનું ચુંદર વિવરણ કર્યું છે. ઉપાધ્યાયજી મહારાજ જણાવે છે કે લવરૂપી મહા કઠણ એવા પર્વતને જે સ્થાનકેથી ઓળંગી શકાય છે, તે સ્થાનનું નામ છદ્દું ગુણસ્થાનક છે. જે આત્મા છદ્દા ગુણસ્થાનકે પહોંચેલો છે, તે આત્મા લવરૂપી પર્વતને ઉલ્લંઘી એટલે ઓળંગી ગયેલો છે વિગેરે વસ્તુનું સ્વરૂપ જણાવતાં કરમાવે છે કે :—

આવી રીતે જે આત્મા છદ્દું ગુણસ્થાનક ધારણ કરે છે તે આત્મા લવરૂપી પર્વતને ઉલ્લંઘી ગયેલો ગણાય છે અને તેવો મનુષ્ય એ “મુનિ” કહેવાય છે. મુનિનું સ્વરૂપ કેવું છે તે પ્રશ્ન ખાસ રહસ્યપૂર્ણ અને સમજવા જેવો છે મુનિનું વર્તન લોકોત્તર-એટલે લોકોથી શ્રેષ્ઠ હોય છે.

સંસારના પદાર્થો ઉપરનો રાગ. જે વ્યક્તિનું વર્તન લોકોથી શ્રેષ્ઠ છે, એવું જૈનદષ્ટિએ નક્કી થાય અને જે છદ્દા ગુણસ્થાનકે હોય છે, તે વ્યક્તિને “મુનિ” જાણવો સુકત છે, એમ શાસ્ત્ર કહે છે. ઉપાધ્યાયજી મહારાજ આગળ ચાલતાં જણાવે છે કે લવ અથવા સંસાર એ મહાભયંકર પર્વત છે, એ વાત સર્વથા સત્ય છે, પરંતુ આત્માએ તેને આવો લયાનક પર્વત સમજવો શી રીતે એ વિચારવાની જરૂર છે. મનુષ્ય રાગી હોય, સંસારની

જન્મળોથી પીડાએલો હોય, તો પણ તે મોતને ધ્રુષ્ણતો નથી; મોત આંખ સામે આવીને ઉભું રહે છે, કે દરેકને સંસારના પદાર્થો પ્રિય લાગે છે તેથી અને તેનો ત્યાગ કરવો એ તેને બહુ જ સુરકેલ માલમ પડે છે. મનુષ્ય સો વર્ષનો થઇને પછી મરણ પામવાની આણી ઉપર આવે, કિંવા ચાવત કોડપૂર્વ (એક જાતનો કાળમાપક શબ્દ) સુધી જીવતો રહી, પછી મરવાની આણી ઉપર આવે, તો પણ જે પદાર્થોથી ભવ વધે છે, તેવા જ પદાર્થો તરફ આત્માની અભિરુચિ કાયમ રહે છે. કોઈપણ આત્મા આ જગતમાં એવો નથી કે જે પોતે પાંચ વર્ષ વહેલો મરી જવાને માટે તૈયાર હોય, અથવા પોતે મેળવેલી સંપત્તિમાંથી કાંઈ છોડી જવાને તૈયાર હોય ! કદપનાની ગમત ખાતર એમ ઉઠાહરણ લો કે એક માણસ મૃત્યુશેયા ઉપર પડેલો છે. આ માણસને મરતી વખતે ભગવાન આવીને કદાચ પૂછે કે, “ભાઈ ! તારે આ જગતમાંથી કંઈ કંઈ ચીજ તારી સાથે લેવી છે.” તો ખાતરી રાખજો કે એક સોય સુદાં માણસ લઈ જવાની મૂકે નહિ ! સો વર્ષ જીવેલાને, રોગીને કિંવા એવા જ બીજા દુઃખી આત્માઓને પણ જ્યારે આ સંસાર આટલો બધો પ્રિય છે, ત્યારે પછી હજી તો આશાથી જેમનું જીવન ભરેલું છે તેવાઓને તો આ સંસાર અને તેની સઘળી વસ્તુઓમાં રાગ હોય તેમાં આશ્ચર્ય પણ શું વાર ? જીવનનો અજબ મોહ ! તેથી જ સાગરોપમનું જીવન ધરાવનારો અતુત્તરવાસી દેવતા હોય, કિંવા સાતમી નારકીનો જીવ હોય, પરંતુ તે આવું

લાંબુ આયુષ્ય લોગવવા છતાં પણ સંસારથી ધરાવા તો પામતો જ નથી. આત્મા સારી રીતે જાણે છે કે પોતે દેહને આત્માનો સંબંધ ગમે એટલો વધારે વખત રાખવા માગશે તોપણ તે તે પ્રમાણે રાખી શકવાનો નથી જ્યાં કર્મોનું ફળ મળી રહે છે કે જન્મ, મરણ, સુખ, દુઃખ વગેરે એ ફળને અનુસરીને મળે જ જાય છે મરણ આવેલું બધું નિયમિત અને નિશ્ચિત છે, એલું આત્મા જાણે છે; તે છતાં પણ આત્માને મરવાનું ગમતું જ નથી! નાટક તમાસા બે ચાર વાર જોશો કે તે પછી તમારી તેના ઉપર પ્રીતિ રહેતી નથી. કેઈ નવો નાટક જોઈ આવશો અને તેના ગાયનો ચાર પાંચ વાર સાંભળશો કે પછી એ ગાયનોમાં પણ તમોને કેઈ જાતની અપૂર્વતા લાગવાની નથી; આ રીતે એકની એક ચીજનો જ્યાં બે ચાર વાર તમે આસ્વાદ લો છો કે તે પછી પુનઃ એજ કાર્યમાં તમોને કરી જ નવીનતા કે અપૂર્વતા માલમ પડતી નથી! પરંતુ જીવન એ એક એવી વસ્તુ છે કે તમે તેની સાગરોપમ સુધી તેને લોગવી લો છો, તે છતાં તેના ઉપરની માયા તમે દૂર કરી શકતા નથી! આવેલું લાંબુ જીવન લોગવનારને પણ સંસારની અપૂર્વતા તો એક સરખી જ કાયમ રહેવા પામે છે. તો પછી હવે વિચાર કરો કે સંસારની આ અપૂર્વતા એ સઘળે વખતે કાયમ શા માટે રહેવા પામે છે.

પ્રેમને છોડવો મહા કઠણ છે. એક માણસ પાંચ વરસ સુધી દરરોજ નિયમિત ખાતોપીતો રહે છે, અને પછી છઠ્ઠા વર્ષમાં પ્રવેશતી સમયે

તેને જેવી ભૂખ લાગે છે, તેવીજ ભૂખ પાંચસો વરસ જીવ-
નારને અને ત્યાં સુધી ખાઈપીને મજા કરનારને પણ લાગ-
વાની જ! અર્થાત્ ખંનેને લાગતી ભૂખ એકજ પ્રકારની છે.
ખીનું એક ઉદાહરણ લો. પાંચ વર્ષ સુધી દરરોજ ખરફી
ખાનારો માણસ પચીસ, પચાસ કે સોમે વરસે ખરફીનો
ટૂકડો ખાઈ જોશે, તો પણ તેને ખરફીમાં તેવીજ મીઠાસ
માલમ પડશે! પાંચમે વરસે ખાધેલી ખરફીની જેવી મીઠાસ
હશે, તેવીજ મીઠાસ પચાસમે વર્ષે પણ કાયમ રહે છે.
જેમ જીલને વરસોના વરસો પછી મીઠાઈનો સ્વાદ એક
સરખો જ લાગે છે તેજ પ્રમાણે આત્માને પણ તે પાંચ વર્ષ
જીવતો રહે, પચાસ વર્ષ જીવતો રહે અથવા કેડપૂર્વ સુધી
જીવતો રહે; તો પણ તેને લવસાગરની મધુરતા એક સરખીજ
પ્રિય લાગ્યા કરે છે. પાંચ વર્ષના બાળકને પણ ખરફીનો
ટૂકડો જેવો સ્વાદ આપે છે, તેવોજ મધુર સ્વાદ તેજ
ખરફીનો ટૂકડો સો વર્ષના ડોસાને પણ આપે છે. તેજ
પ્રમાણે પાંચ વર્ષના છોકરાને જેવી જિંદગી પ્રિય લાગે છે,
તેજ પ્રમાણે સો વર્ષના ડોસાને પણ જિંદગી વ્હાલી લાગે
છે. એજ પ્રમાણે કેડપૂર્વ જેટલો કાળ આત્માએ સર્ગા-
વહાલાઓનાં પ્રેમમાં અનુભવ્યો હોય છે, તો પણ એ પ્રીતિને
આત્મા મરતી વખતે પણ વોસરાવી શકતો નથી. અર્થાત્
એ પ્રેમને તે વિસારી શકતો નથી.

મોહનો ત્યાગ શક્ય છે કે નહિ? હવે વિચાર કરો કે
આત્મા જ્યારે મર-

વાની આણી ઉપર હોય છે. પોતાનો કાળ આવી રહેલો છે, મરણ માથે ગાળ રહ્યું છે અને હવે પોતે એ ચાર કલાકનો અતિથિ છે એવું તેને યાદમ પડે છે, તે છતાં તેનાથી પોતાના સર્ગાવહાલાને વોતરાવી શકાતાં નથી અને પૈસાટકાનો ખચ છોડી શકાતો નથી, ત્યારે જિંદગીની વચમાં આત્મા કેવી રીતે મોહને છોડી શકે?, સો વર્ષનો હોસો મરણ પથારીએ સુતી વખતે પોતાની મિદ્ધત પોતાના છોકરાઓને આપી જાય છે, અને પોતે પૈસા તણ દે છે; એથી તેણે પૈસાનો મોહ તજ્યો છે, એમ માની લેશો નહિ. જો તેણે પૈસાનો મોહ છોડી જ હીધો હોત તો તો તે તેના તે પૈસાની કશી ચિંતા જ ન રાખત; પરંતુ એ પૈસા તે પોતાની સંતતિને જ આપી જાય છે, એટલે એનું જ નામ એ છે કે હજી તેનો મોહ છૂટતો જ નથી! મરવાના ચમચે માણસ જ્યારે આવી રીતે મોહનો ગુલામ રહે છે ત્યારે તે જિંદગીની અધવચ્ચે મોહનો પ્રતિકાર-મોહનો ત્યાગ કરી શકે છે કે કેમ; અને જો કરી શકતો હોય તો તે કેવા પ્રકારે અને કેવી રીતે કરી શકે છે તે આપણે જોવાનું છે. અપ્રશસ્ત મોહનો ત્યાગ કરવાનો સહેલો અને સીધો માર્ગ પ્રશસ્ત મોહના ગ્રહણમાં જ રહેલો છે.

મોહને મારવો સહેલો છે. કોઈ કહેશે કે, “મોહ એ એક મોટામાં મોટો મદારી છે,” એનો નાશ થઈ જતો નથી પરંતુ તે પલટાઈ જઈને બીજા સ્વરૂપને જ ધારણ કરી લે છે. ઉદાહરણ લો, કે એક અઢાર વર્ષની છોકરી છે, માતાપિતાને ઘેર છે. અહીં તેનો

મોહ તેના માતા, પિતા, ભાઈ, ભગિની વિગેરેને અંગે રહેલો હશે. એજ છોકરી પરણીને સાસરે જશે એટલે એનો મોહ પિતાને ત્યાંના સગાંસંબંધીઓ ઉપરથી પલટી જશે અને પતિને ત્યાંના સગાંસંબંધીઓ ઉપર તેનો મોહ વધશે! આ સંયોગોમાં તમે એમ ન માની લેશો કે છોકરીનો મોહ નાશ પામ્યો છે. મોહ નાશ પામ્યો નથી, પરંતુ મોહ પલટાઈ જવા પામ્યો છે. અત્યાર સુધી છોકરીનો મોહ પિયરના સગાંવહાલાંઓ ઉપર હતો હવે એ મોહ ત્યાંથી ઓછો થાય છે, અને પતિના સગાંવહાલાંઓ ઉપર વધ્યો છે અર્થાત્ કે મોહમાં પલટો થવા પામ્યો છે મોહનો સદંતર નાશ થવા પામ્યો નથી.” મોહ એ નાશ પામી શકે એવી ચીજ છે કે નહિ તે સંબંધીનો આ એક પક્ષનો અર્થવાદ છે. મોહ નાશ પામતો નથી પરંતુ તે માત્ર પલટી જ શકે એવી ચીજ છે, એવું વિધાન જૈનશાસને કદી માન્ય રાખ્યું જ નથી. જૈનશાસન તો એમ માને છે કે મોહ એ નાશ કરી શકાય એવી ચીજ છે. માત્ર યોગ્યવિધિપૂર્વકની ક્રિયાઓ થવાની તેમાં જરૂર છે. જો એ રીતના પ્રયત્નો થઈ શકે તો મોહને જરૂર મારી શકાય છે એવું જૈનશાસનનું વિધાન છે.

તમારા માપથી દુનિયાને માપશો નહિ. હવે જે લોકો

એમ કહે છે

કે મોહ માત્ર પલટો ખાઈ શકે છે પરંતુ તે ટાળી શકાતો નથી તેનું દૃષ્ટિખિંદુ વિચારીએ. ઝવેરીનો પંદર વરસનો છોકરો હોય તો તે છોકરો પણ હીરા, માતી વગેરે રત્નોને

પારખી શકે છે, તેની કિંમત કરી શકે છે અને તેના બુદ્ધા-
બુદ્ધા વળ પાડીને તેનું વેચાણ પણ કરી શકે છે. ખીજી
ખાબુએ કાછીયા, કેળી, દુખળા વગેરેનો જન્મ પૂરો થાય,
તો પણ તેઓ સાચા મોતી અને મીઠીયામોતીને પણ પારખી
શકતા નથી. હવે આવી રીતે અજ્ઞાનપણામાં આખી જિંદગી
પૂરી કરેલો માણસ, જાતનો કાછીયો એમ કહેવા તૈયાર
થાય કે : “ અરે ! મારી જિંદગી ગઈ, તે છતાં હું હજી
સાચા કે બુદ્ધાં મોતીને નથી પારખી શકતો; તો આ ઝવેરીનો
પંદર વરસનો છોકરો તે મોતી પારખી શકવાનો હતો ?,
પારખ્યા પારખ્યા એણે મોતી !” કાછીયાનો આવો વિચિત્ર
અર્થવાદ આપણે લક્ષ્યમાં લેતા નથી. પંદર વરસના ઝવેરીના
છોકરાને લરોસે આપણે હજારોના ઝાલિરની લેવડદેવડ
કદાચ કરી શકીએ છીએ, પરંતુ એ બાબતમાં આપણે
કાછીયાને પ્રમાણભૂત માનતા નથી. એજ સ્થિતિ મોહ પરત્વે
મળુ છે. ઝવેરીનો છોકરો ઝવેરાત પારખી શકે છે, એનું
કારણ એ છે કે તે એના ગુણદોષ પારખી શકે છે. એજ
ન્યાયે જે મોહના ગુણદોષ અને તેનું સ્વરૂપ પારખી શકે છે
તેઓ સઘળા જ મોહને યથાકાળે છોડી પણ શકે છે. પોતાની
જાત ઉપરથી જેઓ આખા જગતનું અનુમાન કરે છે તેઓ
ફૂટપટી લઈને પૃથ્વીનો પરિઘ માપવા નીકળેલા મૂર્ખાઓ જેવા
છે. ફૂટપટીથી પૃથ્વીનો પરિઘ માપી લેવો શ્રમ સાધ્ય છે ?

સને વીતરાગ આવતો નથી !” જગતનું અનુમાન આપણી
સ્થિતિ ઉપરથી કરીએ, તો

પણ જે વસ્તુની પરીક્ષા કરવી હોય તે વસ્તુનો સ્વભાવ તેના આસપાસના સંયોગો અને તેની સ્થિતિ ધ્યાનમાં લેવાવી જોઈએ. પોતાના બારણામાં આંખાનું ઝાડ હોય, એ ઝાડનું ફળ મીઠું હોય છે; તેથી જગતના તમામ વૃક્ષોના ફળો મીઠાં છે, એ માન્યતા મિથ્યા છે. તેજ પ્રમાણે હું મોહ છોડી શક્યો નથી, માટે જગત પણ મોહ છોડી શકે નહિ; એમ કથન કરવામાં મહાભયાનક મિથ્યાત્વનો નિવાસ છે. સીત્તેર વર્ષનો અલણ કણુખી ચાર લીટી પણ વાંચી શકતો નથી માટે તે એવું અનુમાન કરી લે કે સીત્તેર વર્ષ સુધીનો માણસ ચાર લીટી વાંચી લખી ન શકે, તો તેનો આવો તર્ક મિથ્યા છે ! થોડા સમય ઉપર આવોજ તર્કવાદ કરીને એક અજ્ઞેન-ગૃહસ્થે જૈનોની મોહ સંબંધીની તત્વજ્ઞાનની દિશાપર ખોટો હુમલો કર્યો હતો. આ ગૃહસ્થે જૈન તત્વજ્ઞાન ઉપર હુમલો કરતાં જે શબ્દો ઉચ્ચાર્યા હતા, તે શબ્દો ખરોખર પેલા સીત્તેર વર્ષના મનુરની યાદ આપે એવા છે ! આ ગૃહસ્થે જણાવ્યું હતું કે : “કયો જૈન એમ કહે છે કે હું વીતરાગ થયો છું ? મને સીત્તેર વર્ષના ડાસાને વીતરાગભાવ નથી આવતો, તો શું પાંચ વર્ષના જૈન છોકરાને વીતરાગભાવ આવવાનો હતો ?” આ ટીકાકાર ગૃહસ્થની દયા ખાધા સિવાય બીજો ઉપાય નથી. જેને પોતાને વીતરાગ અને વૈરાગ્ય એ બે શબ્દોના અર્થભિન્નત્વનું પણ જ્ઞાન નથી તેવો માણસ જૈનાચાર ઉપર ટીકા કરવા નીકળે છે, ત્યારે સહેજે ચાળણી કરડવાને હસે છે કે : “તું તો કાણુવાળો છે ને !” આવી ચાળણીની મનોદશાનો ખ્યાલ આવે છે.

પાંચ વીસુંમાં મોત આવશે ! હવે બીજી બાબતો જોઈને
માનસની તપાસ કરો.
પાંચવર્ષનો જોઈને છોકરો પણ ‘વીતરાગ’ શબ્દ તેના સાચા
અર્થમાં વાપરી શકે છે, અને તેઓ પણ વૈરાગ્ય અને
વીતરાગના અર્થના મૂળતત્ત્વોને સારી પેઠે જાણે છે. રાત્રિ
લોજન કે કંદમૂળનો ત્યાગ કરવો એ સાઠ વર્ષના અજોન
પુરુષને વસમું લાગે છે, સો વર્ષનો યુરોપિયન બુદ્ધો દારૂનું
ગ્લાસ લીધા વિના ‘લંડનટાઇમ્સ’ લેખિતથી વાંચી શકતો
નથી છતાં જોઈને બાળકને આવી વસ્તુઓનું સ્મરણ પણ થવા
પામતું નથી. જોઈનેબાળકો નાનપણથી જ રાત્રિલોજનનો અને
કંદમૂળનો ત્યાગ કરે છે અને તે ત્યાગપણ દેખાદેખીનો નથી
હોતો પરંતુ સમજવાળો-સમજૂવૂંકનો હોય છે. આ સાધા-
રણ માન્યતાની વસ્તુ છે. હવે વર્તનની તપાસ કરો. જે
વર્તન જે રીતસાત પચાસ વર્ષના અજોનમાં નથી દેખી શકતા,
તેવી ત્યાગની અદ્ભુત માત્રા જોઈને બાળકોમાં દષ્ટિગોચર થાય
છે. આવી સ્થિતિ હોવાથી સામાનો ખર્ચાલ કરતી વખતે
જગતે પોતાની સ્થિતિએ સામા સાણસને ન જોવો જોઈએ
પરંતુ સામા સાણસની સ્થિતિમાં મૂકાયા પછી તેવી ભૂલ ના
કરવી જોઈએ. તમે બાદશાહ અને ખીરબલની વાત તો જાણો
છો. ખીરબલનો ન્યાય કરવા પાંચ ઢેડલાઈ લેગા થયા અને
વિચાર કરે છે તો કહે કે: “બાપ રે! પાંચ વીસુ દંડ કરીશું
તો તે ખીરબલ મરવા પડશે મરવા! માટે કંઈક દયા
ખતાવવી જોઈએ!” આ ઢેડલાઈઓ પોતાને કાંટે ખીરબલને
તોળવા ગયા તેમની જેવી મનોદશા હતી તેવી જ મનોદશા

સીતેર વર્ષની ઉંમરે “ હું વીતરાગ થયેા નથી તો પછી શું પાંચ વર્ષના જૈન બાળકને વીતરાગ થવાનો હતો ! ” એવું કહેનારાની મનોદશા પણ માની લેજો.

બીજાનો ન્યાય શી રીતે તોળી શકાય ? બીજાનો ન્યાય તોલતાં પહેલાં ન્યાયકર્તાએ તેની સ્થિતિમાં પોતે મૂકાવું આવશ્યક છે અને જો આવી રીતે સર્વામાન્ય દષ્ટિ ન આવી શકતી હોય તો સંસારની શાંતિ ખાતર બહેતર છે કે તેણે ન્યાય કરવાનું છોડી દેવું જોઈએ. જેઓ રાતદિવસ વિષયવિચારમાં જ પલોટાએલા અને પરોવાએલા છે, જેને જૈનત્વની સામાન્ય ઝાંખી પણ થવા પામી નથી, તેઓ જૈન બાળકોના વિચારોને કદી પણ પારખી શકવાના નથી જ, એની ખાતરી રાખજો. જૈનશાસ્ત્ર-જૈનતત્ત્વજ્ઞાન-જૈનદર્શન ત્રિકાલાબાધિત છે અને તે એમ ખાતરીથી જાહેર કરે છે કે જૈનધર્મની ક્રિયાઓથી મોહનો વિનાશ સર્વથા થઈ શકે છે. જૈનશાસ્ત્રો મોહને શી રીતે પલટાવેા અને પછી તેનો સમૂળો નાશ કેવી રીતે કરેા તે બતાવે છે. મોહને પલટાવવાનું પહેલું પગથીયું ઉપદેશ છે. ઉપદેશ આપેા અને એ ઉપદેશ ઉપર આત્માને અલિટ્ક્રિય પેદા કરવી એ મોહ પલટાવવાનું પહેલું પગથીયું છે. હવે તમે એવું પૂછી શકશો કે ઉપદેશ ઉપર અલિટ્ક્રિય પેદા કરવી એ પણ એક જાતનો મોહ છે. અને જો મોહ ત્યાગવા જેવો જ માનેલો છે તો પછી શાસ્ત્ર ઉપદેશ ઉપર પણ અલિટ્ક્રિય શા માટે રખાવે છે ! ” આ પ્રશ્ન દેખાવમાં સારો છે પરંતુ તે મહત્ત્વ વિનાનો એટલે સાદી સમજણથી ઉકેલી શકાય તેવો છે.

ક્ષીણમોહની દશા કેવી હોય છે? પેટમાં ભાર હોય,
પેટ અત્રથી ખીચો.

ખીચ ભરાએલું હોય, શૂળ મારતા હોય, તે છતાં દાકતર
આવે છે એટલે તે અજીણના દરદીને સંભવિત છે કે ઝપાટા-
ખંધ જુલાખ આપી દે છે ! પેટ ભરેલું તો છે અને પેટ
ખાલી કરવાની જરૂર પણ છેજ, તો પછી દાકતર જુલાખથી
વળી પેટ શા માટે ભરાવે છે ? જુલાખ પોતે બોળરૂપ છે,
પરંતુ હીવેલનો એ સ્વભાવ છે કે ખીજા પદાર્થોને કાઢવા
સાથે તે આપોઆપજ બહાર નીકળી જાય છે !, ભવસાગરમાં
ગાથા ખાનારો મા, ખાપ, ખેરી, છોકરાં, પૈસો વગેરે ઉપર
મોહ રાખે છે, આ તેના મોહનો નાશ કરવો છે, તે માટેજ
પહેલાં તેને ઉપદેશ, દેવ ગુરુ અને ધર્મ ઉપર રાગ ઉપભવવો
જોઈએ. દેવ, ગુરુ અને ધર્મ ઉપરનો રાગ એ પણ ભેદક
મોહ તો છેજ !, પરંતુ એ મોહ જેમ યથાકાળે પેટમાં ગએલું
હીવેલ પેટમાંનો કચરો સાફ કરીને આપોઆપ નીકળી જાય
છે, તેજ રીતે દેવાદિક ઉપરનો મોહ પણ યથાકાળે નાશ
પામે છે. જે આત્માને દેવાદિક ઉપર રાગ નથી, અરે !
સમ્યગ્દર્શનાદિ ઉપર પણ જેને રાગ નથી, તેવા આત્માને
શાસ્ત્ર “ક્ષીણમોહ” કહે છે, જે આત્માનો મોહ ક્ષીણ થયો
છે, તેને તો સમ્યગ્દર્શનાદિ ઉપર પણ મોહ નથી, કિંવા
દેવગુરુ ઉપર પણ મોહ રહેતો નથી. સામાન્ય જીવો માટે આ
સ્થિતિ એ ઈષ્ટપ્રાપ્તિ માટેની સીડીનું બીજું પગથીયું છે. પહેલું
પગથીયું દેવાદિક ઉપરનો મોહ છે અને તે મોહ પણ જ્યારે
ક્ષીણમોહની દશા આવે છે ત્યારે આપોઆપ ઓગળી જાય છે.

પ્રશસ્ત રાગદ્વેષ એટલે શું ? મોહના જે પ્રકાર છે. અપ્ર-
શસ્તમોહ અને પ્રશસ્તમોહ.

પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ અને તે મેળવવામાં જે પ્રીતિ તે સઘળો
અપ્રશસ્તમોહ છે અને દેવ, ગુરુ અને ધર્મ ઉપરની પ્રીતિ
એ પ્રશસ્તમોહ છે. જેના ધાતિકર્મનો સમૂહ નાશ પામ્યો
છે, તેવાઓને પ્રશસ્તમોહ પણ હોતો જ નથી, પરંતુ જે
આત્મા ધાતિકર્મથી બંધાએલો છે, તેવા આત્માને ધાતિ-
કર્મરૂપી પેટમાં રહેલા અન્નના બોળને બહાર કાઢવા માટે
પ્રશસ્તમોહરૂપી હીવેલની આવશ્યકતા છેજ !, અપ્રશસ્તમોહને
ટાળવા માટે તેને બહાર કાઢવા માટે પ્રશસ્તમોહની જરૂર
છે, પછી અપ્રશસ્તમોહ જ્યાં નીકળી જાય છે કે તેની સાથેજ
પ્રશસ્ત મોહ પણ નીકળી જાય છે. પ્રશસ્ત રાગદ્વેષનો નાશ
કરવા માટે બીજી કોઈ વસ્તુની યા ઉપદેશની જરૂર પડતી
નથી. દેવાદિક ઉપરનો રાગ, જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્ર ઉપરનો
રાગ અને જગતની પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ પરત્વેનો દ્વેષ એ
સઘળાને રાગદ્વેષ કહ્યો છે, પરંતુ તે રાગદ્વેષ પ્રશસ્ત છે એવું
ક્યારે માનવું તેનો વિચાર કરો.

એ રાગદ્વેષને ટાળવાને માટે જો ઉપદેશની જરૂર જ નથી
પડતી તોજ એ રાગદ્વેષ એ પ્રશસ્ત રાગદ્વેષ છે અન્યથા નહિ.
અરિહંત, સાધુ, બ્રહ્મચારી એ સઘળાઓમાં જે રાગ છે તે
“અરિહંતે સુહરાઓ રાઓ સાહુસુ વંમચારીસુ એસ પસથોરાનો
બજ્જવરાગાળં સાહુળં” પ્રશસ્ત પણ કહેવાય છે, અને એ રાગને
ટાળવાને માટે ઉપદેશની જરૂર હોતી નથી. એ સિવાયનો
બીજો રાગ તે અપ્રશસ્તરાગ છે.

જ્ઞાન અને કૃત્સિતજ્ઞાનનો ભેદ. રાગ, પ્રશસ્ત હોય છતાં તેમાં બે વસ્તુ રહેલી છે.

શુણ્ણ ઉપર આપણે રાગ રાખીએ છીએ, તેજ પ્રમાણે એ શુણ્ણના ધારક ઉપર પણ રાગ રાખવાનો છે પરંતુ એ પ્રશસ્ત દ્રેષનો પ્રકાર એથી ભુદોજ છે. પ્રશસ્ત દ્રેષ પણ માત્ર અવ-શુણ્ણ ઉપર જ હોઈ શકે છે, પ્રશસ્તદ્રેષ અવશુણ્ણી ઉપર રાખી શકાતો નથી. જે માણસ અવશુણ્ણી ઉપર પણ દ્રેષ રાખે છે, તેનો એ દ્રેષ એ પ્રશસ્ત દ્રેષ નથી જ પરંતુ અપ્રશસ્ત દ્રેષ છે. હવે પ્રશસ્તરાગનો જરા વિચારપૂર્વક વિચાર કરીએ. પ્રશસ્તરાગમાં બે સ્થાન હોય છે. સમ્યક્ત્વ, જ્ઞાન, ચારિત્ર, તપસ્યા, અભ્યાસ, વિનય, વૈયાવચ્ચ એ શુણ્ણો ઉપર જે રાગ છે તે રાગ એ પ્રશસ્તરાગ કહેવાય છે, અને જે આત્મા એ બધા શુણ્ણોનો ધારક હોય તે આત્મા ઉપર પણ રાગ રાખવામાં આવતો હોય તો એ તે પ્રશસ્તરાગ કહેવાય છે. હવે જે સ્થિતિ પ્રશસ્તરાગમાં છે તેજ સ્થિતિ પ્રશસ્તદ્રેષમાં નથી.

મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, અવિરતિ ઉપરનો જે દ્રેષ છે તે પ્રશસ્ત-દ્રેષ છે. મિથ્યાત્વ અને દર્શનાવરણીયનો ઉદય તથા અજ્ઞાન અને જ્ઞાનાવરણીયનો ઉદય એ બંને ભિન્નભિન્ન કામો કરનારા છે. મિથ્યાત્વ એટલે જ અજ્ઞાન છે. જ્યાં મિથ્યાત્વ છે ત્યાં અજ્ઞાન છે અને એજ રીતે અજ્ઞાન તેજ મિથ્યાત્વ છે. આ મિથ્યાત્વને આશ્રયે રહેલું જે જ્ઞાન છે તે કૃત્સિતજ્ઞાન કહેવાય છે, ને તે પહેલે શુણ્ણાણેજ સુખ્યતાએ હોય છે અને જ્ઞાનાવરણીય કર્મોનો ઉદય હોવા છતાં તેના ક્ષયોપશમથી જે જ્ઞાન

થાય છે અને તે જ્ઞાનની સાથે તો સમ્યક્ત્વચારિત્ર એ ક્ષાયિકાદિ ત્રણે પ્રકારનાં હોય છે; તો પણ એવું જ્ઞાન તે અજ્ઞાનવાળું જ છે ! શુદ્ધ જ્ઞાન અથવા તો જ્ઞાન માત્ર તેજ છે કે જેમાં અષ્ટપ્રવચનમાતાના ઉપાદેયપણાનો સમાવેશ થએલો છે.

ગુન્ડાને ધિક્કારો; ગુન્હેગારને નહિ! અષ્ટપ્રવચનમાતાના ઉપાદેયપણા વિનાનું

જે જ્ઞાન છે, તે જ્ઞાન જ્ઞાનાવરણીય કર્મો સર્વથા ન અપાવવાથી થએલું જ્ઞાન હોઈ એવું જ્ઞાન તે પણ અજ્ઞાનવાળું છે. અર્થાત્ કે ખારમા ગુણસ્થાનકના અંત સુધી ઔદયિક અજ્ઞાન હોય છે. કુત્સિત અજ્ઞાન તે કહેવાય છે કે જે ક્ષાયોપશમિક હોવા છતાં મિથ્યાત્વવાળું હોવાથી અજ્ઞાન છે. કર્મના ઉદયથી જ્ઞાનની જે ન્યૂનતા રહેવા પામે છે તે પણ અજ્ઞાન છે. આ રીતના મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને અવિરતિ આ દોષો તરફ જે અપ્રીતિ છે, તેને શાસ્ત્રકારોએ પ્રશસ્ત દ્રેષ કહેલો છે. આ સઘળા દુર્ગુણો છે અને તે સઘળા દુર્ગુણો ઉપર દ્રેષ રાખવો તે જરૂરી છે, પરંતુ દુર્ગુણો ઉપર દ્રેષ રાખવાની જૈનશાસન સાફ ના પાડે છે. જે દુર્ગુણોએ ઉપર પણ કોઈપણ માણસ દ્રેષ કરતો ફરે, તો જગતમાં તેની જ સ્થિતિ વિચિત્ર થઈ પડે છે. જગતમાં સમકીર્તિ સુઠીભર થોડાજ છે અને મિથ્યાત્વીઓ તો સાગરના ખુંદો જેટલા અપાર છે. એ સાગરના ખુંદો જેટલા વિશાળ મિથ્યાત્વીઓમાં પણ અજ્ઞાનીઓ અપાર, વિરતિધારી અત્યંત ઓછા અને અવિરતિધારી તો જોઈએ જેટલા ! હવે આવા બધા જ અવિરતિધારી મિથ્યાત્વીઓ

અને અજ્ઞાનીઓ ઉપર કેઈ માણસ દ્રેષ કરતો હરે તો વિચાર કરો કે તે કઈ સ્થિતિએ જઈને ઉભો રહે ?

અર્થાત્ પ્રશસ્તરાગ તેને કહ્યો છે કે સદ્ગુણો અને સદ્ગુણી બંને ઉપર રાગ રાખવો અને પ્રશસ્તદ્રેષ તેને જ કહ્યો છે કે જેમાં દુર્ગુણ અને દુર્ગુણી બંને પર દ્રેષ ન રાખતાં માત્ર દુર્ગુણ ઉપર દ્રેષ રાખવો; આ પ્રકારના રાગદ્રેષ તે પ્રશસ્ત રાગદ્રેષ છે.

કાઙ્કણલાવના એટલે શું : આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે શુભ અને શુભી બંને સન્માનવા યોગ્ય છે ખરા, પરંતુ તે એટલા જ માટે સન્માનવા યોગ્ય છે કે તેનામાં શુભો રહેલા છે. મોતીચંદલાઈને “આવો મોતીચંદલાઈ!” એટલા માટે ન કહેવા જોઈએ, કે તે મોતીચંદલાઈ છે. તેમને “આવો મોતીચંદલાઈ!” ત્યારે જ કહી શકાય, કે જો તે ધર્મપ્રવૃત્તિમાં અશ્રણી હોય; કહેવાની મતલબ એ છે કે શુભી તેના શરીર ઉપરના રાગથી સન્માનવા યોગ્ય નથી જ પરંતુ તેનામાં રહેલા સદ્ગુણોને અંગે તે સન્માનવા યોગ્ય છે, ત્યારે દુર્ગુણી અને દુર્ગુણ પરત્વેના દષ્ટિખિંદુ જુદાં જ છે. દુર્ગુણો ઉપર દંઢ દ્રેષ રાખવાનો છે. પરંતુ દુર્ગુણી ઉપર દ્રેષ રાખવાનો કહેલો નથી. દુર્ગુણીને અંગે પહેલી કાઙ્કણલાવના રાખવાની છે અને પછી ઔદાસીન્યલાવના રાખવાની છે. દુર્ગુણી પરત્વે કાઙ્કણલાવના રાખવાની એટલે શું તે સમજો. અજ્ઞાનવશ એક દુખળો માતા આગળ મરઘો કાપવા તૈયાર થાય તો એ મરઘાકાપુ છે,

એમ માનીને તેનો તિરસ્કાર કરવાનો નથી પરંતુ તે અજ્ઞાની છે એમ ધારીને તે પાપમાં પડે છે માટે તેને પાપમાંથી બચાવી લેવાનો પ્રયત્ન કરીને પાપથી મુક્ત રાખવા તેની દયા ધરવી એ કારુણ્યભાવના છે. હવે અધર્મી એનાથી પણ આગળ વધે તે મરથી કાપવા જાય અને તમે તેને સુમાર્ગે વાળવા જાઓ; તો કહે કે, “સને ઉપદેશ આપવા આવ્યો! જા! ત્યારે આજે પસાસ બકરા વધારે કાપવાનો! આવી જ્યાં સ્થિતિ પ્રવર્તતી હોય ત્યાં સજ્જનનો ધર્મ ચોકખોજ છે કે તે પેલા કસાઈના કાર્ય તરફ ઔદાસીન્ય ભાવના રાખે છે.

ભાવદયાનું ખંડન થવા દેશો નહિ. જે ન સુધરે એવું છે, સુધારવા જતાં

જે વધારે બગડે છે ત્યાં કારુણ્યભાવ ન રાખતાં ઔદાસીન્ય-ભાવ રાખવો એ વાત સાચી છે; પરંતુ સજ્જનોની પહેલી ફરજ તો એ છે કે તેમણે જેઓ સુધરી શકતા હોય, તેવાઓને પહેલાં સુધારવાના છે, તેમને સાચે રસ્તે લાવવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે અને આટલું છતાં પણ જો તે ન જ સુધરે; તો પછી ત્યાં ઔદાસીન્ય રાખવું ઉચિત છે, પણ પહેલી ફરજ સુધારવાની તો ખરી જ, એ ફરજ તરફ આખર્ષીઆમણા થાય તે જૈનશાસન ચલાવી લેવા તૈયાર નથી, કેટલાક માણસો એવા છે કે જેમને હેતુયુક્તિપૂર્વક તમે લગવાનું શ્રી જિનેશ્વરદેવનો માર્ગ દર્શાવશો તો; તે તેનો શાંતિથી સ્વીકાર કરશે, જ્યારે કેટલાક એવા છે કે તેમના ઉદ્ધારને માટે પણ તમે તેમને જિનેશ્વર લગવાનના પરમમાર્ગનો ઉપદેશ આપશો,

તો પણ તે તમોને જ પૂરા કરવાની વાત કરશે !, આવા પ્રસંગોમાં ઔદાસીન્ય ભાવ રાખવાનો કહ્યો છે; છતાં આચાર્ય લગવાનું શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યસૂરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબ જણાવે છે કે તમે જેટલા પ્રસંગોમાં મધ્યસ્થભાવના રાખો છો તેટલા પ્રસંગોમાંથી તમારી ભાવદયા તે જીવોને અંગે રોકાઈ જાય છે. કારણકે ભાવના એ ભાવદયાનું પ્રથમ પગથિ ઉંડું હતું. આ ભાવનાને ઉંચે લઈ જવાની હતી, પરંતુ તે જીવની યોગ્યતા ન હોવાથી મધ્યસ્થ ભાવના ધારણ કરવાથી ભાવદયાનું ન્યૂનપણ થવા પામે છે.

‘સંગમ’ની કલંક કથા ! પાપી, અધમ માણસોના દુરાચારો તરફ માધ્યસ્થ ભાવના રાખો છો; પરિણામે તેની દુર્ગતિ થવાની છે એ વાત તો ચોક્કસ જ છે. હવે તેની તો દુર્ગતિ થવાની છે પરંતુ તે સાથે તમારી ભાવદયાનું પણ ખંડન થઈ જાય છે. આ ઉદાહરણ— આ પ્રસંગ વધારે સારી રીતે સમજવા માટે લગવાનું શ્રીમહાવીરદેવના જીવનનો એક પ્રસંગ વિચારો. સંગમ એ જૈનસાહિત્યનું એક અધમમાં અધમ પાત્ર છે. આ પાત્રની અધમતામાં એક અંશની પણ ન્યૂનતા ન હતી ! ત્રિલોકાધિપતિ લગવાનું શ્રીમહાવીરદેવ ઉપર સંગમે અનેક ઘોર ઉપસર્ગો કર્યા હતા. સર્વથા અસત્ય એવા મહાભયાનક કલંકો તેણે લગવાનું ઉપર ઢાળવાનો યત્ન કર્યો હતો. લગવાનને છ માસ સુધી અત્રનો એક દાણો પણ તેણે મળવા દીધો ન હતો. સંગમે લગવાનું મહાવીરદેવે સ્ત્રી ઉપલોગ કર્યો હતો એવું જીકું કલંક તેમના

ઉપર લાઘ્ય હતું. તેજ પ્રમાણે ભગવાન ઉપર તેણે ચારીનેા પણ આરોપ મૂક્યો હતો !, આટલું બધું કર્યા છતાં બાળે એ સંઘળું ઓછું હોય, તેમ શ્રી તીર્થંકર ભગવાનને તે પાપીએ ફાંસીએ પણ ચઢાવ્યા હતા !, આ ઉપસર્ગો કાંઈ જેવા તેવા નથી, પરંતુ તે છતાં તેવા અધમપ્રાણીને અંગે પણ ભગવાન શ્રીમહાવીરદેવની દયાનું ઝરણું અખંડિત રહ્યું છે, તે ખંડિત થવા પામ્યું નથી. આ પ્રસંગે ભગવાન વીતરાગદશામાં નથી; સરાગપણામાં એટલે છદ્મસ્થદશામાં છે, સાતમે શુભસ્થાનકે આરૂઢ છે, તે છતાં ભગવાનનું દયાનું ઝરણું અખંડિત રહે છે અને ભગવાન તેને અંગે એક વાર આંખમાંથી આંસુઓ વહેવડાવે છે !, કે આ ખીચારો આત્મા મારા નિમિત્તે ડૂબી જાય છે. આવા અધમને માટે પણ આ શાસન કહે છે કે ‘ઈષદ્વાણ્વાર્દ્રયોર્મદ્ર’ આ પાપથી આ ખીચારો દુર્ગતિગામી થશે, આવી ભાવદયા આવે છે.” આનું નામ તે ભાવદયા છે.

ભગવાન શ્રી મહાવીરની અદ્ભુત દયા હવે આપણી સ્થિતિ કેવી હોય છે તે વિચારી જુઓ. આપણને વચનનું કેઈ એક બાણ મારે છે તો તે પણ આપણાથી સહન કરી શકાતું નથી. આપણે તળે ઉપર થઈ જઈએ છીએ અને તેનો નાશ કરવાને ઝંટ તૈયાર બની જઈએ છીએ !, ત્યારે ભગવાન મહાવીર દેવના સંબંધમાં દેવતાએ કરેલો અત્યાચાર તો પરમાવધિનો જ ગણી શકાય, છતાં ત્યાં પણ ભગવાનની દયાશીલતાનો અંત નથી. ગોશાળાની અને સંગમ દેવતાની સ્થિતિ વિચારો.

મંખલીપુત્ર ગોશાળાએ ભગવાન ઉપર તેજોવેશ્યા મૂકી હતી, એ પણ કાંઈ નાનો સુનો અપરાધ નથી જ પરંતુ સંગમ દેવતાનો અપરાધ તો એનાથીએ વધારે ભીષણ પ્રકારનો હતો. ઉદયગિરિની ગુફાની પાસે આદેલા તોસલીના રાજ્યમાં ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવ ઉપર ચોરીનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો અને તે માટે તેમના સંખંધમાં ફાંસીની સજા થઈ હતી. ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવ ચરમશરીરી હતા, તેમનું આયુષ્ય ખંડિત થઈ શકે એવું ન હતું, છતાં સંગમ દેવતાએ ભગવાન ઉપર કાળચક્ર મૂકી દીધું. સાત વાર દેવતાએ ભગવાનને ફાંસી દીધી, પરંતુ તે સાતે વાર તૂટી ગઈ હતી. આવું દુષ્કૃત્ય કરનાર દેવતાની સ્થિતિ વિચારો; છતાં શાસન કહે છે કે આવે પ્રસંગે પણ

“કૃતાપરાધેऽपि जने, कृपामंथरतारयोः ।

इषद् बाष्पाद्रयोर्मद्रं, श्रीवीरजितनेत्रयोः ॥”

આવે પ્રસંગે પણ મહાવીર ભગવાનની દયા જેમ મહાસાગરમાંથી સતત જળ વહુ જ નીચ છે તેમ વહી જ રહી હતી અને એ દેવતાની દુર્દશાને અંગે ભગવાનની આંખમાં અપરાધીને અંગે ભાવદયાથી નેત્રની કીકીઓ ભીંજાઈ ગઈ હતી અર્થાત્ આંસુઓ આવી ગયાં હતાં.

સજાની શાસ્ત્રે સ્તુતિ કરી નથી આવા પ્રસંગે જે વીરની આંખમાં આંસુઓ આવી નીચ છે, તેવા નેત્રને કલ્યાણ કહે છે. ભગવાન સંગમ દેવતા ઉપર દયા કરે છે પરંતુ ભગવાનના ભક્ત ઇન્દ્રમહારાજ સંગમ ઉપર દયા કરતા નથી. ઇન્દ્રમહારાજ પોતાની સરખી

રિદ્ધિવાળા સંગમને દેવતાલોકમાંથી દેશનિકાલની સજા કરે છે. સંગમ જ્યારે દેશનિકાલ થાય છે, ત્યારે તેનો પરિવાર તેની દેવીઓ કેાઈપણ તેની સાથે જઈ શકતું નથી. ઇન્દ્રની આ સજા તેના ભગવાન્ ઉપરના રાગને લીધે હતી, છતાં કેાઈ શાસ્ત્રકારદ્વારા કેાઈપણ સ્થળે ભગવાનને માટે ઇન્દ્રે કરેલી સજા સારૂ, ઇન્દ્રની કે તેની સજાની પ્રસંશા કરવામાં આવી નથી, જ્યારે બીજી બાબતોએ ભગવાને દર્શાવેલી દયા માટે ભગવાનની સ્તુતિ તો સ્થળે સ્થળે કરવામાં આવી છે. ભગવાને દર્શાવેલી આ દયાને “બલ્લં જગત્ ધ્વંસન રક્ષણક્ષમં કૃપા ચ સા સંગમકે કૃતાગસિ” એ શબ્દો દ્વારા કદપસૂત્રમાં પણ વખાણવામાં આવી છે. હવે આ વખાણ કઈ ચીજના છે તે સમજવાનો પ્રયત્ન કરો. આ સઘળા ઇતિહાસમાં લાગણીના વખાણને જ સ્થાન મળેલું છે. ઇન્દ્રે કરેલા કાર્યના વખાણ કરવામાં આવ્યા નથી. ઇન્દ્રે ભગવાનની જે સેવાઓ કરી છે, ભગવાન્ પરત્વે તેને જે માન અને પ્રેમ છે, જે લાગણી છે, તે લાગણીના વખાણ કરવામાં જરાય હરદત સંભવતી નથી. લાગણી તરીકે જે પ્રશંસા કરવી હોય તો ઇન્દ્રે દર્શાવેલી લાગણીના વખાણ અવશ્ય કરી શકાય એમ છે, પરંતુ કળ તરીકે વખાણ કરવા હોય તો તો ભગવાને દર્શાવેલી દયાના જ વખાણ કરી શકાય, તે સિવાય બીજી કેાઈપણ ચીજના વખાણ કરી શકાય તેમ નથી.

કર્મનિર્જરા ક્યારે સંભવે છે? ભગવાને દર્શાવેલી ભાવ-
દયા નિઃસંશય અનુભોદ-

નીચ છે અને તેને શાસકારોએ પણ વખાણી છે, કારણ કે એ ભાવદયાનો કર્મનિર્જરા સાથે સીધો સંબંધ રહેલો છે. આ પ્રસંગમાં કયો અંશ આદરણીય છે—અનુમોદનીય હશે છે, તે વિચારો !, તમારા એક ખીસામાં સાચું મોતી છે, ખીજા ખીસામાં ખોટું બનાવટી મોતી છે. આ બનાવટી મોતી કેઈ કાઢી લે છે, તો તેથી તમોને ગુસ્સો આવતો નથી, પરંતુ જો ખરૂં મોતી કેઈએ કાઢી લીધું હોય તો તરત તમે રાતાપીળા બની જાઓ છો ? કહો વારૂં ? આમ થવાનું કારણ શું હોઈ શકે ?, તમારો રાગ ગોળમટોળ આકૃતિ અને ચળકતા પૃષ્ઠ ભાગ ઉપર જ હોય, તો તો ખોટાં મોતીને લઈ લેતાં પણ તમોને ગુસ્સો આવવો જ જોઈએ !, પરંતુ તેમ થતું જ નથી કારણ એ છે કે તમારો ખરા મોતી ઉપર રાગ છે, તે એ મોતીના ગુણોને અંગે રહેલો છે. જેના પ્રત્યે મનુષ્યની પૂજ્યતા હોય, જેને તે માનથી જોતો હોય, જેના પ્રત્યે તેને ખ્યાર હોય, તેવાની જ્યારે અવજ્ઞા કે આશા-તના થાય છે, ત્યારે જરૂર લાગણી ઉછળે છે પરંતુ એ લાગણી શાને અંગે ઉછળે છે, તેનો વિચાર કરો. ઇષ્ટ વસ્તુ તરફ લાગણી છે માટે, એ જ રીતે ઇંદ્ર તથા દેવતાની ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવ તરફ લાગણી હતી અને ત્યાં કર્મનિર્જરા હતી, પરંતુ જ્યાં ભગવાનના ઉપસર્ગ માટે (સંગમને) સજા કરવામાં આવે છે ત્યાં તારતમ્યતાથી નિર્જરાનો સંબંધ નથી. આ તે આરાધના કે વિરાધના ? ખંધક આચાર્ય એક પ્રસંગે પાલક તરફ રોષે ભરાયા હતા. આ રોષનું પરિણામ એટલું બધું ભયંકર

આવ્યું હતું કે ખંધક આચાર્યે પાલકને લવાંતરે મારવાનું નિયાણું કયું હતું. ખંધક આચાર્યે આ નિયાણું પોતાના કેાઈ સ્વાર્થ માટે કયું ન હતું. પાલકે શાસનની આશાતના કરી હતી, તેને અંગે તેને શિક્ષા કરવા લવ ખગાડીને પણ ખંધક તૈયાર થયા હતા !, ત્યારે હવે આ વૃત્તિને આરાધના કહેશે કે વિરાધના કહેશે વાડ ?, આચાર્ય ખંધકની આ વૃત્તિને આરાધના ગણવામાં આવી નથી જ પરંતુ તેને વિરાધના જ ગણવામાં આવી છે. લગવાનુ શ્રીમહાવીરદેવના શિષ્યે પ્રત્યે જ્યારે ગોશાળો આવ્યો હતો ત્યારે લગવાને પોતાના શિષ્યોને શી આજ્ઞા કરી હતી, તેનો વિચાર કરો. લગવાને પોતાના શિષ્યોને આજ્ઞા કરી હતી કે ગોશાળો ગમે તેવા મારા ઉપર આદેષો કરે તે છતાં તમે ઉત્તર પ્રતિ ઉત્તર કરશો નહિ ! અરે જીલ પણ ચલાવશો નહિ ! ! હવે કેાઈ એવો પ્રશ્ન કરશે કે જો લક્ષ્મિને અંગે; લાગણી અનુભવવા યોગ્ય છે અને તેથી કર્મનિર્જરા થાય છે, તો પછી લગવાનના શિષ્યોએ લગવાનુ પ્રત્યેની અને શાસનપ્રત્યેની લાગણીને વશ થઈને ગોશાળા જોડે વાદવિવાદ કયો હોત તો તો તેથી પણ કર્મનિર્જરા જ થવા પામત, ત્યારે લગવાને એ વાદવિવાદ જ ખંધ કરી ન આવ્યો, અને કર્મનિર્જરાનો માર્ગ જ ખંધ કરી દીધો; તેનું શું ? હવે આ રીતનો પોતાના શિષ્યોને સંદેશો આપીને લગવાને કર્મનિર્જરાનો માર્ગ જ ખંધ કરી દીધો હતો કે કેમ, તે પ્રશ્ન હવે વિચારીએ.

માધ્યસ્થતાવના કયાં સંભવે છે ? તમને આગળ મોતીનું ઉદાહર-

રાણુ આપવામાં આવેલું જ છે. એ મોતી કોઈ લઈ લે છે, તો તમોને ગુસ્સો આવે છે પરંતુ તે ગુસ્સો તે મોતીને અંગે આવતો નથી જ !, પરંતુ મોતીમાં રહેલા ગુણને અંગે જ આવે છે ઇન્દ્રે દેવતાને સજા કરી હતી એ પ્રસંગમાં પણ આપણે જોયું છે કે શાસ્ત્રકારોએ સજા પ્રસંશાપાત્ર નથી જ ગણી; પરંતુ લાગણી જ પ્રશંસાપાત્ર માનેલી છે. ઇન્દ્રે સજા કરી છે તે લાગણી વિના થઈ નથી માટે જ લાગણીનું મહત્વ છે. જે માણસમાં શૌર્ય હશે તેવો માણસ તો લડાઈની નોખત ગાજતી સાંભળશે કે તરત જ તેને શૌર્ય છૂટ્યા વિના રહેવાનું નથી. જ્યાં વાજાં વાગવા માંડશે, લડાઈનો શંખનાદ થશે કે ત્યાં તો પેલો માણસ શૌર્યથી ગાજી ઉઠશે; પરંતુ આપણે એનું શૌર્ય અને એના શૌર્યનું કાર્ય એ બેને જુદા પાડવાનાં છે. આપણે હંમેશાં અનુમોદનીય સ્થાન તરીકે તે સજાનું કાર્ય ગણ્યું નથી, પરંતુ લાગણી જ ગણી છે. દેવલોકમાં સામાનિક દેવપણા જેવી કોટિમાં પ્રવેશેલો એવો સંગમ દેવતા હતો, પરંતુ તેણે જ્યારે ભગવાન મહાવીરને અનેક ઉપસર્ગોથી પીડવા માંડ્યા ત્યારે જ ઇન્દ્રે સજા તરીકે તેને દેશનિકાલની સજા કરી હતી. ઇન્દ્રે આ દેવતા ઉપર માધ્યસ્થ ભાવના રાખી ન હતી. માધ્યસ્થ ભાવના તો તે જ રાખી શકે છે કે જેનામાં સામો માણસ નુકસાન કરતો હોય તો તે અટકાવી દેવાની શક્તિ ન હોય !, ઇન્દ્રમાં તો એવી શક્તિ હતી જ કે તે સંગમદેવતા નુકસાન ન કરી શકે એવું કરી જ શકત ! જ્યાં પોતાના હાથમાં એવી શક્તિ રહેલી હોય છે ત્યાં કારણભાવનાને અવકાશ જ નથી. તેવા સંયોગોમાં કારણભાવના સંભવતી જ નથી. ||

ઔદાસીન્ય કેવી રીતે રાખી શકાય ? માધ્યસ્થલાવના
ત્યાં સંભવી શકે

છે કે જ્યાં ઉપદેશ આપવાથી આત્મા બેવડો દૂબવા માંડે !
એક શ્રાવક નગરશેઠનો છોકરો હતો. છોકરો કુસંગમાં પડી
ગયો અને વટલીને મુસલમાન બની ગયો ! નગરશેઠનો
છોકરો ! મોટાતુ ડ્રજન્ટ અને આવો બનાવ ! ! પછી તો
પૂછવું જ શું ? ગામલોકોમાંથી સારા સારા પાંચ પંદર માણસો
લેગા થયા અને પેલા છોકરાને સમજાવીને પાછા લાવવાના
ધરાદાથી તે છોકરાને મળવા ગયા !, આ વખતે આ નવા
મિયાણા ઘરને ઝોટલે બેઠા હતા ! આ મંડળ ગયું, છોકરાની
સામે બેઠું અને છોકરાને કહે છે, “ભાઈ ! અમે તારી સાથે
થોડી વાત કરવા માગીએ છીએ !” છોકરો તરત જ ઘરમાં
દોડ્યો. એક રકાબીમાં સેકેલા ભુંજેલા માંસના ટૂકડા અને
બીજા હાથમાં ગ્લાસમાં દારૂ લઈને બહાર આવ્યો અને
બધાની વચ્ચે બેસીને આ “વિદ્યાલક્ષણ” કરતા તેણે પેલા
મંડળને ઉત્તર આપ્યો, “ફરમાવો, મુરખીઓ ! શું હુકમ
છે !,” હવે પેલા મંડળે તે શી વાત કરવી ! પરિણામ એ
આવ્યું કે પેલું મંડળ બિચારું બોલ્યા ચાલ્યા વિના જ જેવું
ગયું હતું તેવું ને તેવું જ પાછું ફર્યું ! જે જીવો આવી
પ્રકૃતિના હોય, જે જીવો ઉપદેશથી ઉલટા વધારે પાપકર્મમાં
પરેવાશે એવી સોળે સોળ આનાની ખાતરી હોય, ત્યારે
તેવા સંયોગોમાં ઔદાસીન્યલાવના રાખ્યા વિના છૂટકો જ
નથી પરંતુ એ ઔદાસીન્ય કેવી રીતે અને શા માટે રાખવું
જોઈએ તે વિચારવાનો અને સમજવાનો પ્રશ્ન છે.

દુર્જનોની સહાલમાનક નીચતા ! દેવ, ગુરુ, અને
ધર્મની શંકા રહિત

થઈને જેઓ ઘોર નિંદા જ કરી રહ્યા છે અને ગરે તેવા
શબ્દો બોલ્યા બાય છે, તેવાઓના સંબંધમાં એ જ દષ્ટાંત
આપવું ઉચિત છે કે વિદ્યામાં પથરો મારવાથી સજ્જનોએ
જેમ દૂર રહેવાનું છે; તે જ પ્રમાણે આવા માણસોથી પણ
સજ્જનોએ દૂર જ રહેવાનું છે. જેઓ દેવોને બળવાખોરો
કહે છે, મહાપવિત્ર અને લવલયહારક આગમોને થોથાં કહે
છે, એ આગમોના પૂજારી સાધુઓને પઠાણો કહે છે, આવા-
ઓને સમજાવવાને માટે જો તમે એક વાર પ્રયત્ન કરશો,
તો સાધુઓને તે બીજી પચાસ ગાળો આપવા માંડશે !,
આવા પ્રસંગે એવા દુર્જનો સાથે તમારે માધ્યસ્થ લાવના
રાખવી એ જ વ્યાજબી છે. વિદ્યામાં પથરો મારવાથી માર-
નારો પોતે જ ખરડાય છે, તે જ રીતે આવા દુર્જનોને સુધા-
રવા જનારો પોતે જ બગડી આવે એવો પુરતો સંભવ છે.
આ માધ્યસ્થલાવનાને વખોડનારા તો મળી જ આવશે પરંતુ
તેથી હોલ પામવાનું કારણ નથી. દુનિયાલરમાં એવો એક
પણ સફળ નથી કે જે સફળ બને પણ દુર્જનોએ દોષિત ન
બનાવ્યો હોય ! કેાઈ પણ પ્રશ્ન લેશો તો પણ તેમાં એનું
એજ પરિણામ તમારી દષ્ટિએ આવવા પામશે. જો તમે શાંતિ
રાખશો, તો દુનિયા જરૂર કહેશે કે, “ એનામાં પાણી શું
છે, તદ્દન નિર્માલ્ય છે ” આત્માલિમાન રાખશો, તો કહેશે
કે, “ મૂર્ખો છે મૂર્ખો, જરાય બાપા કહીને કામ કઢાવી દેવાની

આવડતજ નથી.” પ્રપંચ નહિ કરો તો પણ દોષ તમારોજ, જગત તરતજ તમોને કહી દશે કે, “અઝલનો છાંટે પણ ક્યાં છે જે કામ કઢાવી લે !,” લોભ ન રાખશો તો એવો આક્ષેપ કરશે કે: “એનાથી શું થાય? આ કામ કરવામાં તો છાતીમાં હામ જોઈએ” થોડું ખાશો તો કહશે કે “હરામખોર કંજુસનો કાકો છે, એ પેટ ભરીને પુરું ચાંપતો પણ નથી!” વધારે ખાશો તો કહશે કે: “જોઈ દ્યો, છાપ-નીચામાંથી આવ્યો છે તે તપેલું સાફ કરી ગયો!” દુનિયાની આ દયા છે! હવે કહો કે દુર્જનોએ કયો ગુણ દુષિત નથી બનાવ્યો?

માધ્યસ્થવૃત્તિ કેવી હોઈ શકે? સામાન્ય જગતનો સ્વ-લાભ જ એવો છે કે એક પણ સદ્ગુણને તેણે સદ્ગુણ તરીકે રહેવા જ દીધો નથી. આવા સ્વલાભવાળા માણસો દુર્જનો પ્રત્યે ધારણ કરવામાં આવતી ઉપેક્ષાવૃત્તિને માધ્યસ્થપણને પણ ખાયલાપણું કહીને નિંદે છે. હવે ભગવાન શ્રીમહાવીરદેવે પોતાના શિષ્યોને ગોશાળાના પ્રસંગમાં મૂળા રહેવાનું એટલે માધ્યસ્થપણું રાખવાનું કેમ કહ્યું છે તેનો મેળ તમોને સમજાશે. કોઈને દેડકો કરડી બચ, કરડીને દેડકો દૂર ખેંઠો હોય, એટલામાં સામેથી સાપ ધીમે ધીમે દેડકા તરફ ધસી આવતો હોય; એવા પ્રસંગોમાં” થવા દો, દેડકાનું જે થવાનું હશે તે થશે; મારે એમાં શી પીડા છે, મેં દેડકાને થોડું જ અહીં ખેંસી રહેવાનું કહ્યું છે!” એવો વિચાર કરીને દેડકાને હાંફી ન મૂકવો!

અથવા સાપને આવતો ન અટકાવવો, એતું નામ માધ્યસ્થ-
વૃત્તિ નથી, પરંતુ પાપીની દયા ખાવી અને તેને સુધારવાનું
જો આપણા હાથથી બહારની વાત હોય તેના પરત્વેની દયાની
લાગણીપૂર્વક તટસ્થ રહેવું એ માધ્યસ્થવૃત્તિ છે. ભગવાન મહા-
વીરદેવના સંદેશાનું પણ આજ હાઈ હતું. ગોશાળો સુધરી શકે
એવો ન હતો, તેની દુર્જનતામાં એક અંશ પણ એછો ન હતો,
તેથી જ તેમના તરફની દયાપૂર્વક માધ્યસ્થવૃત્તિ રાખવી એજ
ભગવાને પોતાના શિષ્યોને આપેલા સંદેશાનું હાઈ-મમ હતું.
માધ્યસ્થભાવનાનો ખોટો અર્થ ન કરો. અહીં તમોને
એક બીજી

એતવણી આપવાની છે તે યાદ રાખો ! માધ્યસ્થભાવનાનો ખોટો
અર્થ કરવાનો નથી. છોકરો જિનખિંબ પૂજવાની ના પાડતો
હોય કે; “હવે એ પથરના ઠીંગલાની શી પૂજા કરવી હતી !”
તો એવા સંયોગોમાં તટસ્થ રહેવું અને છોકરાને તેને
માર્ગે પ્રવર્તવા દેવો, એ માધ્યસ્થભાવના નથી જ !

તેને તો તમારે સુધારવો જ રહ્યો. એજ પ્રમાણે જે દેવ,
શુરુ અને ધર્મની નિંદા કરતા હોય તેમને પણ તમારે પંપા-
ળવાના નથી જ. એવા પ્રસંગોમાં તો તમારી ફરજ બેવડી
ધાય છે. અજ્ઞાની આત્માઓ પાખંડીઓની મોહબળમાં ન
ફસાય તેટલા માટે તમારે સત્યનો પ્રકાશ કરવો અને અજ્ઞા-
નીઓના શુભની ભાવના રાખી તેમના દ્વારા શાસન પર થતા
આક્રમણોનો તમારે ધર્મસંરક્ષણવૃત્તિપૂર્વક સામનો કરવો,
અન્યથા નહિ ! માધ્યસ્થવૃત્તિનો અર્થ એજ છે કે
દુર્જનથી દૂર રહો !

દયા અને તેના બે પ્રકાર. દયાના બે પ્રકાર છે, લાવદયા

અને દ્રવ્યદયા. જ્યાં ઉપેક્ષા

વૃત્તિ રાખવાની છે ત્યાં દ્રવ્યદયા હસ્તીમાં નથી હોતી, પરંતુ ત્યાં લાવદયા રાખવાની છે. લાવદયા રાખીને પાપીનું શુભ ધંધીને તેનાથી દૂર રહેવામાં માધ્યસ્થવૃત્તિનો સાક્ષાત્કાર વિદ્યમાન છે. આ સઘળું વિસ્તારપૂર્વક એટલા માટે કહેવાની જરૂર પડે છે કે તમે પ્રશસ્તદ્રેષ માનીને કોઈ વ્યક્તિ ઉપર દ્રેષ રાખતા બની જાઓ નહિ !, પ્રશસ્તદ્રેષનું એજ લક્ષણ છે કે દુર્ગુણો ઉપર ગમે એટલો દ્રેષ રાખો; (દુર્ગુણો ઉપર દ્રેષ રાખવાનો જ છે,) પરંતુ દુર્ગુણી ઉપર દ્રેષ રાખવાનો નથી જ !, દુર્ગુણી કારણ્યલાવની કક્ષામાંથી બહાર નીકળે અને ઉપેક્ષાવૃત્તિમાં જઈ પડે; એવે પ્રસંગે પણ તેના ઉપર લાવદયા તો ખરી જ !, હવે પ્રશસ્તરાગનું વિચારો. પ્રશસ્તરાગ તે જ ચીજ છે કે જેમાં સદ્ગુણો ઉપર પણ રાગ રાખવાનો છે અને સદ્ગુણી ઉપર પણ રાગ રાખવાનો છે. છતાં પ્રશસ્તરાગ અને પ્રશસ્તદ્રેષનું એક મુખ્ય લક્ષણ વિચારવાનું છે. જે પ્રશસ્તરાગ અને દ્રેષ નિર્જરા સાથે સંબંધ રાખે છે તે જ રાગદ્રેષ પ્રશસ્ત છે બીજા રાગદ્રેષને પ્રશસ્ત સમજશો નહિ ! સદ્ગુણી અને સદ્ગુણ ઉપર જેટલે અંશે તમે રાગ રાખો છો તેટલે અંશે તેનો સંબંધ નિર્જરા સાથે છે અને દુર્ગુણ ઉપર જેટલે અંશે દ્રેષ રાખો છો તેટલે અંશે તેનો સંબંધ પણ નિર્જરા સાથે જ છે. મિથ્યાત્વાદિ દુર્ગુણો ઉપર જેટલે અંશે દ્રેષ રાખો છો તેટલે અંશે તેનો સંબંધ

નિર્જરા સાથે છે પરંતુ દુર્ગુણી ઉપર દ્રેષ રાખશે તેનો સંબંધ નિર્જરા સાથે નથી.

પ્રશસ્ત રાગ આપોઆપ ટળી જાય છે. આ પ્રશસ્ત રાગ-
દ્રેષના સ્વરૂપો

કહ્યા છે. હવે આપણે આપણી મૂળ વાત ઉપર આવવાની જરૂર છે. આપણે આગળ એ વાત સિદ્ધ કરી લીધી છે કે રાગ અને દ્રેષ જે પ્રશસ્ત છે, તેને ટાળવાને માટે અથવા ખસેડવા માટે બીજા કશાની જરૂર પડતી નથી. પ્રશસ્ત રાગ-દ્રેષને ખસેડવા માટે લાવના કે ઉપદેશની જરૂર પડતી નથી. શાસ્ત્રે જ્ઞાન ઉપર રાગ રાખવાનો કહ્યો છે અને ચારિત્ર તથા ચારિત્રધારી ઉપર પણ રાગ રાખવાનો કહ્યો છે, આ રાગ પણ મોહનું જ એક સ્વરૂપ છે; પરંતુ શાસ્ત્રકારોએ તેને પ્રશસ્ત માની લીધો છે, અને એવા રાગને ટાળવાને શાસ્ત્રમાં કોઈ સ્થળે એક લીટી પણ લખવામાં આવી નથી. શુદ્ધ દેવાદિક ઉપરથી પ્રશસ્તરાગ દૂર કરો એવો એક શબ્દ પણ કોઈ સ્થળે લખવામાં આવ્યો નથી. શાસ્ત્રકારોએ આ સંબંધમાં એક લીટી પણ લખી નથી; કારણ કે શાસ્ત્રનો જ એ આદેશ છે કે; દેવ, ગુરુ અને ધર્મમાં જે રાગ છે અને દુષ્કૃત્યોમાં જે દ્રેષ છે, તે રાગ અને દ્રેષ આપો આપજ ટળી જનારા છે. શાસ્ત્રકારોની આ માન્યતા કેવળ સીધી સાદી છે. માણસને રોગ થાય છે, પેટમાં મલ ભરાય ત્યારે તે અશક્ત બને છે; દાકતર દરદીને રોગની જ (મલ કાઢવાની) દવા આપે છે તે કાંઈ દક્ષિ લાવવાની દવા આપતો નથી, છતાં રોગ મટે છે,

મલ નીકળી જાય છે એટલે શક્તિ તો આપો આપ જ આવી જાય છે। દેવ, ગુરુ, ધર્મ એને અંગે જે રાગ છે તે રાગ કર્મનિર્જરા કરાવનારો છે અને જ્યાં કર્મનિર્જરા થઈ રહે છે કે આ રાગ આપોઆપ મટી જાય છે. પ્રશસ્ત રાગ દ્રેષ ટાળવો જરૂરી છે એમ જણાવી તેને માટે ઉપદેશ કે બીજા કશાની પણ જરૂરિયાત શાસ્ત્રે બતાવી નથી.

ત્યાગી દેહ એ મોહની સીડી છે. અપ્રશસ્તમોહ, અપ્રશસ્ત દ્રેષ, પૌદ્ગલિક

પ્રીતિ એના ઉપર રામબાણ ઔષધ તે પ્રશસ્ત રાગદ્રેષ છે. જ્યાં પ્રશસ્ત રાગદ્રેષ આવીને અપ્રશસ્ત રાગદ્રેષાદિને હાંપી કાઢે છે કે, પ્રશસ્ત રાગદ્રેષ એની મેળે જ ટળી જાય છે. “મોહ નાશ પામી શકતો નથી.” એવી દલીલ કરનારાઓ એમ કહે છે કે જેમ છોકરી પિયરમાંથી સાસરે આવે છે ત્યારે તેનો મોહ જતો નથી પરંતુ મોહમાં પલટો આવે છે, તેજ પ્રમાણે અપ્રશસ્તમોહ એટલે પૈસા, ટકા, ખેરી, છોકરાં ઇત્યાદિ સંસારની વસ્તુઓ ઉપરનો મોહ જાય છે અને તેને સ્થાને પ્રશસ્તમોહ જન્મે છે એ મોહનો પલટો થયો છે; એ વાત કબૂલ છે, તેની કંઈ ના પાડતું જ નથી, પરંતુ બીજા પ્રકારનો મોહ એવો જ છે કે તે પોતાની મેળે જ ટળી જનારો છે. કોઈ એમ પણ કહશે કે સાધુ જો મોહવિરોધી ઉપદેશ આપે છે તો પછી સાધુએ પોતાના શરીર ઉપર પણ શાં માટે મોહ રાખવો જોઈએ. આવી દલીલથી સાધુ પોતાને શરીર-પર મોહ નથી એ દર્શાવવા માટે કંઈ આપઘાત કરવા જવાનો

નથી ! જે શરીર નિરંતર પૌદ્ગલિક વસ્તુઓની જ ઉપાસના પાછળ રહ્યું છે, તે શરીર એ નરકસ્થાનવત્ છે, પરંતુ એજ શરીર સાધુઓના આત્માને માટે મોક્ષની સીડી જેવું છે. સાધુનો આત્મા શરીરદ્વારા તપસ્યાદિક ક્રિયાઓ કરી મોક્ષને પંથે વળી શકે છે, મટે સાધુને એ શરીર કલ્યાણકારી છે. સાધુ શિષ્યોનો મોહ રાખે છે, સંઘાડાની સંભાળ રાખવાની ફરજ વિચારે છે, એ સઘળો પ્રશસ્તરાગ છે. આવા સઘળા કાર્યોમાં સાધુનો હેતુ શો છે ? તે જોવાની જરૂર છે. સાધુનો હેતુ એ છે કે હું જેમ અને એમ વધારે આત્માઓનો તારનારો થાઉં અને જે તરવાને પંથે વળેલા છે તેમને તેમના માર્ગમાં હું બની શકે એવી સેવા કરીને વધારે સરળમાર્ગ કરીને દહ કરી દઉં !

પ્રશસ્તરાગ ધિક્કારવા યોગ્ય નથી. સંસારીની અને સાધુની સ્થિતિ જ ભુદ્ધિ છે, તેનો વિચાર કરો. સંસારી જીવ હોય અને છોકરો દીક્ષા લેવા તૈયાર થાય તો બાપ તળે ઉપર બની બચ છે, અને ધમાચકડી મચાવી મૂકે છે, ત્યારે સાધુસંમુદાયમાંથી શિષ્ય વડી દીક્ષા લેવા માટે તૈયાર થાય, કિંવા નિસ્તાર કરવા માટે તૈયાર થાય તો તે સમયે ગુરુને આનંદ થાય છે !, હવે આ સાધુનો શિષ્યો ઉપર કઈ બતનો રાગ છે તે સમજો, આ રાગ શિષ્યોને તારવા માટેનો છે અને તેથી જ તે રાગ એને શાસ્ત્રે પ્રશસ્ત રાગ કહ્યો છે. સંવેગી સાધુઓ એ શાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ પણ સરાગી સાધુ છે, વીતરાગ નથી;

અને સરાગી છે તેથી જ સંઘાડાનો ખંદોખસ્ત કરવાની સરાગી સાધુઓની ફરજ છે. દીક્ષા દેનાર આચાર્યે વા સાધુએ પણ એ વાત તો વિચારવી જ પડે છે કે હું દીક્ષા તો આપુ છું પરંતુ એ સઘળા શિષ્યોને હું ઉપકરણો વગેરે પૂરા પાડી શકીશ કે નહિ?, આ વિચારણામાં પણ મોહ છે પરંતુ તે પ્રશસ્ત રાગ છે. પ્રશસ્ત મોહની સ્થિતિ જ એ છે કે તેને નિર્જરા સાથે સીધો સંબંધ હોય છે અને તે રાગ પોતાની મેળે જ ટળી જવાના સ્વભાવવાળો હોય છે. પ્રશસ્તમોહ એ કોઈપણ રીતે ધિક્કારવા લાયક ચીજ નથી પરંતુ તે અત્યંત કોટિએ ત્યાજ્ય છતાં પૂર્વ અવસ્થામાં અવશ્ય આદરવા લાયક વસ્તુ જ છે.

ભવરૂપી ભયંકર પર્વત. બાળપણના સંસ્કારો કંઈ જ નથી કામના નથી એવું જોયો કહે છે તેઓ માનસશાસ્ત્રને દૂર ફેંકી દઈને વાત કરનારા છે. બાળકોમાં ગૂઢ શક્તિ રહેલી છે અને તેથી જ તેમના ઉપર જે સંસ્કારો પડે છે તે સંસ્કારોને તેઓ ઝીલી લે છે. શ્રાવણના છોકરાને પાડોશમાં માંસનું તપેલું ઉઠાડતું હોય તો તરત જ તેની ગંધ દુર્ગંધ તરીકે પરિણમે છે, અને બીજા માંસાહારીઓને તેમ નથી થતું એનું કારણ વિચારો?, એનું કારણ એ છે કે જૈનબાળકમાં જન્મથી જ તેવા સંસ્કારો પડેલા હોય છે. જૈનબાળકને ગળથુથીમાંથી જ એવા ત્રણ સંસ્કાર નાખવામાં આવે છે કે—

(૧) આ આત્મા અનાદિનો છે.

(૨) લવસંબંધ અનાદિનો છે અને

(૩) કર્મસંયોગ પણ અનાદિનો છે. જૈનખાળકોને આ ત્રણ વસ્તુ ગણથુથીમાં જ પાવામાં આવે છે, તેથી તેઓ આ ત્રણ વસ્તુના રહસ્યને સમજી શકે છે. જેમ તેઓ આ ત્રણ વસ્તુને સમજે છે, તે જ પ્રમાણે જેમને આવા સંસ્કારો જ ન પડ્યા હોય તેની સ્થિતિ વિપરિત જ હોય એ સંભવિત છે, પ્રેમશૃંગાર એટલે જ મુક્તિ છે એવું જેઓ માની રહ્યા છે; તેઓ વૈરાગ્યમાં નહિ જ સમજી શકે. જેને વૈરાગ્ય એટલે શું, ત્યાગ એટલે શું, એ વાતનો ગણથુથીમાં જ ધુંટડો જ ન મળ્યો હોય, તેવા માણસો આ બાબત ન સમજે એ તદ્દન વાસ્તવિક છે, અને તેથી જ તેઓ વૈરાગ્યની નિંદા કરે એ સમજી શકાય એવું છે. જીવ અનાદિનો છે, લવ અનાદિનો છે અને કર્મસંયોગ પણ અનાદિનો છે, એમ જેઓ માને છે તેઓ આ અસાર સંસારને આ લવને લયનાંક પર્વતરૂપે સમજે છે અને તેથી જેમણે આ લવને લયનાંક માન્યો હોય, તેમની ફરજ છે કે તેમણે ધર્મક્રિયાઓ દ્વારા કર્મનિર્જરાનો પંથ ગ્રહણ કરી આ લયંકર લવપર્વતને ઉદ્ભવી જવાનો યત્ન કરવો જોઈએ. જે એવો યત્ન કરશે તે મોક્ષનો સાચો માર્ગ મેળવી, છેવટે મોક્ષ પામી શકશે.

શાસન અને સુધારક પક્ષની

તુલના

ભાગ-૨

શાસ્રકાર મહારાજા ન્યાયાચાર્ય શ્રીમાન યશૌવિજયજી મહારાજ ભવ્યજીવેના ઉપકાર માટે જ્ઞાનસાર નામક ગ્રંથ રચતાં જણાવે છે કે કમાએલાનું રક્ષણ કરવાની બુદ્ધિ જેમ સંસારમાં છે તેજ પ્રમાણે કમાએલાના સંરક્ષણની બુદ્ધિ ધર્મકાર્યપરત્વે પણ રાખવાની જરૂર છે. કેઈ માણસ દશ હજાર રૂપીઆ કમાયો હોય અને રોજના પચાસ રૂપીઆ મેળવતો હોય તો બે ચાર દિવસની કમાણી છોડીને પણ તે પહેલાં દશ હજાર રૂપીઆની રક્ષણ કરવાની ગોઠવણ કરશે. રાજા, તલવારની ધારથી કમાણી કરે છે પરંતુ એ કમાએલો પૈસો પણ તેને સળીયાવાળી જેલો બાંધીને અથવા તો તિબેરીના ચોરડાઓ ચણીને ફરજયાત રીતે બચાવી લેવાની જરૂર પડે છે. જૈન સમાજે આ સંબંધમાં પોતાને ઘરઆંગણે ઉપસ્થિત થએલું ઉદાહરણ જ બેવાની જરૂર છે,

આપણા સમાજમાં જે પક્ષો પડી ગયા હતા. એક પક્ષ, દેવ, ગુરુ, ધર્મને તોડી પાડવાની દાનતવાળો હતો, આ પક્ષે દેવ, ગુરુ, ધર્મને તોડી પાડવા માટે સૌથી પહેલાં ધર્મની થતી ક્રિયાઓ તોડી પાડવાનો વિચાર કર્યો હતો અને તે પ્રમાણેના કાર્યોનો તેમણે આરંભ પણ કરી દીધો હતો. આ પક્ષનો ધર્મક્રિયાઓને તોડી પાડવાનો માર્ગ કર્ણવિષ દ્વારા સિદ્ધ કરવાની તેમની ધારણા હતી. લોકોના કાનમાં વિષ રેડીને અથવા ધર્મક્રિયાની વિરુદ્ધમાં પુષ્કળ શબ્દોચ્ચારો કરીને તે દ્વારા લોકોને ભ્રમાવીને તેમને પરાડ મુખ બનાવી દેવાની આ વિરોધી પક્ષવાળાની સખત ધારણા હતી પરંતુ તેમાં તે પક્ષ ફાળ્યો ન હતો.

જ્ઞાનસંસ્થા કેને કહેવી ? આ જ સમયમાં જે ત્રણ સ્થળે જૈનશાસને મહાપવિત્ર ગણેલી એવી ઉપધાનવહનની ક્રિયાઓ થઈ હતી અને તેમાં ભાવિક આત્માઓએ પુષ્કળ દ્રવ્યનો ખર્ચ કર્યો હતો. ઉપધાનવહનની ક્રિયા દરમિયાન જે ખર્ચ થાય છે તે ખર્ચ કયાં જાય છે તેનો પહેલાં વિચાર કરવાનો છે. ઉપધાન નિમિત્તે ખરચાતું દ્રવ્ય કાંઈ સાધુ ઉપયોગમાં લેતા નથી પરંતુ એ સઘળો પૈસો જ્ઞાનમાં અને બીજા ધાર્મિક કામોમાં જ વપરાય છે; કાંતો એ પૈસો જિનમંદિરોના છાજોદ્ધારમાં વપરાય છે, કાંતો એ પૈસો ઉપાશ્રય વગેરેની મરામતો પાછળ વપરાય છે, કાંતો સાધર્મિક લાઇઓની સેવામાં આ પૈસો વાપરવામાં આવે છે. આ ત્રણ પ્રકારે પૈસાનો કેવળ શુભવ્યય થાય છે

તે છતાં વિરોધીઓ એવું કહેવા મંડી પડ્યા હતા કે આ રીતે લાખો રૂપિયાનો ધુમાડો ફરવો એના કરતાં જ્ઞાનની કોઈ સંસ્થા સ્થાપવી એ શું જોટું હતું? એમની દૃષ્ટિએ જ્ઞાનની સંસ્થા એટલે શું તે વિચારી જોજો! એમની દૃષ્ટિએ જ્ઞાનની સંસ્થા એટલે કેલેજ, હાઈસ્કૂલ, હુન્નરશાળા વગેરે સંસ્થાઓ અથવા તો દેડકા મારવા કાપવાની એમની લાડકી મેડીકલ કેલેજ! ઉપધાનમાં જે દ્રવ્ય ખરચાય છે તે આ લાઈઓને સાલે છે અને તેને ધુમાડો કહે છે પરંતુ છોકરાના લગ્ન ને વિવાહના પ્રસંગમાં સિનેમા, નાટક, મોટરો વગેરેની દોડાદોડીમાં અને પાર્ટીઓમાં જે દ્રવ્ય ખરચાય છે તે આ લોકોને સાલતું નથી!

જૈનશાસનની રક્ષા માટે જ. ઉપાશ્રયની મરામતમાં જે પૈસો ખરચાય છે, જિન મંદિરોનો જીર્ણોદ્ધાર કરવામાં ખર્ચ થાય છે કે સાધર્મિકોની લક્ષિત પાછળ જે દ્રવ્ય વપરાય છે તેને આ લોકો ધુમાડો કહે છે, પરંતુ વિલાયતમાં લક્ષ્મી હુન્નર ઉદ્યોગ આદિ કારણે ડેપ્યુટેશનો મોકલવાં, કે એવા જ બીજાં ઝેરીસ્ટર કે સરજન વગેરે કરવા માટે વિલાયત વગેરે સ્થાને મોકલવા અને તેમાં પૈસા વેડફી દેવા તે તેમને પૈસાનો સુમાર્ગ વ્યય થયેલો લાગે છે. વળી એવાઓની દૃષ્ટિ જ્ઞાન કેને કહે છે તે વિચારો! મોક્ષ પામવાનો માર્ગ તે જ્ઞાન નથી, કર્મોનો અને આત્માનો યોગ આ રીતે થાય છે, અમુક રીતે કર્મો છૂટે છે અને પછી સિદ્ધપદ મળે છે એવું પ્રતિપાદન કરવામાં આવશે તો કહેશે,

“મળ્યું, મળ્યું” સિદ્ધપદ ! આ બધાં સમીક્ષાજનાં ગપ્પાં છે ગપ્પાં !” એ વિચારવાળાઓ તો જ્ઞાન પણ તેને જ કહે છે કે જે જ્ઞાનથી પૈસો મળી શકે છે. હવે જૈનશાસનની દૃષ્ટિએ વિચારો. અરે એકલા જૈનશાસનને જ નહિ પણ તમામ આર્ય દર્શનોને એ વાત માન્ય છે કે ‘સા વિદ્યા યા વિમુક્તયે’ જે જ્ઞાનથી મુક્તિ થઈ શકે છે તે જ જ્ઞાન છે, જૈનશાસન કહે છે કે જેનાથી સર્વ કંઈ સત્ય શું અને અસત્ય શું તે સર્વ જાણી શકાય છે તે જ્ઞાન છે.

આ શાસન વિરોધી વર્ગે શાસન પર આ પ્રમાણે જ્યારે જ્યારે અનેક આક્રમણો કર્યાં છે એ સઘળે પ્રસંગે જેમના અંતરમાં શાસનની સાચી લાગણી રમી રહી હોય તેમણે પોતાના પૈસાનો અને વખતનો પણ ભોગ આપ્યો છે અને એ રીતે શાસનની સેવા બજાવી છે. તેમણે આપેલો આ ભોગ કઈ દૃષ્ટિએ આપવામાં આવ્યો છે તે વાત તમારે લક્ષમાં રાખવાની છે. આ સઘળી પ્રવૃત્તિમાં તેમના હેતુ એક જ હતો કે : જૈનશાસનની રક્ષા.

નવું કયું નથી પરંતુ જીવું સંભાળ્યું છે. પાંચ વર્ષમાં જૈન ધર્મમાં

સડો નાખવાના હેતુથી, સાધુઓની સત્તા તોડી પાડવાના ઇરાદાથી અને પોતે મનઘડંત રીતે પ્રવર્તાવેલા વિચારોને સમાજ પાસે અપનાવી લેવડાવવાના ઇરાદાપૂર્વક આ પક્ષે ધૂળ આફ્રક પૈસો વેચ્યો હતો. આવે પ્રસંગે જો શાસનરસિકો હોય જોડીને બેસી રહ્યા હોત તો શું થાત તેનો વિચાર

કરો. પહેલું તો એ બન્યું હોત કે જેનામાં પૂરતા સંસ્કારો અને જ્ઞાન નથી અથવા જેઓ વ્યાખ્યાન સાંભળવા જેવા કાર્યમાં વારંવાર રસ લેતા નથી તેવા બધા સાધર્મિક બંધુઓ સત્યવિમુખ બની ગયા હોત ! અને બીજું જૈનેતર આર્યોમાં અને આર્યેતરોમાં એવી છાપ પડી હોત કે જૈનધર્મ ઠામ-ઠેકાણુ વિનાનો ધર્મ છે ! ધર્મપ્રિય વર્ગે કરેલા પરિશ્રમથી આ સ્થિતિ આવતી અટકી જવા પામી છે. હવે જો ધર્મપ્રિય વર્ગે કરેલો આ પરિશ્રમ અને ખરચેલું દ્રવ્ય બીજે માગે વપરાયું હોત તો તે કેટલું લાલદાયી હતું તેનો વિચાર કરો. આ પૈસો વડે સેંકડો અજૈનોને જૈન બનાવી તેમના આત્માનું કલ્યાણ કરી શકાયું હોત; આમ થાત તો નિઃસંશય તે સારી વાત હતી પરંતુ તેમ ન થતાં ખરચાએલા દ્રવ્યથી અને વપરાએલા પરિશ્રમથી પણ જે કાર્ય નિષ્પન્ન થયું છે તે અત્યંત લાલદાયી તો છે જ ! તમે નહું કાંઈપણ કરી શક્યા નથી તેનું કારણ બુદ્ધો તો વિરોધીઓની સઘળી પ્રવૃત્તિઓ જ છે.

શાસન સામે લયંકર હુમલો. ધર્મીવર્ગના દ્રવ્યવ્યયથી

બીજું દેખીતું ફળ નથી

આવ્યું એ વાત સાચી છે પરંતુ તેનો સઘળો ફલિતાર્થ એજ થયો છે કે આપણે નવું રાજ્ય જીતી શક્યા નથી, પરંતુ આપણે એક ઈંચ જેટલી પણ જમીન ખોઈ નાખી નથી. અધર્મીઓની સઘળી દુષ્ટ પ્રવૃત્તિઓના પ્રતિકારમાં ધર્મીવર્ગે જે કાંઈ ખર્ચ અને શક્તિનો વ્યય કર્યો છે તે સઘળામાં

કર્ષ બુદ્ધિ પ્રધાનપદે રહી છે તેનો વિચાર કરો. એ સઘળામાં ભૂમિકારૂપે શાસનરક્ષાની બુદ્ધિ જ રહેલી છે અને એ બુદ્ધિથી યુક્ત એવી જ આપણી સઘળી પ્રવૃત્તિઓ છે. એ પ્રવૃત્તિઓનું ફળ શું આવ્યું છે તે હવે તપાસીએ. શાસનવિરોધીઓ કે જેમની તેમનામાં રહેલા ઘોરતમ અજ્ઞાનને કારણે આપણે દયા જ ખાઈએ છીએ; તેમની પ્રવૃત્તિ શાસનની ભૂમિકા ઉથલાવી પાડવાને માટે ખરેખર મહા ભયંકર જ હતી. સાધુઓ અને સાધુધર્મની સામે તેમણે પૂરેપૂરો પ્રચાર કર્યો હતો અને તેમનું એ પ્રચાર કામ એવું ઉગ્ર હતું કે જેની અસર એવી થવા પામત કે એક પણ સાધુ કે સાધ્વી પોતાનું માનભરેર સ્થાન સાચવી શક્યા જ ન હોત; આજે હવે એવી સ્થિતિ છે કે સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા એ સઘળાં ધર્મને કલ્યાણ માને છે અને ધર્મને જ હિતકારી માને છે આ શુભ સ્થિતિ શાસનપ્રેમીઓએ ચલાવેલી હિલચાલને જ આભારી છે. યુરોપમાં ઇ. સ. ૧૯૪૨ માં મહાસંગ્રામનો આરંભ થયો હતો એ સંગ્રામ એવો ભયંકર હતો કે પાંચ વર્ષમાં તો તેણે યુરોપની કાયા પલટાવી નાખી હતી. તે જ પ્રમાણે દેશ પાંચ વર્ષમાં સાધુધર્મ સામે અને શાસને ઠરાવી આપેલી મર્યાદાઓ સામે પણ શાસનવિરોધીઓએ એવો જ-એ મહાયુદ્ધના જેવો જ-મહાભયંકર હુમલો કરી નીધો હતો.

સુધારક ચળવળનું અવળું ફળ. નૈનશાસનના આધ્યા-

ત્મજ્ઞાનને નહિ સમજી

શકનારાઓ જેઓ પોતાને સુધારક કહેવડાવે છે. તેમણે શાસન-સંચાલનનાં કાર્યને તોડી પાડવાના કરેલા પ્રયાસોમાં તેમનો પહેલો પ્રયાસ એવો હતો કે સાધુ સંસ્થા તોડી નાખવી અને તે ન બની શકતું હોય તો સાધુસંસ્થાને પોતાના અંકુશમાં લઈ લેવી. સુધારકોના આ મનોરથ સામે શાસન-પ્રેમીઓએ પ્રચંડ વિરોધ ઉઠાવ્યો હતો અને એ વિરોધ એટલો બધો સમર્થ નિવડ્યો હતો કે જેના યોગે કરીને સાધુસંસ્થા તૂટવાની તો બાબતે રહી, પરંતુ ઉલટી સાધુ-સંસ્થામાં અભિવૃદ્ધિ જ થવા પામી હતી. જેમ જેમ સાધુ-સંસ્થાની સામે ઘોર અને નિંદનીય પ્રકારનું પ્રચારકાર્ય થતું રહ્યું હતું તેમ તેમ બીજી બાબતે દીક્ષા અપાટાબંધ વધતી જ જવા પામી હતી. એક તરફ આ રીતે દીક્ષા વધી રહી હતી ત્યારે બીજી તરફ દીક્ષાજીવનની જ એક ઝાંખી આવૃત્તિરૂપ ઉપધાનની ક્રિયાનો અપાટાબંધ વધારો થઈ રહ્યો હતો. શાસનસેવકોએ માત્ર વિરોધીઓએ કરેલો સાધુસંસ્થા સામેનો હલ્લો રોકવાનો જ ચત્ન કર્યો હતો. ત્યારે બીજી બાબતે સાધુઓ તથા ધર્મક્રિયાઓની સુંદર અભિવૃદ્ધિ એ પણ તેનું પરિણામ આવી રહ્યું હતું. શાસનસેવકોએ માત્ર સંરક્ષણ બુદ્ધિથી જ જે કાર્યો કર્યા હતા તેના આ રીતે રક્ષા અને અભિવૃદ્ધિ એવાં બે સુંદર પરિણામો આવવા પામ્યા હતા. હવે આગળ જોઈએ.

ગરીબ જોનોનો ઉદ્ધાર. સાધુસંસ્થાના વિનાશ સાથે સુધારકોનો બીજો મનોભાવ

ગરીબ જૈનોના ઉદ્ધારનો હતો. સુધારકોનો પ્રયાસ ગરીબ જૈનોના ઉદ્ધારનો હતો ત્યારે આ બાબુએ ધર્મપ્રિય વ્યક્તિઓનો પ્રયાસ ધર્મક્રિયાઓના ઉદ્ધારનો હતો. હવે આ બંનેના પ્રયાસમાં પણ કેણુ ફળીભૂત થયું છે તેનો પણ તમે અંદાજ કાઢો ! ગરીબ શ્રાવકોના ઉદ્ધારનો પ્રશ્ન આજે પાંચ વર્ષમાં સુધારકોને હાથે જરા માત્ર પણ સધાયો નથી. જૈનોની ગરીબી મટી હોય અથવા સુધારકો ધારે છે તે રીતે ગરીબો સુખી થયા હોય એવું જરાય બનવા પામ્યું નથી. સુધારકોની આ ચળવળનું પરિણામ પણ મોંઢું આવ્યું છે. બીજી બાબુએ શાસનપ્રેમીઓના સહકારથી ધર્મક્રિયાઓના વધારો-ફેલાવો થતો રહ્યો છે. સ્થળે સ્થળે દીક્ષા, ઓળી, ઉપધાન, ઉજમણા, પૌષ્ઠ અને એવી બીજા ક્રિયાઓની અપાટાબંધ વૃદ્ધિ થઈ રહી છે. સુધારકો શાસનપ્રેમીઓને જુની રૂઢીને વળગી રહેનારા, નિર્માલ્ય, “હાજી હા” કરનારા, અશિક્ષિત વગેરે વિશેષણોથી નવાજે છે આટલું છતાં આશ્ચર્યની વાત એ છે કે આ અશિક્ષિતો જે કરવા માગતા હતા તે કરી શક્યા છે ત્યારે તમે શિક્ષિતો તમારા પોતાના કાર્યક્રમમાં એક તસુભાર પણ આગળ વધી શક્યા નથી. આવા સંજોગોમાં પોતાને સુધારક કહેવડાવનારાઓએ એ વસ્તુ વિચારી જોવાની જરૂર છે કે અશિક્ષિત પોતે છે કે બીજા કોઈ છે ! અશિક્ષિત એવા તમે તો માત્ર સંરક્ષક પ્રવૃત્તિ કરી હતી, ત્યારે પોતાને શિક્ષિત ગણાવનારાએ સુધારકોએ તેમના કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા કેવો પ્રયાસ કર્યો હશે તે વિચારજો.

ધર્મસંસ્થાઓનો નાશ. સુધારકોએ પોતાના ત્રીજા કાર્ય તરીકે તેમની દૃષ્ટિનો જ્ઞાનપ્રચાર નક્કી કર્યો હતો. પાંચ વર્ષની સુધારકોની પ્રવૃત્તિ દરમિયાન તેમની કેળવણી વિષયક પ્રવૃત્તિને ટાળવાનો ચા તેમનો સામનો કરવાનો કોઈએ પણ પ્રયાસ કર્યો ન હતો તે છતાં સુધારકો પાંચ વર્ષમાં શિક્ષણની એક પણ નવી સંસ્થા સ્થાપી શક્યા નથી અથવા જુની શિક્ષાની સંસ્થાને તેઓ પગભર બનાવી શક્યા નથી! સુધારકોએ સાધુસંસ્થાને તોડી પાડવા, અને તેમના કહેવાતા બીજા કાર્યક્રમોને પોષવા ભરથક પૈસા વાપર્યા હતા અનેક સમર્થ માણસોને તેમણે પગાર અને પૈસા આપી આપીને રોક્યા હતા અને બીજો પણ બહુ પરિશ્રમ કર્યો હતો છતાં તેમની સઘળી પ્રવૃત્તિનો સાર આવ્યો છે શૂન્ય! સુધારક પ્રવૃત્તિનું આ સરવૈયું છે. સુધારકોનું આ સરવૈયું તેમને માટે નિરાશાજનક છે અને તેથી તેમની પ્રવૃત્તિને લોકાદર નથી મળતો એ સાબીત થાય છે પરંતુ આ સઘળું તપાસતી વખતે એક વાત ખાસ યાદ રાખવાની છે કે આ સઘળું પરિણામ શાસનરિકોએ કરેલી સત્પ્રવૃત્તિને આભારી છે. શાસનસેવકો જો યથોચિત સમયે જાગૃત થયા ન હોત અને તેમણે સંરક્ષક ચળવળો ઉપાડી ન લીધી હોત તો નિઃસંશય ધર્મક્રિયાઓ અને ધર્મસંસ્થાઓનો વિનાશ જ થઈ જતો!

સંરક્ષણની મોટી જવાબદારી. છેલ્લાં પાંચ વર્ષનો જયારે જૈનસમાજનો

ઇતિહાસ તપાસીએ છીએ ત્યારે શાસનપ્રેમીઓનો ઉજ્જવળ વિજય દૃષ્ટિએ પડે છે. કહેવાતા જૈનયુવકોએ છેલ્લા પાંચ વર્ષ સતત અને એકધારી પ્રવૃત્તિ ચલાવી હતી ત્યારે ખીજા બાબુએ શાસનપ્રેમીઓની પ્રવૃત્તિ માત્ર સંરક્ષા કરવા જેટલી જ હતી, પરંતુ સંરક્ષા કરવી એ કાંઈ કેાઈ ધારી લે કે અત્યંત સરળ કાર્ય છે તેવું સરળ નથી એની ખાતરી રાખજો! પાંચ હજાર રૂપીયા કમાવાને જેટલી શક્તિ જોઈએ છે તેનાથી વધારે શક્તિ એ રૂપીયા જાળવી રાખવામાં જોઈએ છે. જો એ શક્તિ ન હોય તો કમાએલા પૈસા પણ ધૂળ લેગા બની જાય છે! સંરક્ષા કરવામાં કાંઈ ઓછા પરિશ્રમની જરૂર પડતી નથી. શાસનપ્રેમીઓએ આવો જખરો પરિશ્રમ ઉઠાવ્યો હતો અને શાસનની સંરક્ષાનું કાર્ય હાથ ધર્યું હતું. આ સઘળા કાર્યમાં શાસનસેવકોનું દૃષ્ટિખિંદુ ક્યાં હતું, તેમની લાવના શી હતી; તેનો વિચાર કરજો. બધાની લાવના એકજ હતી કે શાસનની સેવા કરવી. શાસનની સંરક્ષા કરવાની એ બુદ્ધિનું પરિણામ યા લાલ વિચારણા તો કર્મનિર્જરા છે. આ શાસનપ્રેમીઓની પ્રવૃત્તિનું ફળ છે. હવે ખીજા બાબુ એ સુધારકોની ચળવળોનું પરિણામ વિચારી જુઓ. સૌથી પહેલાં સુધારકોનું દૃષ્ટિખિંદુ શું હતું તેનો વિચાર કરો. આ વસ્તુ સમજવા માટે વેપારી અને ચામડીયાનું દૃષ્ટાંત વિચારજો. અલખત્ત એ દૃષ્ટાંત કોઈને ખરાબ લાગશે પરંતુ એ દૃષ્ટાંત જો કોઈને ખરાબ લાગતું હોય તો ખીજા તરફ તે તેટલું જ અર્થસાધક છે અને અહીં જે દૃષ્ટાંતો દેવાય છે તે ખીજા

કાઈપણ કારણને માટે નહિ, પણ માત્ર લાવ અને અર્થને સ્પષ્ટ કરવાને માટે જ તેનું પ્રયોજન છે.

વાણીયો અને ચામડીઓ. એક ગામથી એક અનાજનો

વેપારી અને બીજો ચામડીઓ

બહારગામ જવા નીકળ્યા હતા. એ પ્રસંગે તેમની સાથે બીજા પણ કેટલાક પ્રવાસીઓ હતા. આ પ્રવાસીઓએ જતી વખતે પેલા દાણાવાળા વેપારીનો સંગ કર્યો અને જે ઠેકાણે જવું હતું તે સ્થળે પહોંચ્યા. આ સ્થળે પાંચ પંદર દિવસ રહ્યા. ત્યાંથી પેલા વેપારીએ અને ચામડીયાએ માલની ખરીદી કરી લીધી અને છેવટે યથા સમયે પોતાને ઘેર પાછા આવવા નીકળ્યા. આ વખતે પણ પેલા પહેલાના જ બીજા પ્રવાસીઓ તેમની સાથે જ હતા, પરંતુ સ્વદેશ પાછા આવતાં પેલા બીજા મુસાફરોએ દાણાના વેપારીનો સંગ ન રાખતાં ચામડીયાનો સંગ રાખ્યો ! પ્રવાસીઓએ જતી વખતે દાણાના વેપારીઓનો સંગ રાખ્યો અને આવતી વખતે ચામડીયાનો સંગ રાખ્યો, એથી એક માણસને આશ્ચર્ય લાગ્યું અને તેમણે પેલા પ્રવાસીઓને આ પ્રમાણે કરવાનો મર્મ પૂછ્યો. પ્રવાસીઓએ જવાબ આપ્યો કે “અમે, ચામડીયો અને દાણાનો વેપારી સ્વદેશથી એક સાથે પરદેશ જવા નીકળ્યા હતા. પરદેશ જતી વખતે દાણાના વેપારીના મનમાં એવો વિચાર હતો કે વિદેશમાં વરસાદ ઘણો પડે, નદીનાં તર થાય, રોગની ઉપાધિઓ ન હોય અને અનાજ બહુ જ પાકે

ત્યારે ખીજી બાબુએ ઉપધાન, ઉજમણા કે દીક્ષાની કંકાતરી વાંચતાં જ પેલા કહેવાતા સુધારકોના પેટમાં તેલ રડાવા પામતું હતું અને તેમને ધ્રાસકો પડતો હતો ! એક દીક્ષા લીધેલો સાધુ પતિત થતો તો શાસનપ્રેમીઓના અફસોસનો પ્રાર રહેતો ન હતો કે આ બિચારો સર્વવિરતિની પવિત્ર સુવાસનો ત્યાગ કરીને વળી પાછો કયાં અવિરતિના કથ રામાં આળોટવા આવે છે ! વિચારોના અશુભનો જ ખરેખર ઉદય થયો છે. એ રીતે તેઓને દીક્ષગીરી થતી હતી. ત્યારે ખીજી તરફ સુધારકોને એકાદ દીક્ષિત પતિત થાય તો તે સંભળી ઉભા થતી ! હોળીના જેવો આનંદ આવતો હતો !! અને એવી પતિતાવસ્થાની કથાઓ આલેખવામાં તો તેઓ પોતાનાં લાડકાં છાપાઓનાં પાનાંનાં પાનાં ભરી દેતા હતા.

શાસનવિરોધીઓ કયાંથી આવે છે ? વાળીયો અને ચામડીઆએ જે

પ્રકારની અપવિત્ર અને અયોગ્ય મનોવૃત્તિ રાખી હતી તે તો માત્ર બે ત્રણ મહિના માટે જ હતી જ્યારે આ કહેવાતા સુધારકો તો આજ પાંચ વર્ષેથી આજ જાતની નાપાક મનોદશા રાખી રહ્યા છે અને એવી અપવિત્ર મનોદશા રાખવામાં પાછું પોતાનું ગૌરવ માને છે. આવી પરિસ્થિતિ વચ્ચે શાસન પ્રેમીઓએ ઝુકીને શાસનની ખરેખરી અને ન વિસરી શકાય એવી સેવા બજાવી છે. શાસનપ્રેમીઓ નવું કાંઈ કરી શક્યા નથી તે છતાં તેમણે જે સેવા બજાવી છે તેની ઓછી કિંમત આંકી શકાય એમ નથી ! શાસનની દૃષ્ટિએ જણાવ્યું છે કે

નવું જિનમંદિર બંધાવવામાં એકગણું પુણ્ય છે પરંતુ જીના જિનમંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરવો કરાવવો એથી આઠગણા પુણ્યની પ્રાપ્તિ થવા પામે છે. આ રીતે શાસનપ્રેમીઓ નવું કાંઈપણ કરી શક્યા જ નથી પરંતુ તે છતાં તેમણે જીનું જે હતું તેનો સંપૂર્ણ રીતે પુનરુદ્ધાર કર્યો છે અને તેથી જ તેઓ આઠગણા પુણ્યના લાગી બન્યા છે. શાસનપ્રેમીઓએ કરેલી પ્રવૃત્તિનું શાસ્ત્રદષ્ટિએ તેમને મળેલું આ પરમ ફળ છે. શાસનપર આવતા સંકટોનો સામનો કરીને શાસનની સંરક્ષા કરવી એ તો જાણે કે શાસનપ્રેમીઓની ફરજ છે જ, પરંતુ એવા પ્રસંગો ઉપસ્થિત જ ન થવા દેવા એવું કરવાની શાસનપ્રેમીઓની ખાસ જવાબદારી છે અને એ જવાબદારી તેમણે પીછાણી લેવાની ખાસ જરૂર છે. શાસનપ્રેમીઓએ શાસનપર આવેલા સંકટોનો ખડાદુરીથી સામનો કર્યો છે એ વાત ન બૂલી શકાય એવી છે પરંતુ યાદ રાખવું જોઈએ કે શાસનવિરોધીઓ પણ જૈનોમાંથી જ પાક્યા છે !

સંસ્કાર પાડતાં સંભાળજો. એક ખીજી ઉઠાડરણ લઈએ. ધારો કે એક શ્રીમંત શેઠીયો છે, રસ્તામાં ફરવા નીકળ્યો છે, માર્ગમાં સિપાઈ ઉભો છે. પેલો શેઠીયો સિપાઈને ઘક્કો મારી પાડી નાખે છે, પરિણામે કેસ થાય છે અને તે કેસમાં બચાવમાં એ શ્રીમંત જોઈએ તેટલા પૈસા ખરચે છે ! આ સ્થિતિમાં પેલા શેઠીયાએ પૈસાનો સદુપયોગ કર્યો છે એમ કહી શકાતું જ નથી. શેઠની ફરજ જેમ ગુન્ડો ન કરવાની છે, તેમ તમારે

તો ઘણું સારું કે જેથી મને સસ્તે લાવે થોડે પૈસે ઘણું
અનાજ મળી શકે.

વિચારભેદની મહત્તા. દાણાના વેપારીના હૃદયમાં વિદેશ
જતી વખતે આવેા સુંદર મનો-

લાવ હતો. એ સમયે ચામડીયાનો વિચાર એવો હતો કે
વિદેશમાં એકદમ જાતજાતના રોગ પ્રવર્તેા. દુકાળ પડેા, આગ
લાગેા આફતો ઉપર આફતો આવેા કે જેથી ઠારો મરી
જાય અને માણસોનો પણ સંહાર થઈ જાય. પરિણામે ઠારોના
ચામડાનો કોઈ ખરીદનારો ન રહે અને એ ચામડું અને
અત્યંત સસ્તે લાવે પુષ્કળ જથ્થામાં મળી શકે. આ મનોદશા
દાણાના વેપારી અને ચામડીયાની વિદેશ ખાતે જતી વખતે
હતી. વિદેશ ખાતેથી સ્વદેશમાં પાછા ફરતી વખતે એથી
ઉલટીજ સ્થિતિ હતી. દાણાનો વેપારી હવે એમ ઇચ્છતો
હતો કે સ્વદેશમાં દુકાળ પડેા, વરસાદ ન થાઓ, તીડ અને
ઉંદરો થાઓ, પાક ન પાકે અને જે પાક થાય તેનો નાશ
થાઓ કે જેથી દાણાના લાવ એકદમ ચઢી જાય, અને મેં
ખરીદેલો દાણો ઉંચે લાવે વેચાતાં મને સારો પૈસો મળે.
સ્વદેશમાં પાછા ફરતી વખતે ચામડીયાની એવી ઇચ્છા હતી
કે સ્વદેશમાં ખૂબ વરસાદ થાઓ, નદીનાળાં જલમય થાઓ,
ખૂબ અન્ન પાકે, અને પશુઓ તથા મનુષ્યો દીર્ઘાયુ થાઓ
કે જેથી પશુઓ ન મરતાં ચામડું ઓછું નિપજવાને લીધે
તે મોઢું થાય અને મનુષ્યો ન મરવાથી ઘરાકો વધારે થાય
એટલે વિદેશવાંચી મેં ખરીદેલું ચામડું મોંઘા લાવે જપાટા-

ખંધ ખપી જાય ! આ રીતે સ્વદેશમાંથી વિદેશમાં જતી વખતે દાણાવાળાના વિચારો પ્રશસ્ત હતા અને ચામડીયાના વિચારો અપ્રશસ્ત હતા અને આવતી વખતે દાણાવાળાના વિચારો ખાપી અને ચામડીયાના વિચારો વિશુદ્ધ હતા. અર્થાત્ જતી વખતે વાણીયો સન્નજન હતો માટે અમે તેનો સંગ કર્યો હતો ત્યારે આવતી વખતે વાણીયો દુર્જન બન્યો હતો અને ચામડીઓ સન્નજન બન્યો હતો માટે અમે ચામડીયાનો સંગ સેવન કર્યો હતો. અહિં પણ જોઓ એમ વિચારે છે કે જૈનોનાં બાળકો ગુજરાત કે વ્યવહારને ખાતર સ્કૂલ અળ કેલેજ વગેરેનું શિક્ષણ લેવાના જ છે, પણ તેઓ જૈનસંસ્કાર વિના તે શિક્ષણ લેતાં ધર્મહીન બને છે માટે તેઓને ધર્મસંસ્કાર માટે સંસ્થાઓની જરૂર છે એમ ધારી શુદ્ધ દેવ ગુરુ અને ધર્મના પરમ ભક્ત બનાવે તો તે કરનારાઓ જરૂર ઉત્તમ ભાવનાવાળા છે પણ તે સંસ્થામાંથી જરૂર ધર્મના ધોરી જ પાડે.

સુધારકોની મનોદશા. શાસનપ્રેમીઓ અને સુધારકોની સ્થિતિને સ્વદેશથી વિદેશ જતા વાણીયા અને ચામડીયા જોડે જ સરખાવી શકાય એક ઉજમાણું, ઉપધાન કે દીક્ષા થતી હતી અથવા ખીજા કાંઈપણ ધર્મના દામો થતાં હતાં તો તેના શ્રવણ માત્રથી જ શાસનવાદીઓને આનંદ થતો હતો. એક દીક્ષા થતી તો શાસનવાદીઓના આનંદનો પાર રહેતો ન હતો. ઉપધાન ઉત્સવ થતા હતા તો શાસનપ્રેમીઓ અત્યંત ઉર્ષા અનુભવતા હતા

ત્યારે ખીજી બાજુએ ઉપધાન, ઉજમણા કે દીક્ષાની કંઠાતરી વાંચતાં જ પેલા કહેવાતા સુધારકોના પેટમાં તેલ રેડાવા પામતું હતું અને તેમને ધ્રાસકો પડતો હતો ! એક દીક્ષા લીધેલો સાધુ પતિત થતો તો શાસનપ્રેમીઓના અક્ષોસોસનો પ્રાર રહેતો ન હતો કે આ બિચારો સર્વવિરતિની પવિત્ર સુવાસનો ત્યાગ કરીને વળી પાછો કયાં અવિરતિનો કથ રામાં આળોટવા આવે છે ! વિચારોના અશુભનો જ ખરેખર ઉદય થયો છે. એ રીતે તેઓને દીક્ષગીરી થતી હતી. ત્યારે ખીજી તરફ સુધારકોને એકાદ દીક્ષિત પતિત થાય તો તે સાંભળી ઉભાણી થતી ! હોળીના જેવો આનંદ આવતો હતો !! અને એવી પતિતાવસ્થાની કથાઓ આલેખવામાં તો તેઓ પોતાનાં લાડકાં છાપાઓનાં પાનાંનાં પાનાં ભરી દેતા હતા.

શાસનવિરોધીઓ કયાંથી આવે છે ? વાણીયો અને ચામડીઆએ જે

પ્રકારની અપવિત્ર અને અયોગ્ય મનોવૃત્તિ રાખી હતી તે તો માત્ર જે ત્રણ મહિનાં માટે જ હતી જ્યારે આ કહેવાતા સુધારકો તો આજ પાંચ વર્ષેથી આજ જાતની નાપાક મનોદશા રાખી રહ્યા છે અને એવી અપવિત્ર મનોદશા રાખવામાં પાછું પોતાનું ગૌરવ માને છે. આવી પરિસ્થિતિ વચ્ચે શાસન પ્રેમીઓએ ઝુકીને શાસનની ખરેખરી અને ન વિસરી શકાય એવી સેવા બજાવી છે. શાસનપ્રેમીઓ નવું કાંઈ કરી શક્યા નથી તે છતાં તેમણે જે સેવા બજાવી છે તેની ઓછી કિંમત આંકી શકાય એમ નથી ! શાસનની દૃષ્ટિએ જણાવ્યું છે કે

નવું જિનમંદિર બંધાવવામાં એકગણું પુણ્ય છે પરંતુ જીના જિનમંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરવો કરાવવો એથી આઠગણા પુણ્યની પ્રાપ્તિ થવા પામે છે. આ રીતે શાસનપ્રેમીઓ નવું કાંઈપણ કરી શક્યા જ નથી પરંતુ તે છતાં તેમણે જીનું જે હેતું તેનો સંપૂર્ણ રીતે પુનરુદ્ધાર કર્યો છે અને તેથી જ તેઓ આઠગણા પુણ્યના ભાગી બન્યા છે. શાસનપ્રેમીઓએ કરેલી પ્રવૃત્તિનું શાસ્ત્રદષ્ટિએ તેમને મળેલું આ પરમ ફળ છે. શાસનપર આવતા સંકટોનો સામનો કરીને શાસનની સંરક્ષા કરવી એ તો બહુ કે શાસનપ્રેમીઓની ફરજ છે જ, પરંતુ એવા પ્રસંગો ઉપસ્થિત જ ન થવા દેવા એવું કરવાની શાસનપ્રેમીઓની ખાસ જવાબદારી છે અને એ જવાબદારી તેમણે પીછાણી દેવાની ખાસ જરૂર છે. શાસનપ્રેમીઓએ શાસનપર આવેલા સંકટોનો બહાદુરીથી સામનો કર્યો છે એ વાત ન બૂલી શકાય એવી છે પરંતુ યાદ રાખવું જોઈએ કે શાસનવિરોધીઓ પણ જૈનોમાંથી જ પાક્યા છે !

સંસ્કાર પાડતાં સંભાળજો. એક બીજું ઉદાહરણ લઈએ. ધારો કે એક શ્રીમંત શેઠીયો છે, રસ્તામાં ફરવા નીકળ્યો છે, માર્ગમાં સિપાઈ ઉભો છે. પેલો શેઠીયો સિપાઈને ઘક્કો મારી પાડી નાખે છે, પરિણામે કેસ થાય છે અને તે કેસમાં બચાવમાં એ શ્રીમંત જોઈએ તેટલા પૈસા ખર્ચે છે ! આ સ્થિતિમાં પેલા શેઠીયાએ પૈસાનો સહુપયોગ કર્યો છે એમ કહી શકાતું જ નથી. શેઠની ફરજ જેમ ગુંહો ન કરવાની છે, તેમ તમારે

ખરાબ સંસ્કારો ન પડવા દેવા એ ખાસ કરીને જોવાનું છે, આજના જે સુધારકો છે એ જૈનોના જ કુસંસ્કારી સંતાનો છે. આજના સુધારકો એ કાંઈ અજૈનોમાંથી આવેલા અથવા નવા જૈન બનેલાનાં સંતાનો નથી ! પરંતુ સંસ્કાર વિનાનાં તમારાં જ બાળકો છે. આથી તમારા બાળકોમાં તમારે ખરાબ સંસ્કારો ન પડે એ વાત સૌથી પહેલાં સંભાળવાની છે, તમારો નાનો બાળક $૧૫ \times ૧૦ = ૧૨૫$ બોલે છે, તો તમે તેની એ ભૂલ ચલાવી લેતા નથી હજી તો તમે એ છોકરાને તમારા ચોપડા સોંપ્યા નથી. તમે એના હાથમાં રૂપિયાનો વહીવટ મૂક્યો નથી. તમોને પૈસો કમાવી આપવો કે તેનો નાશ કરી આપવો એમાંથી એક પણ વસ્તુ હજી છોકરાથી બની શકે એમ નથી પરંતુ તે છતાં જો તમારો બાળક $૧૫ \times ૧૦ = ૧૨૫$ બોલે છે તો તમારા કોથનો પાર રહેતો નથી ! ગામ લોકોમાંથી કોઈ આંગળી લગાડે છે તો પણ તમે તેની સાથે લડવા ઉઠો છો એ જ છોકરાને તમે આવે પ્રસંગે ઝુડી કાઢતાં પણ ડરતા નથી. હવે વિચાર કરો કે તમારા એ કોથનું કારણ શું છે ?

ધર્મના સંસ્કારો તપાસો છો કે ? કોથનું કારણ બીજું કાંઈ જ નહિ પરંતુ માત્ર તમે ખરાબ સંસ્કાર પડવા દેવા જ માગતા નથી એ છે. તમારો આ પ્રયત્ન “ખરાબ સંસ્કાર પડવા ન દેવા” એ સ્તુત્ય છે પરંતુ તમારો આ પરિશ્રમ માત્ર તમારા વેપાર રોજગાર પૂરતો જ છે તેથી વધારે નથી. તમે જો એવો જ

પરિશ્રમ ધર્મની બાબતમાં પણ લેતા હો, તો આજે ધર્મ-
વર્ગને જે સ્થિતિનો સામનો કરવો પડે છે તેનો સામનો
ન જ કરવો પડત ! હવે એક બાબતે વેપાર રોજગારમાં
કુસંસ્કાર ન પડે તે માટે તમે રાત દહાડો એક કરો છો.
ત્યારે બીજી બાબતે ધર્મ સંબંધમાં તમે તદ્દન બેદરકાર છો.
તમારો છોકરો નિશાળમાં જઈને રોજ એ શબ્દો ગોખે છે કે:-

“ઓ ઇશ્વર ! તું એક છે, સરખો તેં સંસાર !

પૃથિવી, પાણી, પર્વતો, તેં કીધાં તૈયાર !”

જૈનધર્મ જે ભૂમિકા ઉપર ઉભો છે તે ભૂમિકાનું-જૈન-
ધર્મનું; આ શબ્દો વડે સત્યાનાશ નીકળી જાય છે પરંતુ
તેની તમોને જરાપણ દરકાર નથી. હવે બીજી બાબતે
મુસલમાનોનો દાખલો લો. મુસલમાનોનો ધર્મ એવો છે કે
તેઓ ઇશ્વરને કોઈના માખાપ માનતા નથી ઇશ્વર મનુષ્યોનો
માતાપિતા છે એવું તેઓ કબુલ રાખતા નથી. તેમના છોક-
રાઓમાં એથી ઉલટા સંસ્કાર ન પડે તે માટે તેઓ કેટલી
કાળજી રાખે છે તે જુઓ ! સરકારી વાંચનમાળા તરીકે
ઓળખાતી “ટેકસ્ટ બુક્સ કમિટી” એમણે તૈયાર કરેલી ત્રીજી
ચોપડીના આઠમા પાઠમાં ઇશ્વરની સ્તુતિની એક કવિતા છે.
આ કવિતામાં પાંચમી અને છઠ્ઠી લીટીઓ નીચે પ્રમાણે
હતી.

“પ્રભુ ! માત ને તાત છો આપ મારા.

તમે છો પિતા ! સર્વને પાળનારા !”

મુસલમાનોનો પ્રચંડ પોકાર. આ કવિતાની લીટીઓ દ્વારા મુસલમાન ધર્મના

સિદ્ધાંતોનું ખૂન થાય છે એવો જખખર પોકાર રાંદેર (જલ્લે સુરત) ગામના મુસલમાનોએ ઉઠાવ્યો હતો અને તેમણે પોતાના એ વિરોધનું પ્રચારકાર્ય એવું જખખર કર્યું હતું કે આખરે સરકારને એ પોકાર ઉપર ધ્યાન આપવું હતું અને ના. મુખર્જી સરકારે ઉપરની લીટીઓ કાઢી નાખીને તેને સ્થળે એવા શબ્દોવાળી લીટી દાખલ કરી છે કે : “પ્રભુ ! આપ છો સર્વને પાળનારા; તમે છો સદા સંકટો ટાળનારા !” ના. સરકારે વાંચનમાળામાં આવેા ફેરફાર કર્યો હતો ત્યારે જ મુસલમાનો જખ્યા હતા. ખીજી તરફ તમારી સ્થિતિ વિચારો. “ઓ ઈશ્વર તું એક છે !” એ લીટીઓ તો ઠીક છે, પરંતુ એજ વાંચનમાળાના ત્રીજા પુસ્તકનો ત્રીજો પાઠ જૈનધર્મની છડેચોક મશકરી કરનારો છે અને તે પાઠ તમારા બાળકો લાગે છે. આ બધો ગરબડગોટાળો શું તમોને કોઈ દિવસ સાલ્યો છે અથવા તે ટાળવા માટે કાંઈ ચત્નો કર્યા છે ? જવાબ એજ છે કે “નહિ.”

ધર્મની ધગશ કોની વધારે છે ? હવે આ ઉદાહરણ ઉપરથી ખાત્રી કરી

લ્યો. તમારી ધર્મની ધગશ ચઢીચાતી છે કે ખીજીઓની ચઢીચાતી છે ? ૧૫×૧૦=૧૨૫ના સંસ્કારો ખોટા છે પરંતુ એવો સમય તો અવશ્ય આવશે કે એ સંસ્કાર સુધરી શકશે.

ત્યારે ધર્મવિનાશના જે સંસ્કારો પડે છે તે તો એવા સજાત છે કે જે કદીપણ ભુંસાવાના નથી, એ સંસ્કારો ધર્મના વિનાશને નોતરે છે. આજે ધર્મમાં ગદાનિનો આવિર્ભાવ થયેલો તમે નિહાળો છો અને આર્યભાવનાની ભયાનક વિભાવરીના દર્શન થાય છે તેનું સાચું કારણ એ જ છે કે બાળકોમાં કેવા સંસ્કાર પડે છે તે તરફ આપણું ખિલકુલ લક્ષ જ જતું નથી. બાળક એ તો કેમ જાણે કચકડાનું એક ઢોંગલું જ ન હોય તેમ જગત તેને શોભાવે શણગારે છે, પરંતુ તેને સુધારવાનું, તેનામાં ખોટા સંસ્કાર ન પડે અને સાચા સંસ્કારો જ પડે તે નીહાળવાનું આપણે કદીપણ વિચારતા જ નથી. એનું જ પરિણામ એ છે કે ભગવાન મહાવીરના જ સંતાનો હોવાનો દાવો કરનારાઓ જૈનશાસ્ત્રની જડ ખોદવા તૈયાર થાય છે. કાંતો વટલી જઈને મુસલમાન પ્રીરિત પણ બને છે ! સુધારકો ધર્મસેવાની મોટીમોટી ખૂંસા મારે છે પરંતુ હું તેમને પણ પૂછું છું કે સિંધ, પંજાબ, બંગાળા અને મધ્યપ્રાંતોમાં સેંકડો અહિંસાવાદી જૈનભાઈઓ રોટલાને માટે મુસલમાન થતા જાય છે, તમે તેમની શી સેવા બજાવી ? કેટલાને મદદ કરી આર્યજાતિથી બ્રહ્મ થતા અટકાવ્યા ? તમારા ઉદ્દેશ પ્રમાણે જે ખર્ચ કરવાનું કાર્ય તે પણ તમે કરતા નથી અને ખોટાખોટા ઉન્નતિના સ્વપ્ના સેવી શાસનનો મહાન રથ જે શાંતિથી ચાલી રહ્યો છે તેને તોડી ફેંડી નાખવા તૈયાર થાઓ છો, આ તે કઈ જાતની તમારી માન્યતા !

ટકે શેર ભાળુ ટકે શેર ખાળ ! આજની દુનિયાની રીત
 “પુરી એક અંધેરીમાં
 ગંડુરાળ ટકે શેર ભાળુ ટકે શેર ખાળ !” એ પ્રમાણેનીજ
 છે ! એક બાળુએ તમે બાળકને દહેરે મોકલેા છે, અને
 બીજી બાળુએ તેનેજ તમે “ઓ ઇશ્વર તું એકજ છે !”
 એમ ગોખાવેા છે ! એક બાળુએ બાળકને તમે સામાયિક
 કરવાનું બતાવેા છે અને બીજી બાળુએ તેને નાટકસિનેમા
 જોવાને પણ તેડી જાઓ છે ! ઉપાશ્રયમાં સાધુમહારાજનું
 વ્યાખ્યાન હોય તો તેને ત્યાં પણ લઈ જાઓ છે અને બીજે
 દિવસે જૈનધર્મના સિદ્ધાંતોના મૂળભૂત તત્ત્વોનું ખૂન કરવા
 માટે તૈયાર થયેલાઓ તરફથી કરાતી “મહાવીર જયંતી”ની
 સભા થાય તો ત્યાં પણ તેને લઈ જાઓ છે ! આ બધાનો
 અર્થ એટલેા જ છે કે તમે તમારી જવાબદારી એટલે શું
 ચીજ છે તે જ સમજતા નથી અથવા સમજવા માગતા નથી !
 આ બેદરકારી હવે લાંબો સમય નિભાવવાની નથી. તમારી
 ઉંઘ હવે ઉડવી જ જોઈએ અને તમારે તમારી ફરજ સંભાળવી
 જ જોઈએ. આત્મકલ્યાણની જ્યાં વાત આવે છે કે ત્યાં તમે
 ઢીલાઠણ બની જાઓ છે. કેટલીક વાર તમારા બાળકે
 નિશાળેથી ઘેર રહી પડે છે તો તમે તેની સપ્ત ખખર લઈ
 નાખવામાં પણ ચૂકતા નથી પરંતુ એજ બાળક જે નિયમિત
 સામાયિક ન કરે તો તેને તમે સુધારવાની તમારી ફરજ
 માનતા નથી ! ઘણીવાર “હશે, બાળક છે” એમ કહીને
 બાળકમાં કુસંસ્કારો પડવા દેવામાં આવે છે એ ટેવ પણ
 તમારે સુધારવી જ પડશે.

નાનપણથી જ સંસ્કાર પાડે. “બાળક છે!” એમ કહીને બાળકના દોષો ચાલવા દેવા એ હવે પાલવે તેમ નથી. બાળકની ઉંમરનો સંબંધ શિક્ષણ સાથે છે પરંતુ સંપૂર્ણ રીતે ઉંમરનો સંબંધ વર્તન સાથે નથી જ! પાંચ વરસનો છોકરો હોય તે પણ ચોરી ખરાબ છે એમ બાળીને એ ચોરી કરે છે! સાઠ વરસનો ડાસો પણ ચોરી ખરાબ છે એ બાળુવા છતાં ચોરી કરે છે. જૈનોના છોકરાને આ સાધુના વસ્ત્રોની પવિત્રતા સહેજે સમજાય છે. તે સાધુને “મહારાજજી” કહીને વંદન કરે છે ત્યારે મિથ્યાત્વીના સો વર્ષના બુદ્ધાને પણ સાધુની પવિત્રતાનો લેશમાત્ર એ ખ્યાલ હોતો નથી! અર્થાત્ નાના બાળકોને પણ સંસ્કાર નાનપણથી જ પાડવાની જરૂર છે. આ સંબંધમાં એક ચોર અને તેની માતાનું ઉદાહરણ બહુ બાળીતું છે. એક ચોર હતો તે ચોરી કરવા ગયો. ચોરી કરતાં મારામારી થઈ અને તેમાં ઘરવાળો મરી ગયો. ચોર પકડાતાં ચોરને ફાંસીની સજા થઈ. સજાનો જ્યારે અમલ થવાનો વખત આવ્યો ત્યારે રાજાએ તેને પૂછ્યું કે “શું તારે કેઈને મળવું છે?” છોકરાએ જવાબ આપ્યો કે; હા! મારી માતાને મળવું છે. ચોરની અંતિમ ઈચ્છા સંપૂર્ણ કરવાના હેતુથી રાજાએ ચોરની માતાને ત્યાં હાજર કરી. પેલા ચોરે એ દરમિયાન એક છરી મેળવી રાખી હતી. જેવી પેલી ચોરની માતા ચોરને મળવા આવે છે તેવો જ ચોર આગળ ધસ્યો અને તેણે એકકે ધાએ માતાના બંને સ્તનો કાપી નાખીને તેને તેના શરીરથી બુદ્ધાં માલી દીધાં!

મેં તો તમારે ન્યાયે ન્યાય કયો છે ! ચોરે માતાના
સ્તન કાપી નાખ્યાં

તેથી બધે હાહાકાર થઈ રહ્યો ! રાજાએ પેલા ચોરને પૂછ્યું
“અલ્યા ! મરતાં મરતાં પણ આ અપકાર્ય કરવાનું તને સૂઝ્યું
કે ?” ચોરે જવાબ આપ્યો મહારાજ ! મેં તમારે ન્યાયે
ન્યાય કયો છે. જેમ તમારો ગુન્હેગાર હું છું તેમ મારી
માતા છે ! હું જ્યારે નાનો હતો ત્યારે એક દિવસ માતાએ
મારા શરીરને તેલ ચોપડ્યું હતું. એટલામાં બારણે તલની
ગાડી આવી હતી. હું તો તેલ ચોપડેલે શરીરે ગયો અને
તલનો ઢગલો સારો લાગવાથી તલમાં આળોટયો. મારા
આખા શરીરે તલ ચોંટી ગયા. હું જ્યારે ઘેરે પાછો આવ્યો,
ત્યારે મારી માતાએ મને શિખામણ આપતાં મારા શરીર
પરના સઘળા તલ લઈ લીધા ! પછી તો જ્યારે જ્યારે પીઠમાં
તલના ગાડાં આવતાં હતાં ત્યારે ત્યારે મારી મા મારા શરીરે
તેલ ચોપડતી હતી અને મને તલના ઢગલામાં આળોટવા
મોકલતી હતી. આ રીતે માતાએ સૌથી પહેલાં મને તલચોર
બનાવ્યો હતો તે પછી તો હું તલ પરથી તરકારી ચોરતો
થયો અને પછી છેવટે મોટી ચોરીઓ કરતાં શીખ્યો. એ
રીતે પાપના ક્ષેત્રમાં હું ધીમેધીમે પ્રવેશતો જતો હતો અને
આજે પરિણામ એ આવ્યું કે મારે શીરે ફાંસીની દોરી
લટકે છે.

તમે કયાં અને બીજાં કયાં ? પેલા ચોરની આ કથની
તદન વ્યાજબી હતી આ

ઉપરથી એ જ સાબીત થાય છે કે છોકરાઓને જે કુસંસ્કારો પડે છે તેને માટે બીજું કંઈ નહિ પણ છોકરાઓના વાલીઓ અથવા તેના માતાપિતા જ જવાબદાર છે. એજ રીતે ધાર્મિક વિષયમાં પણ જે બાળકો કુસંસ્કારી નીકળે છે. અને ધર્મની સામે આંખો કાઢીને ઉભા રહે છે તે માટેની પણ સાચી જવાબદારી માતાપિતાની છે. આજના માખાપો બાળકોને ધર્મની કેળવણી આપે છે, નથી આપતા એમ નહિ; પરંતુ એ ધર્મની કેળવણી એવી વિચિત્ર રીતે આપવામાં આવે છે કે જેથી તમે અનાજ સેકીને વાવો છો એમ જ કહી શકાય! ધર્મની કેળવણી આપો છો ખરા, પરંતુ તે કુરસદને વખતે. જે નવરાસ મળે તો ધર્મના બે આંકડા લણ્યો ન લણ્યો તે ઠીક! પણ આખો દહાડો છોકરો નિશાળે તો જવો જ જોઈએ. આવા ધાર્મિક શિક્ષણનું કશું પણ મૂલ્ય થતું નથી. દુન્યવી શિક્ષણ એ તમારી મુખ્ય આવી છે. મુખ્ય ધ્યેય તરીકે તમે તમારું દુન્યવી શિક્ષણ કાયમ રાખો છો અને વધારાના સમયમાં ધર્મના શિક્ષણની વાતો કરો છો. આવી પરિસ્થિતિ જ્યાં સુધી કાયમ છે ત્યાં સુધી શાસનના વિરાધકો જરૂર પાડે જ જવાના છે! આ સ્થિતિમાંથી તમારે ઉગરી ગયે જ છૂટકો છે. તમે સઘળી બીજી બાબતોમાં જૈનકોમને અને અન્ય કોમને સરખાવો છો અને ખૂમાખૂમ કરી મૂકો છો કે જૈનોમાં બાળવિધવાઓ વધારે છે તેનો કાંઈ રસ્તો નીકળતો નથી. ફક્તાણું આમ છે તેનું કાંઈ બનતું નથી પરંતુ તમે ધાર્મિક શિક્ષણની બાબતમાં તમારી જાતને બીજા સાથે સરખાવતા

નથી? કાઠીયાવાડ જેવા પ્રાંતનીજ વાત લ્યો! સેંકડો મુસલમાનોના મદ્રેસાઓ જ્યાં ત્યાં સ્થપાએલા છે. એક પણ પારસીગામ એવું નથી કે જ્યાં પારસીધર્મના સિદ્ધાંતો બાળકોને શીખવાતા ન હોય!

ધર્મવૃત્તિ જાગૃત રાખી રહે? હવે આ સ્થિતિનું પરિણામ વિચારજો. તમે

કેટલા પારસીઓને તેના ધર્મના સિદ્ધાંતો વિરુદ્ધ જતા જોયા છે? ગમે તેવો માતબર પારસી શ્રીમંત હોય પરંતુ ભાગ્યે જ તેના મોઢામાં તમે સીગાર કે ચીરટ જોઈ શકશો! મુસલમાનોની સ્થિતિ જુવો. દિલ્હીમાં એક મુસલમાન અમુક વાત જાહેર કરે છે કે બીજે જ દહાડે સ્થળે સ્થળે મુસલમાનોની સલાઓ થઈને તે વાત મંજુર રાખવાના ઠરાવો થાય છે. અરે! આ ૧૯૩૪ની જ વાત લ્યો! મુસલમાનોની સામાન્ય રાજનીતિની સામે જઈ પેલી કહેવાતી કોંગ્રેસને ટેકો આપનારો મુસલમાન કે જે વડીધારાસલા માટે કોંગ્રેસીયો પ્રતિનિધિ હતો; તેને મુસલમાનોએ એવી શીક્ષત આપી છે કે તેની ડીપોઝીટ પણ જસ થઈ છે. બીજી બાજુએ તમારી સ્થિતિ વિચારો અને પછી તુલના કરો કે તમે આગળ વધ્યા છો કે પાછળ પડ્યા છો. આમ ન થાય એટલા માટે જ શાસ્ત્રકાર મહર્ષિઓએ પુકારી પુકારીને એ વાત જાહેર કરી છે કે પ્રત્યેક જૈનબાળકમાં વજ્ર જેવા, એ સંસ્કારો પાડી દો કે; “આત્મા, મવ, અને કર્મ એ ત્રણે અનાદિના છે.” જૈન માતા-પિતા તરીકે તમારી એ દુરજ છે કે તમારે તમારા બાળકોમાં

દેહપણે આ સંસ્કાર પાડવા જ જોઈએ. જો આ સંસ્કાર તમે તમારા બાળકમાં નથી પાડતા તો સમજી લેજો કે તમે જૈન માતાપિતા ગણાવાને માટે લાયક નથી ચા હકદાર પણ નથી જ. આ મહાસંસ્કાર એવા છે કે તે જગતના સઘળા દુઃસંસ્કારને આવતા રોકે છે અને ધર્મવૃત્તિને જાગૃત કરે છે.

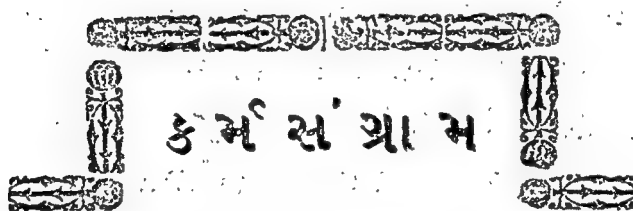
હિતબુદ્ધિનો જ હેતુ છે. આત્મા, લવ અને કર્મ અના-

દિના છે એવા સંસ્કારો જ્યાં

દેહ થાય છે કે અધર્મના સંસ્કારો પડતા જ નથી અને પડેલા હોય તો પણ તે નાસવા જ માંડે છે. આ વસ્તુ આત્મામાં ઠસી જાય છે તો તે સઘળા દુઃસંસ્કારોને દૂર કરે છે અને સુસંસ્કારોને પોષે છે એ કેવી રીતે થાય છે અને એથી ભવપર્વતનું ઉદ્ભવન કેવી રીતે થાય છે તે હવે જોઈએ, પરંતુ એ જોઈએ તે પહેલાં છેવટના મુદ્દા ઉપર ફરી એકવાર નજર નાખવી જ રહી. આપણા બાળકોમાં આપણે જોઈતા સંસ્કારો નથી પાડ્યા તેને જ અંગે આજના સુધારકો નિપજ્યા છે અને એ સુધારકોની સઘળી પ્રવૃત્તિઓ એવી થવા પામી છે કે જેણે શાસનનો જડમૂળથી નાશ કરવાની તૈયારી કરી છે. તેમની પાંચ વર્ષની પ્રવૃત્તિનું કૃળ શૂન્યથી વધારે નથી. નથી તેઓ સાધુસંસ્થાને નિર્મૂળ કરાવી શક્યા, નથી તેઓ દેવદ્રવ્ય ખરચીને વિદ્યાલય બંધાવી શક્યા, નથી તેઓ વિધવા બહેનોને નાતરાની જાતરાએ ચઢાવી શક્યા, કે નથી તેઓ વટલીને મુસલમાન ખ્રિસ્તી બની જતાં સાધર્મિક લાઈઓને મદદો આપી બચાવી શક્યા ! ત્યારે શાસનપ્રેમીઓ

ખીજી બાબુએ પૂરતો વિજય મેળવી શક્યા છે. સાધુસંસ્થાને તેમણે વિશાળતા નથી આપી પણ તેઓ રક્ષા કરી શક્યા છે. તેમણે ખીજી નવું કાંઈપણ નથી કયું એ વાત સત્ય છે છતાં તેઓ જુનાની સંરક્ષા કરી શક્યા છે અને તેથી જ તેમણે શાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ આઠગણ્ય પુણ્ય ઉપાર્જન કયું છે, પણ આ સઘળું થયું છે તેમાં હેતુ એજ રહેલો છે કે શાસન પ્રત્યે હિતબુદ્ધિ; અને તેથી જ શાસનપ્રેમીઓની પ્રવૃત્તિ ઉત્તેજનને પાત્ર ઠરી છે.

卐

કર્મ સંગ્રામ

છટ્ટે ગુણસ્થાનકે શાના વિચારો હોય ?

શાસ્ત્રકાર મહારાજ ન્યાયાચાર્ય શ્રીમાન યશોવિજયજી મહારાજ લખ્ય જીવોના ઉપકાર માટે જ્ઞાનસાર પ્રકરણ નામક ગ્રંથમાં જણાવે છે કે દરેક જીવની ફરજ છે કે તેણે આ લવ કેવો છે તે જાણવું જોઈએ. લવનું સ્વરૂપ તેણે વિચારવું જોઈએ અને લવમાં લયંકરતા રહેલી છે કે સુખનો મીઠો આસ્વાદ રહેલો છે તે તેણે જાણવું જોઈએ. શાસ્ત્રદૃષ્ટિએ જે કાંઈ આ લવને જાણવાનો યત્ન કરે છે તે એમ સમજી શકે કે

આ લવ એ એક મહાભયાનક પર્વત છે. આ લવરૂપી પર્વ-
તનું ઉલ્લાંઘન કરવાની દરેક આત્માની ફરજ છે પરંતુ એ
લવરૂપી મહાગિરિરાજનું ઉલ્લાંઘન ત્યારે જ થઈ શકે છે કે
જ્યારે આત્મા છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકે આવી પહોંચે છે. જ્યાં સુધી
આત્મા છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકે આવી શકતો નથી ત્યાં સુધી તેણે
લવરૂપી ભયાનક પર્વતનું ઉલ્લાંઘન કયું છે એમ ગણી શકાતું
નથી. જીવ જ્યારે છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકે આવે છે ત્યારે તે લૌકિક
પદાર્થોમાં રાચી શકે એવી દશામાં હોતો નથી. અનાદિકાળથી
લોકોએ જે સંજ્ઞા રાખી છે તે સંજ્ઞામાં તેવા આત્માને
રાચવાપણું રહેતું નથી અને પૌદ્ગલિક વસ્તુઓથી રાચવાના
સ્વભાવનો આત્મા ત્યાગ કરી દે છે, પરંતુ તે છતાં એવા
મુનિને પણ મન અને વિચાર છોડી શકતા નથી. મનનો
અંત તો છેક તેરમે અને ચૌદમે ગુણસ્થાનકે આવે છે અને
જે મુનિ છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકે પહોંચ્યો છે તેવાને મન અને વિચારો
તો કાયમ જ હોય છે, ત્યારે છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકે પહોંચેલો
મુનિ કંઈ વસ્તુમાં તદ્દીન હોય છે અને શી બાબતના વિચારો
કરે છે તે તપાસીએ.

તેરમા ગુણસ્થાનકની સ્થિતિ. મન એ એવી વસ્તુ છે
કે તે એક પણ પણ
નવરૂં બેસી શકતું નથી. તેને અનુકૂળ પદાર્થો આપશે તો
તે તેના વિચારો કરશે અને જો પ્રતિકૂળ પદાર્થો આપશે
તો તે તેના વિચારોમાં પણ મશગુલ બની રહેશે પરંતુ મન
નવરૂં રહી શકે એવું નથી. મનનીય પદાર્થોનું મનન ન હોય

છે તો પછી મોક્ષરૂપી અપ્રાપ્ય વસ્તુની સિદ્ધિ માટે અર્થાત્ મોક્ષ મેળવવાને અંગે તેઓને શા માટે વિચાર કરવાપણું બાકી રહેતું નથી? જો સાધ્યને અંગે વિચાર કરવાનો બાકી હોય છે તો મોક્ષરૂપી સાધ્યની સિદ્ધિ માટે મન, વચન અને કાયાના યોગેથી યુક્ત એવા કેવળી લગવાનોને પણ વિચાર કરવાપણું હોવું જ જોઈએ. શંકાકારના આ કથનને શાસ્ત્રો અતિશય સુંદર અને બુદ્ધિગમ્ય ઉત્તરો પૂરો પાડે છે. શાસ્ત્રો ઉત્તર આપે છે કે કેવળી લગવાનોને જેમ કાંઈ જાણવાનું બાકી નથી તેજ પ્રમાણે તેમને મેળવવાનું પણ કાંઈ બાકી નથી જ. કેવળી લગવાનોને મોક્ષ મળે છે એ વસ્તુ સૂર્ય પ્રકાશના જેવી સત્ય અને સિદ્ધ થાય છે પરંતુ મોક્ષને કેવળી લગવાનો પોતાનું સાધ્ય માનીને તે મેળવવાને માટે દરકાર રાખતા નથી. મોક્ષ મળેા કિંવા ભવ ચાલુ રહેા એની જરાપણુ દરકાર કેવળી લગવાનોને હોતી નથી એટલે જ એમ સિદ્ધ થાય છે કે સયોગિકેવળીને પણ જેમ કાંઈ જાણવાનું બાકી નથી તેજ પ્રમાણે તેને કાંઈ મેળવવાનું પણ બાકી નથી જ અને તેથી જ સયોગિકેવળીને મનન કિંવા વિચાર કરવાપણું પણ હોતું જ નથી! અને તેથી જ મોક્ષે મવે. ચ સર્વત્ર નિમ્પ્રહો મુનિસત્તમઃ અર્થાત્ મોક્ષમાં જવાની કે ભવમાં રહેવાની કોઈપણ ઇચ્છા ઉત્તમ મુનિ રાખતો નથી.

નોકાની જરૂર કોને છે? સયોગિકેવળી લગવાનો સઘળું જાણે છે સઘળા પદાર્થોને અને સઘળા કાળને તે વાસ્તવિકરૂપે પીછાણે છે અને તે મોક્ષની

પણ દરકાર રાખતા નથી. ભવ મળેા કે મોક્ષ મળેા એની
પણ તેમને ચિંતા હોતી જ નથી. આ પરિસ્થિતિને અંગે
કેવળી લગવાનેા વિચારો અને મનનથી મુક્ત હોય છે.
કેવળી લગવાનેા મોક્ષની દરકાર રાખતા નથી એ જાણીને
આપણામાંથી કેઈ એવી શંકા કરનારો પણ નીકળી આવશે
કે જો કેવળી લગવાનું મોક્ષની દરકાર નથી રાખતા, તો પછી
આપણે પણ શા માટે મોક્ષની દરકાર રાખવી જોઈએ? કેવળી-
ઓની સ્થિતિ આપણી દૃષ્ટિએ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ આપણા
કરતાં બેહદ સારી છે. જ્ઞાનની પરમમક્ષાએ તેઓ પહોંચેલા
છે અને તેમની અપૂર્વ રીતિએ ધાર્મિક ઉન્નતિ થયેલી છે
એવા પુરુષો પણ જો મોક્ષની દરકાર રાખતા નથી તો પછી
આપણે પણ શા માટે મોક્ષની દરકાર રાખવી જોઈએ?
આવી શંકા કરવી એ સર્વથા અસ્થાને છે, અને આવી શંકા
ઉપસ્થિત કરવામાં રચિતઃ અજ્ઞાન જ રહેલું છે. નૌકાનેા આશ્રય
લઈને તરીને સામે કાંઠે ગએલો માણસ એમ કહે કે, “હવે
મને સામા કિનારાની અથવા તો નૌકાની આવશ્યકતા નથી.”
તો તેનું તે વચન અવાસ્તવિક ગણી શકાતું નથી. તેને નૌકા
વગેરેની જરૂર ન હોય એ સમજી શકાય એવું છે પરંતુ તેનું
જોઈને નદીને આ કાંઠે રહેલો માણસ પણ એમજ કહે કે
પેલા માણસને સામા કાંઠાની કે નૌકાની આવશ્યકતા નથી
તો હવે મને પણ નૌકા વગેરેની શી જરૂર છે? તો ખીજા
માણસનું આ કથન સર્વથા મિથ્યા જ છે એવું નાનો બાળક
પણ કહી શકશે.

તો મન રહી શકતું જ નથી. તે સદાસર્વદા મનનીય પદાર્થોનું મનન કર્યા જ કર છે. જગતમાં જ્ઞાન નામનો પદાર્થ છે તે જ્ઞેય ઉપર અવલંબેલો છે. જ્ઞેય એટલે જાણવા યોગ્ય વસ્તુઓ આ જગતમાં છે અને તે વસ્તુઓ જાણવામાં આત્માની પ્રવૃત્તિ છે તેથી જ જ્ઞાન નામના પદાર્થને સંસારમાં અવકાશ છે. જો જ્ઞેય પદાર્થોની જ આ સંસારમાં હસ્તિ ન હોત તો તો પછી આત્માની શું જાણવામાં પ્રવૃત્તિ હોત? જ્ઞેય પદાર્થોની ગેરહાજરીમાં આત્માની કંઈ જાણવાની પ્રવૃત્તિ પણ ન હોત અને તેને લીધે સંસારમાં જ્ઞાનનું પણ અસ્તિત્વ ન હોત. જેમ જ્ઞાનનો આધાર અથવા જ્ઞાનનો અવકાશ જ્ઞેય પદાર્થો ઉપર રહેલો છે તેજ પ્રમાણે મનનો આધાર મનન યોગ્ય વસ્તુઓ ઉપર રહેલો છે. જ્ઞેય પદાર્થો ન હોત તો જ્ઞાન ન હોત, તેજ પ્રમાણે મનન યોગ્ય પદાર્થો ન હોત તો મન પણ ન હોત! મનન સિવાય, ચિંતન સિવાય, વિચાર સિવાય મન નામનો પદાર્થ સામાન્ય લોકોમાં રહી શકતો જ નથી. આપણે એ વાત નક્કી કરી આવ્યા છીએ કે તેરમે ગુણસ્થાનકે મનના પુણ્યલો છે પરંતુ તેમને મનન કરવાપણું હોતું નથી.

મનનની આવશ્યકતા કેને છે? જે આત્મા તેરમે ગુણસ્થાનકે વિરાજમાન છે તેવા આત્માને મનના પુણ્યલો માત્ર હોય છે પરંતુ બીજા માણસોને મનન યોગ્ય પદાર્થોનું જેવું મનન કરવાનું હોય છે તેવું મનન કરવાનું તેમને હોતું નથી. સયોગિકેવળી દ્રવ્ય મનથી રહિત નથી તે દ્રવ્ય મન ધરાવે છે પરંતુ દ્રવ્ય મનના

પુણ્યલોને આધારે જે મનન કરવાપણું હોય છે તેવું મનન કરવાનું તેમને હોતું નથી. મનન કરવાની સ્થિતિનો અવકાશ ફક્ત બે જ રીતે સંભવે છે. જ્ઞાનમાં ન્યૂનતા હોય કિંવા સાધ્યમાં ન્યૂનતા હોય તેવા આત્માઓને જ મનન કરવાની સ્થિતિનો અવકાશ છે. જે આત્માને જ્ઞાનમાં પણ ન્યૂનતા રહેલી નથી અને જે આત્માને સાધ્યમાં પણ કશી ન્યૂનતા રહેલી નથી તેવા આત્માને કોઈપણ વસ્તુ કિંવા સ્થિતિ પરત્વે મનન કરવાપણું હોતું નથી. મનન કિંવા વિચાર કેને કરવા પડે તેનો વિચાર કરજો. કોઈ અજ્ઞાત વસ્તુ હોય તે જાણવા માટે અર્થાત કે ન જાણેલી વસ્તુને જાણવા માટે વિચારોની આવશ્યકતા રહે છે તેજ પ્રમાણે ન મેળવેલી વસ્તુને મેળવવી હોય તો તે માટે વિચારોને અવકાશ રહે છે સયોગિકેવળીને તેણે સઘળા પદાર્થોને જાણેલા હોવાથી, વિચાર કરવાની કશી જ જરૂર રહેતી નથી એ વાત તમે ખરાખર સમજી શકશો.

કેવળીઓ મોક્ષની પણ કેટલાક શંકાકારો એવી શંકા દરકાર રાખતા નથી. કરે છે કે જેણે સઘળું જાણી લીધું છે તેને જાણવાનું કાંઈ બાકી ન હોવાને પરિણામે વિચાર કરવો પડતો નથી અને એ સિદ્ધાંત પ્રમાણે સયોગિકેવળી ભગવાનોને પણ કાંઈ જાણવા યોગ્ય બાકી ન હોવાથી તેને અંગે એ વિચાર ન કરે એ વાસ્તવિક છે પરંતુ અપ્રાપ્ય વસ્તુઓની સિદ્ધિને અંગે વિચાર કરવાનો હોય છે અને સયોગિકેવળી ભગવાનોએ જોકે સઘળું જાણ્યું છે તે છતાં તેમને મોક્ષ મેળવવાનો બાકી

છે તો પછી મોક્ષરૂપી અપ્રાપ્ય વસ્તુની સિદ્ધિ માટે અર્થાત્ મોક્ષ મેળવવાને અંગે તેઓને શા માટે વિચાર કરવાપણું બાકી રહેતું નથી? જો સાધ્યને અંગે વિચાર કરવાનો બાકી હોય છે તો મોક્ષરૂપી સાધ્યની સિદ્ધિ માટે મન, વચન અને કાયાના યોગોથી યુક્ત એવા કેવળી લગવાનોને પણ વિચાર કરવાપણું હોવું જ જોઈએ. શંકાકારના આ કથનને શાસ્ત્રો અતિશય સુંદર અને બુદ્ધિગમ્ય ઉત્તરો પૂરો પાડે છે. શાસ્ત્રો ઉત્તર આપે છે કે કેવળી લગવાનોને જેમ કાંઈ જાણવાનું બાકી નથી તેજ પ્રમાણે તેમને મેળવવાનું પણ કાંઈ બાકી નથી જ. કેવળી લગવાનોને મોક્ષ મળે છે એ વસ્તુ સૂર્ય પ્રકાશના જેવી સત્ય અને સિદ્ધ થાય છે પરંતુ મોક્ષને કેવળી લગવાનો પોતાનું સાધ્ય માનીને તે મેળવવાને માટે દરકાર રાખતા નથી. મોક્ષ મળેા કિંવા લવ ચાલુ રહેા એની જરા-પણ દરકાર કેવળી લગવાનોને હોતી નથી એટલે જ એમ સિદ્ધ થાય છે કે સયોગિકેવળીને પણ જેમ કાંઈ જાણવાનું બાકી નથી તેજ પ્રમાણે તેને કાંઈ મેળવવાનું પણ બાકી નથી જ અને તેથી જ સયોગિકેવળીને મનન કિંવા વિચાર કરવાપણું પણ હોતું જ નથી! અને તેથી જ મોક્ષે મવે વ સર્વત્ર નિમ્પ્રહો મુનિસત્તમઃ અર્થાત્ મોક્ષમાં જવાની કે લવમાં રહેવાની કોઈપણ ઇચ્છા ઉત્તમ મુનિ રાખતો નથી.

નોકાની જરૂર કેાને છે? સયોગિકેવળી લગવાનો સઘળું જાણે છે સઘળા પદાર્થોને અને સઘળા કાળને તે વાસ્તવિકરૂપે પીછાણે છે અને તે મોક્ષની

પણ દરકાર રાખતા નથી. ભવ મળેા કે મોક્ષ મળેા એની
પણ તેમને ચિંતા હોતી જ નથી. આ પરિસ્થિતિને અંગે
કેવળી ભગવાનેા વિચારો અને મનનથી મુક્ત હોય છે.
કેવળી ભગવાનેા મોક્ષની દરકાર રાખતા નથી એ જાણીને
આપણામાંથી કોઈ એવી શંકા કરનારો. પણ નીકળી આવશે
કે જો કેવળી ભગવાન મોક્ષની દરકાર નથી રાખતા, તો પછી
આપણે પણ શા માટે મોક્ષની દરકાર રાખવી જોઈએ? કેવળી-
ઓની સ્થિતિ આપણી દૃષ્ટિએ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ આપણા
કરતા બેહુક સારી છે. જ્ઞાનની પરમકક્ષાએ તેઓ પહોંચેલા
છે અને તેમની અપૂર્વ રીતિએ ધાર્મિક ઉન્નતિ થયેલી છે
એવા પુરુષો પણ જો મોક્ષની દરકાર રાખતા નથી તો પછી
આપણે પણ શા માટે મોક્ષની દરકાર રાખવી જોઈએ?
આવી શંકા કરવી એ સર્વથા અસ્થાને છે, અને આવી શંકા
ઉપસ્થિત કરવામાં રપ્પટઃ અજ્ઞાન જ રહેલું છે. નૌકાનેા આશ્રય
લઈને તરીને સામે કાંઠે ગએલો માણસ એમ કહે કે, “હવે
મને સામા કિનારાની અથવા તો નૌકાની આવશ્યકતા નથી.”
તો તેનું તે વચન અવાસ્તવિક ગણી શકાતું નથી. તેને નૌકા
વગેરેની જરૂર ન હોય એ સમજી શકાય એવું છે પરંતુ તેનું
જોઈને નદીને આ કાંઠે રહેલો માણસ પણ એમજ કહે કે
પેલા માણસને સામા કાંઠાની કે નૌકાની આવશ્યકતા નથી
તો હવે મને પણ નૌકા વગેરેની શી જરૂર છે? તો બીજા
માણસનું આ કથન સર્વથા મિથ્યા જ છે એવું નાનો બાળક
પણ કહી શકશે.

દુર્ગતિનું કારણ ન બને. એક માણસ વગડામાં ગએલો

છે, બીજો માણસ ઘરને આંગણે

ખાટલો પાથરીને સૂતો છે. આવી સ્થિતિમાં બીજો માણસ એમ કહે કે આરે હવે ઘર શોધવાની શી જરૂર છે? તો બીજા માણસનું એ વાક્ય યથાર્થ ઠરે છે પરંતુ તેજ પ્રમાણે વનવગડામાં ભટકતો પડેલો માણસ પણ એમ જ કહે કે, “હા! મારેય હવે ઘર શોધવાની શી જરૂર છે?” તો આ સ્થિતિનું પરિણામ એજ આવી શકે કે બીજો માણસ શાંતિથી ઘરને આંગણે સુતેલો રહી જાય અને પહેલાં વનવગડાના પશુઓ જ ફાડી ખાય! આ જ દશા આપણી પણ સમજવાની છે! કેવળજ્ઞાનના અધિકારી એવા કેવળી ભગવાનને જો મોક્ષની દરકાર નથી તો પછી આપણે તો સામાન્ય જીવો છીએ, આપણને શા માટે મોક્ષની દરકાર હોવી જોઈએ; એવો વિચાર કરીને જે કોઈ મોક્ષની દરકારને ઘેડી દે છે તેને વનવગડારૂપી આ મહાભયાનક સંસારમાં રહેલા હિંસકપશુઓ રૂપ કામ, ક્રોધાદિ દુર્ગુણો ફાડી ખાય છે અને તત્પશ્ચાત્ત તેવો નિર્ભાંગી આત્મા વિનાશરૂપ દુર્ગતિને જ મેળવે છે! આવા વિચિત્ર પ્રશ્ન કરીને જે સ્વયં મોક્ષનો વિચાર ત્યાગી દે છે તે ભયંકરમાં ભયંકર પ્રકારનો પોતાના આત્મા માટેની દુર્ગતિનો દરવાજો ખોલી દે છે! એટલું જ નહિ, પરંતુ આવી શંકાઓથી જનતાની ચિત્તવૃત્તિમાં ક્ષોભ ઉપસ્થિત કરનારો જનતા માટે પણ દુર્ગતિના દશે દ્વાર ખુલ્લા કરીને તે બધાના આત્મનાશ અર્થાત્ દુર્ગતિપ્રવેશનું પોતે જ મહાકારણ બને છે!

મોક્ષનું આંગણું. કેઈ માણસ પોતે પોતાના આંગણામાં
 આવીને ઉભો હોય તે માણસ આસ-
 પાસ દેખ્યા વિના ચાલતો હોય તો પણ તે માણસ સીધો
 પોતાના ઘરમાં જઈ પહોંચે છે પરંતુ તેની અપેક્ષાએ નદીને
 આ પાર રહેલા અને પેલે પાર જવાની આકાંક્ષાનો અર્થ
 પણ નોકાનો વિચાર ન કરે કિંવા પાદરમાં રહેલો ઘરનો
 વિચાર ન કરે, તો તેની દુર્દશા જ થાય ! કેવળીની સ્થિતિ
 કેવી છે તેનો વિચાર કરો. કેવળી સંપૂર્ણ સમ્યક્ત્વ અને
 ચારિત્ર પામેલો છે અને તેણે સંપૂર્ણજ્ઞાન પણ મેળવેલું છે.
 જેને સંપૂર્ણજ્ઞાન, ચારિત્ર અને સમ્યક્ત્વ મેળવેલું છે તે જ
 કેવળી ગણાય છે. હવે વિચાર કરો કે એક માણસ નદી
 વટાવી જાય, પાદર વટાવી ચૂકે, બનરો ઓળંગી આવે અને
 પોતાના ઘરને આંગણે આવીને ઉભો રહે અને પછી તે એવો
 પ્રશ્ન કરે ખરો કે : ‘મારું ઘર કયાં છે ?’ આંગણે આવીને
 ઉભો રહેલો માણસ કદી આવો પ્રશ્ન જ ન કરે અને છતાં
 પણ જો તે આવો અર્થહીન પ્રશ્ન કરે, તો તેની ગણના
 ગાંઠામાં જ ગણાય ! જેમ જગતના સ્થૂલ ઘરને આંગણું છે,
 તે જ પ્રમાણે મોક્ષરૂપી ઘરનું આંગણું તે તેરમું ગુણ-
 સ્થાનક છે.

પરીક્ષાના વિચારો કેાણ છોડી શકે ? કેવળી ભગવાનો
 એ તેરમે ગુણ-
 સ્થાનકે પહોંચેલા છે એટલે જ તેઓ મોક્ષરૂપી મહામંદિરના
 આંગણામાં ઉભેલા છે. આ આંગણામાં ઉભા રહ્યા પછી પણ

જો કેવળી, “મોક્ષ મોક્ષ”ની ખૂમ મારે તો તેની ગણના પણ આંગણમાં ઉભા રહીને ઘર પૂછનારાના જેવી જ થાય ! આત્માનું સ્વરૂપ અવ્યાખ્યાય છે. આ આત્માના અવ્યાખ્યાય સ્વરૂપની જ્યાં જાગૃતિ છે એવા તેરમા ગુણસ્થાનકમાં પ્રવેશેલાને હીરો ને કાચ, સોનું અને માટી, સ્ત્રી કે પુરુષ અથવા સંસાર કે મોક્ષ એ સઘળું સરખું જ છે. થાસ કહે છે કે એવા આત્માને ઇચ્છા કે ઇચ્છાના દ્રોહ કાંઈ હોતું જ નથી. હવે દુનિયાદારીની એક વાતનું ઉદાહરણ લો. દુનિયાદારીમાં જે છાત્રો પરીક્ષામાં બેસવા જાય છે તેઓ પરીક્ષામાં બેસતા પહેલાં અનેક રીતે વિચાર કરે છે કે, આવા સવાલો આવશે તો તેના જવાબો અમે આમ લખીશું, તેમાં ફલાણું આમ કરીશું અથવા ફલાણું આમ ગોઠવીશું. વિચારોની આ હાર-માળા પરીક્ષાના દિવસ સુધી ચાલુ રહે છે પરંતુ જ્યાં પરીક્ષાનો દિવસ આવીને આવ્યો જાય છે—પરીક્ષા અપાઈ જાય છે કે તે પછી જો પરીક્ષાને અંગે કાંઈપણ વિચારણા કરવાની બાકી રહેતી નથી. પરીક્ષાનું પરિણામ હજી બહાર પડેલું હોતું નથી પોતે પાસ છે કે નાપાસ છે તેની તેને હજી કાંઈ માહિતી મળેલી હોતી નથી પરંતુ જ્યાં પરીક્ષા આપી દેવાય છે કે ત્યાં જો સંબંધીના સઘળા વિચારો બંધ પડે છે. પરીક્ષા આપી ચૂકેલો વિદ્યાર્થી પરીક્ષામાં શું કરવું તે સંબંધીના વિચારો તજ દે છે તે જોઈને પરીક્ષાનો ઉમેદવાર પણ એવા વિચારો છોડી જ દે તો તેની શી દશા થાય તેનો તમે ખ્યાલ કરી શકો છો. જે હજી અભ્યાસ કરે છે જેને હજી

પરીક્ષા આપવાની બાકી છે તે પણ જો પરીક્ષાના વિચારોનો જ ત્યાગ કરી દે, તો નિઃસંશય તે માર્યો પડે.

રખડી જવાની નિશાની શું ? કેવળી ભગવાનેની સ્થિતિ પરીક્ષા આપી ચૂકેલા માણસ

જેવી જ છે. કેવળી ભગવાનને મોક્ષના જે સંપૂર્ણ સાધનો કરવાના હતા તે કરી લીધા છે હવે તેમને કરવાનું કંઈ બાકી રહ્યું જ નથી અને જ્યાં તેમના આયુષ્યનો અંત આવશે કે તેમને માટે મોક્ષની પ્રાપ્તિ તો નિર્મેલી જ છે. કેવળી ભગવાનેની આવી સ્થિતિ હોવાથી તેઓ મોક્ષ મળે કે ભવ મળે તે સંબંધમાં બેદરકાર રહે તે ચાલી શકે છે, પરંતુ તેથી આપણને તે સ્થિતિ પાલવી શકે નહિ. આપણી સ્થિતિને આપણે ખ્યાલ કરવાનો છે. આપણી સ્થિતિ ભણતા વિદ્યાર્થીના જેવી છે. આપણે હજી નિર્વિકલ્પદશાના ગુણસ્થાનકે પહોંચી શક્યા જ નથી. આ સ્થિતિમાં આપણે પણ જો મોક્ષ કે ભવના વિચારો જ છોડી દઈએ તો આપણી સ્થિતિ પણ રખડેલ વિદ્યાર્થીના જેવી જ થવાની ! પરીક્ષા પસાર કર્યા પછી એટલે પરીક્ષા આપી લીધા પછી રિઝલ્ટ બહાર પડે ત્યાં સુધીમાં પરીક્ષાનો ઉમેદવાર પરીક્ષાને લગતા કાંઈપણ વિચારો ન કરે તો તે તદ્દન સ્વાભાવિક છે પરંતુ પરીક્ષા ન આપી હોય એવા ઉત્તીર્ણતાના અર્થીએ તો એ સંબંધીના વિચારો સેવવા જ ઘટિત છે. તે જ પ્રમાણે જે નિર્વિકલ્પની દશામાં નથી પહોંચ્યા તેવા બધાએ તો મોક્ષપ્રાપ્તિના વિચારો કરવા જ ઘટે છે, આવા માણસો પણ જો મોક્ષ મળે તો શું

અને લવ મળે તો શું એવો જ વિચાર લઈ જશે તો તે તેની રખડી જવાની જ નિશાની છે.

તેરમું ગુણુસ્થાનક એટલે લૌકિક વ્યવહારમાં તમે ઘર મોક્ષનું સાટું.

ખરીદવાનું સાટું કરો છો

તેનું જ હદાહરણ લો. તમે

પહેલાં સાટું કરો છો પછી ખાનું આપો છો. આ રીતે તમે કોઈ ઘર વેચાણ લેવાની કબુલાત આપી દીધી અને તેને લગતો તમારો દસ્તાવેજ પણ રજીસ્ટર થઈ ગયો, આટલું થયા પછી તમે એવો વિચાર કરતા નથી કે એ મકાન મને આટલા હજાર રૂપિયામાં પોષાય છે કે નહિ પોષાય ? સાટાખત થયા પછી, ખાનું અપાયા પછી, દસ્તાવેજ રજીસ્ટર થયા પછી, ઘર પોષાય છે કે નથી પોષાતું, એવા પ્રશ્નને અવકાશ જ નથી. આ સ્થિતિએ એવો વિચાર કરવા એસનારો મૂર્ખ છે. અર્થાત્ જે વ્યવહારકુશળ છે તે માણસ આવા સંયોગોમાં યોગ્યાયોગ્યતાનો વિચાર કરી શકતો જ નથી પરંતુ તેનું જોઈને ખીજા માણસો મકાન ખરીદતાં પહેલાં સાટું થયા પહેલાં પણ, જો વિચાર ન કરે; તો તેના ખાર વાગ્યા સિવાય રહે જ નહિ ! તેરમું ગુણુસ્થાનક પ્રાપ્ત થાય છે એટલે આત્મા મોક્ષનું સાટું કરી લે છે. તેરમે ગુણુસ્થાનકે ગએલો આત્મા પાછો જન્મ લઈ શકતો નથી એ સ્પષ્ટ છે અને જ્યાં તેરમે ગુણુસ્થાનકે ગએલાનું આયુષ્ય પૂર્ણતાને પામે છે કે તે તેજ ક્ષણે મોક્ષમાં પગલાં માંડે છે. મોક્ષનું સાટું થઈ ગયા પછી તે સંબંધી વિચારો ન થાય એ વાસ્તવિક છે પરંતુ તેથી

એ સાટું ન થયું હોય તે પહેલાં પણ મોક્ષ સારો કે ભવ સારો એવો વિચાર ન કરવો. યા તે પરત્વે બેઠરકાર રહેવું; એમાં તો સ્પષ્ટ રીતે મૂર્ખાઈ જ સમાજોલી છે. અર્થાત્ આત્માએ જ્યાં સુધી તેરમા ગુણસ્થાનકનો આશ્રય લીધો નથી ત્યાં સુધી બાકીના ગુણસ્થાનકે રહેલા આત્માઓએ ભવનિર્વેદની અને મોક્ષપ્રાપ્તિની ચિંતા અવશ્ય રાખવી જ જોઈએ.

મનના પુદ્ગલોનું કાર્ય. આત્મા ચોથા ગુણસ્થાનકે આવે છે એટલે તે મોક્ષનું સાટું કરવાના વિચારો સેવવામાં પ્રવૃત્ત બને છે. ચોથા ગુણસ્થાનકથી મોક્ષનું સાટું આરંભાય છે તે બારમા ગુણસ્થાનક સુધી ચાલુ રહે છે. એ સઘળા સમય દરમિયાન આત્માએ મોક્ષનો વિચાર કરવો કર્તવ્ય છે. જ્યાં બાર ગુણસ્થાનક પૂરા થાય છે અને જીવાત્મા તેરમા ગુણસ્થાનકમાં પ્રવેશ કરે છે કે તે જ પળે મોક્ષનું સાટું થઈ જાય છે. હવે તેને કાઈ પણ વિચાર કરવાનો બાકી રહેવા પામતો જ નથી. એજ દષ્ટિએ સ્પષ્ટ થાય છે કે તેરમે ગુણસ્થાનકે મોક્ષ બાકી છે પરંતુ ત્યાં વિચારોને અવકાશ હોતો નથી. તેરમા ગુણસ્થાનકે પહોંચેલા આત્માને ભાવમન હોય છે દ્રવ્યમનના પુદ્ગલો પણ હોય છે પરંતુ તેમને મનન કરવાપણું હોતું નથી. ત્યારે અહીં એવો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થશે કે “જો અહીં મનન નથી તો પછી મનના પુદ્ગલોનું શું કામ હોવું જોઈએ?” આ પ્રશ્નનો ઉત્તર સમજવા જેવો છે. ઇ. સ. ૧૯૧૪ માં એટલે આજથી વીસ વર્ષ ઉપર જમંની અને પ્રિટન વચ્ચે વિશ્વયુદ્ધ

યયું હતું. આ યુદ્ધમાં એક બીજાએ પ્રતિપક્ષીના સૈનિકોને કેદી તરીકે પકડ્યા હતા. આ કેદીઓ પરસ્પર શત્રુઓના હાથમાં સપડાએલા હતા પરંતુ જો તેમના અંતર કોઈએ તપાસી જોયા હોત તો તેમાં, શત્રુઓ પ્રતિ લયંકર વેર લેવાની લાવના શું ન માલમ પડી હોત ?

કર્મનો મહાસંગ્રામ. આવા સંયોગોમાં એક પ્રજાના કારાવાસમાં પડેલા માણસ શત્રુને મારતાં પોતાનો છોકરો મરી ગએલો સાંભળે તો તેથી તેને દિલગીરી નહિ થાય, પણ આનંદ જ થાય ! તેની છાતી વેંત વેંત જાય આવે અને તે આનંદમાં મશગુલ બની જાય ! દીલગીરીનો તેને સંકલ્પ પણ થાય નહિ, બાપ પોતાના વીરપુત્ર વીરકાર્ય કરતાં મરી ગએલા હોવાથી પોતાને વીરપિતા અને માતા પોતાને વીરમાતા માને ! જેમ રણસંગ્રામમાં માતાપિતા પોતાના પુત્રનો મરણથી પોતે ગર્વ લે છે તે પ્રમાણે અહીં જે કર્મરૂપી મહાખળવંતર શત્રુ સાથે યુદ્ધમાં નથી ઉતરી શક્યો તે તેનો અત્યંત શોક પાળે છે. અહીં એક વાત યાદ રાખવાની છે કે જે આત્માએ કર્મ જીત્યા છે અર્થાત્ કે જેણે કર્મોને ખપાવ્યા છે અને જેના સંયમી માતાપિતા એવા વિજેતાને કર્મવીર માને છે તેવો ક્ષપક શ્રેણીવાળો આત્મા પણ જો પોતાની એ સ્થિતિને વિષે અભિમાન ધારણ કરે, તો સમજી લેવું કે તેનું જ્ઞાન મિથ્યા છે એટલું જ નહિ પરંતુ તેવો આત્મા ચોથે ગુણસ્થાનકે જ રહેલો છે. આત્મા પોતે કર્મના મહાસંગ્રામમાં નથી ઉતર્યો,

તે માટે તેને જ્યાં સુધી શોક થતો નથી, ત્યાં સુધી તેને ચોથા ગુણસ્થાનકની પ્રાપ્તિ પણ થતી નથી. ચોથા ગુણસ્થાનકની પ્રાપ્તિ ત્યારે જ છે કે જ્યારે આત્માને પોતે કર્મસંગ્રામમાં ન ઉતરી શકાવા માટે પ્રયત્ન જોઈ થાય છે ! ખરી રીતે જોઈએ તો જગતમાં પણ જે જ સમૂહોનું અસ્તિત્વ છે. એક મોક્ષને ઈચ્છનારો જનસમુદાય તે મોક્ષસમૂહ અને બીજો સંસારને ઈચ્છનારો સમુદાય તે સંસારસમૂહ. ચોથે ગુણસ્થાનકે આવનારો આત્મા આરંભ, પરિશ્રમ, વિષય, કષાયને છોડતો નથી. ત્યારે હવે આવા આત્માને તમે મોક્ષસમૂહમાં રહેનારો માનશો કે સંસારસમૂહમાં રહેનારો માનશો ?

કિંમત તો આત્માની વૃત્તિની જ છે. આત્માને આપણે મોક્ષસમૂહનો ત્યારે જ માની શકીએ જ્યારે તેને હાથે સાંસારિક કાર્યો થતાં તે પરત્વે તેને ભારે ખેડ થાય ! ખરી રીતે તો આત્માની વૃત્તિ ક્યાં છે એ જ જોવાની ખાસ આવશ્યકતા છે. જો વ્યક્તિના હાથથી સાંસારિક કાર્યો થતાં રહે અને તેની વૃત્તિ પણ સાંસારિક કાર્યોમાં જ પરોવાયેલી હોય તો તેવી વ્યક્તિને આપણે મોક્ષસમૂહમાં ગણી શકીશું નહિ. મોક્ષના ઉપાસકોના સમૂહમાં તો તે જ માણસ આવી શકે છે કે જેને હાથે સાંસારિક કાર્યો થતાં હોય તે છતાં તેને એવા કાર્યો આદરતી વખતે ભારે કચવાટ અને ક્ષોભ થાય. અહીં બીજું એક ઉદાહરણ લો. યુદ્ધમાં જે પક્ષો લડે છે. એક પક્ષના માણસો રણસંગ્રામમાં શત્રુપક્ષના કેદી બને છે એ વેળાએ શત્રુપક્ષ

પેલા કેદીઓને કાંઈ બેસાડી રાખીને ખવાડતો નથી પરંતુ એ કેદીઓ પાસે શત્રુપક્ષ પણ કામ લે છે. હવે ધારો કે એક પક્ષનો કેદી બીજા પક્ષમાં કેદ થાય; અને બીજા પક્ષનો સુકાદમ એ કેદીઓ પાસે તેના જ પક્ષના માણસોનો નાશ કરવા માટે કિલ્લો બંધાવે પથરો મંગાવે ચા બીજી મજૂરી કરાવે; તો એવે પ્રસંગે એ કેદીની કેવી દશા થાય તેનો ખયાલ કરો. શત્રુના હાથમાં પડેલો એ કેદી પોતે કામ કરવાની ના પાડી શકે એવી સ્થિતિમાં નથી, તે કામ બગાડી શકે અથવા ઓછું કામ આપી શકે એવી સ્થિતિમાં પણ નથી અને કોઈપણ પ્રકારે તે દગો પણ કરી શકે એવું નથી. ત્યારે આવે પ્રસંગે આવા કેદીઓની મનોદશા કેવા પ્રકારની હશે તે વિચારો.

ચોથા ગુણસ્થાનકનો અધિકાર. કેદી જો કે પોતે નિરુપાયવશતાથી શત્રુની સેવા કરે છે પોતાના જ પક્ષનો નાશ થાય એવાં કામો કરે છે પરંતુ એ સમયે તેના અંતરમાં તો ભયંકર બળતરા હોય છે. પોતે કરેલું કામ કાંઈ પ્રાકૃતિક કોપ થાય ને તૂટી પડે તો તેથી તે કેદીની લાગણી ઘવાતી નથી. એટલું જ નહિ પણ તેને હાથે જે કામ થાય છે તેમાં તેની આસક્તિ પણ હોતી નથી. ચોથા ગુણસ્થાનકે આવેલા ભવ્યાત્માની સ્થિતિ પણ આવા પ્રકારની હોવી જોઈએ તો જ તે ચોથે ગુણસ્થાનકે સ્થિત છે એ માની શકાય. સૌથી પહેલાં તો પોતાનું ચાલે તો આવે ભવ્યાત્મા મૃત્યુને પસંદ કરે પરંતુ મોક્ષનું વિરોધી

કાર્ય નહિ જ કરે; પરંતુ તે તેનાથી ન જ બની શકતું હોય અને તેના હાથે મોક્ષથી વિપરીત કાર્ય થવાનો જ પ્રસંગ આવે તો તેના અંતરમાં તો તે માટે પ્રચંડ શોક અને દ્રેષ થાય જ. મોક્ષથી જે કામ પ્રતિકૂળ છે તેવા કાર્યને તે પોતાના હૃદયની સંમતિ તો કદાપિ ન જ આપે ! આત્મા લલે વિષય-કષાયમાં પરોવાએલો હોય તે લલે આરંભ-પરિશ્રમમાં ભેડા-એલો હોય તે લલે સંસારમાં રહ્યો હોય અને સાંસારિક કાર્યો તેને હાથે થતાં હોય, પરંતુ તેના હૃદયમાં તો એવાં સઘળાં કામો માટે વેદના હોવી જ ભેઈએ. તેને પોતાને એવી લાગણી તો થવી જ ભેઈએ કે જે કાર્યો મારે હાથે થવાં ભેઈએ તે થતાં નથી અને જે નથી કરવા જેવાં તે કાર્યો મારે કરવાં પડે છે. આવી લાગણી સાથે સાંસારિક કાર્યો કરતી વેળાએ આત્મામાં ભે પ્રચંડ વેદના ભગૃત હોય એવા કાર્યોને હાર્દિક સહાનુભૂતિ ન હોય અને તેવાં કાર્યો પરત્વે તિરસ્કાર હોય તો માની લેજો કે તે આત્મા ચોથે ગુણ-સ્થાનકે વિદ્યમાન છે.

ચોથા ગુણસ્થાનકે કયા શ્રાવકો છે? લવબંધન વધે, ગૃહસ્થાશ્રમ પુષ્ઠ થાય, સંસાર પુષ્ઠ થાય, એવાં જેટલાં જેટલાં કાર્યો થાય તે બધાં કાર્યો કરતી વખતે હૃદયમાં ભયંકર બળતરા થવી ભેઈએ, અને મોક્ષપ્રાપ્તિ સરળ બનાવે એવાં કાર્યો કરતી વેળાએ હૃદયમાં પરમાભિમાન ભગૃત થવું ભેઈએ, પોતાના પક્ષને વિનાશ કરે એવાં કાર્યો શત્રુના હાથમાં કેદ પકડાએલો સૈનિક

કરે છે ત્યારે તેનું અંતર પ્રચંડ શોકથી ચીરાઈ જાય છે. એવી જ વેદના જ્યારે લવસંવર્ધનના કાર્યો કરતાં આત્માને થાય છે ત્યારે તે આત્મા એથે ગુણસ્થાનકે આવ્યો છે એમ કહી શકાય. નાનો બાળક પહેલવહેલો શાળામાં જતી વખતે પોતાની રાજપુત્રીથી શાળામાં જતો નથી તેને સમજાવી પડાવી બળાત્કારે પણ શાળામાં મોકલવો પડે છે તેથી આપણે તેને એ ઠાઠ છે એમ કહેતા નથી પરંતુ તેનું અભ્યાસમાં ધ્યાન ચડાવું નથી એમ જ કહીએ છીએ ! આવા બાળકને જો આપણે ઠાઠ કહીએ તો તે શાળામાં જતો હોય તે પણ ઉલટો બંધ થાય છે અને લણતો હોય તો પણ લણવાનું બંધ કરે છે. એવા બાળકને માટે આપણે તે ઠાઠ છે એવું કહી શકતા નથી માત્ર એવો શબ્દપ્રયોગ કરી શકીએ છીએ કે તેને કાળો અક્ષર પણ લખતાં આવડતો નથી. બાળકની આ સ્થિતિ છે તે જ સ્થિતિના જે શ્રાવક હોય તેને પણ એમ કહી શકાય કે તમારી હદ એથે ગુણસ્થાનકે છે પરંતુ એવાને આપણે એમ ન કહી શકીએ કે તમે બધા મિથ્યાત્વી છો. બાળક જેમ શાળાએ જવાનું સ્વીકારે છે પરંતુ તેનું ધ્યાન અભ્યાસમાં લાગતું નથી તે બાળકે ઠાઠ નથી તે જ પ્રમાણે જે જોનો મોક્ષ મેળવવો એ જ આવશ્યક છે અને પૌદ્ગલિક પ્રવૃત્તિ પાપરૂપ છે એમ માને છે અને મોક્ષપ્રવૃત્તિમાં અભિમાન અને પૌદ્ગલિક પ્રવૃત્તિ વખતે અંતરમાં બળતરા સેવે છે તેઓ પણ ઠાઠરૂપી મિથ્યાત્વી ન કહેવાતાં તેમની હદ એથે ગુણસ્થાનકે છે એમ જ કહેવાય છે.

અનુકૂળ સંયોગોની મહત્તા. એક આત્મા ઝવેરીને ત્યાં
બાળક બનીને જન્મે છે

અને બીજો આત્મા કોળી, દૂબળાને ઘેરે જન્મે છે. આ બંને
બાળકોમાં ઝવેરીને ત્યાં જન્મેલો બાળક લાગ્યશાળી લેખાય
છે અને કોળી, દૂબળાને ત્યાં જન્મેલો હીન પંક્તિનો મનાય
છે. હવે વિચાર કરો કે ઝવેરીના બાળકની કિંવા લીલના
બાળકની અત્યારે બાલ્યાવસ્થામાં તો કિંમત એકસરખી જ
છે. ઝવેરાતનો હાર બંનેમાંથી ગમે તેને આપશો તો પણ
તે બંનેને તેની એકસરખી જ કિંમત છે. હીરાનો હાર લઈને
ઝવેરીનો બાળક પણ રમવા લાગશે અને કોળીનો બાળક
પણ રમવા લાગશે. છતાં વ્યવહારમાં ઝવેરીને ત્યાં જન્મેલો
બાળક લાગ્યશાળી ગણાય છે. ઝવેરીને ત્યાં જન્મેલો બાળક
એવા સંજોગોમાં મૂકાયો છે કે તે લવિષ્યમાં ઝવેરી થવાનો
છે ત્યારે કોળીનો છોકરો એવા સંજોગોમાં મૂકાયેલો છે કે
તેના હાથમાં મોતીનો ટુકડો પણ આવવાનો નથી ! આજ
કારણથી ઝવેરીને ત્યાં જન્મેલો બાળક લાગ્યશાળી ગણાય
છે. શ્રાવકકુળની પણ એ જ પ્રમાણે મહત્તા છે. શ્રાવકકુળમાં
જન્મેલા બાળકને ધર્મ પામવાની સઘળી સાધનસામગ્રી મળેલી
છે. જૈનકુળમાં તેણે જન્મ લીધો છે એટલે તે ધર્મ પામવા
માટે લાયક છે. ધર્મની જડ શ્રાવકકુળમાં છે અને બાળક એ
કુળમાં જન્મેલો છે એટલે સ્વાભાવિક રીતે જ પેલા ઝવેરીના
છોકરાની માફક તે એવા સંજોગોમાં મૂકાયેલો છે કે જ્યાં
ધર્મની જડ હોવાથી તે વગર પ્રયત્ને સ્વાભાવિક રીતે જ

તે દરમિયાન વેશ્યા ત્યાં આવી પહોંચી અને તેણે નંદિષેણુ-
 જીને કહ્યું, “મહારાજ ! હવે જન્મવા પધારો, બહુ વખત
 થઈ ગયો છે !” નંદિષેણુ જોલ્યા : “મારે રાજના દસ
 આત્માઓને પ્રતિજ્ઞાધવાનો નિયમ છે, અને હજી માત્ર નવ
 આત્માઓને જ મેં પ્રતિજ્ઞાધ્યા છે.” વેશ્યાએ વિનોદમાં જ
 કહી દીધું કે, “જોડો ! એમાં શું થઈ ગયું. નવ પૂરા થયા
 છે તો હવે દસમા તમે પોતે જ !” વેશ્યાના આ શબ્દો
 સાંભળીને નંદિષેણુજીએ કહ્યું, “ભલે, તેમ થાઓ !” આટલું
 કહીને તરત જ તેઓ નીચે ઉતરી પડ્યા અને તેમણે
 દીક્ષા લીધી !

પ્રાચીનકાળના પતિતો કેવા હતા ? નંદિષેણુજીની આ
 કથા ઉપરથી આપ-

ણને પ્રાચીનકાળની પરિસ્થિતિનો સુંદર ખ્યાલ આવે છે.
 પતિતો આજના જગતમાં જ છે એમ સમજશો નહિ. પ્રાચીન
 કાળમાં પણ પતિતો હતા જ, પરંતુ તે પતિતો તો નંદિષેણુ-
 જીના જેવા જ હતા, અને તે સમયની સમાજસ્થિતિ પણ
 આજને મુકાબલે બહુ જ સારી હતી. નંદિષેણુજી પોતે પતિત
 થયા હતા. પોતે કર્મના કુવામાં ડૂબી ગયા હતા પરંતુ
 તેમને ત્યાગને માટે ધિક્કાર ન હતો. તેઓ બાણતા હતા કે
 હું મારા કર્મના પ્રભાવથી પતિત થયો છું એ વસ્તુ સાચી
 છે પરંતુ સાચું અમૃતતત્ત્વ તો ત્યાગમાં જ રહેલું છે અને
 ત્યાગ એ જ અમરતાની ખાણ છે. આથી તેઓ બીજાને
 ત્યાગને માર્ગે પ્રેરતા હતા અને ત્યાગ દેવાને તૈયાર થએ.

લાને તેઓ અનુમોદના પશુ આપતા હતા. એ યુગના પતિતો આ રીતના આચારપતિત હતા. અર્થાત્ તેઓ ક્રિયાથી પતિત થતા હતા પરંતુ પરિણામે પતિત થયા ન હતા. બીજી તરફ વેશ્યાની પરિસ્થિતિ સમજો. વેશ્યા તો બોલીચાલીને સમાજની અધમતાનું છેદલું બિંદુ. તેને ત્યાં આવેલા દસ માણસો તેને લોગબ્યા વગર અને પૈસા આપ્યા વગર જ ચાલી જતા હતા. છતાં વેશ્યાને તે માટે ગ્લાનિ થતી ન હતી. તેણે નંદિપેશુજી ઉપર નુકસાનીનો કે ભરણપોષણનો દાવો માંડ્યો ન હતો. વિષય અને વસુની દાસી એવી વેશ્યા પશુ, જ્યારે પોતાને ત્યાં પગે ચાલીને વિષય અને વસુનું દાન આપનારાઓ, એ દાન આપ્યા વિનાજ પાછા ચાલી જાય, તે માટે શોક કરતી નથી; ત્યારે એ સમયના સહય સમાજની તો ત્યાગ પરત્વે કેવી સુંદર નિષ્ઠા હશે તેના ખ્યાલ કરજો.

પ્રાચીનકાળની સમાજસ્થિતિ. હવે સમાજની સ્થિતિ જુઓ. એકલા નંદિપેશુજીને હાથે જ રોજના દસ દસ આત્માઓને પ્રતિબોધ મળતો હતો. આ સિવાય તો બીજા અનેક આચાર્યોને હાથે દીક્ષાઓ થતી હતી પરંતુ સમાજને તે માટે વાધો ન હતો. અથવા તો નંદિપેશુજી જેવા ભવિષ્યમાં પતિત થનારને પશુ તેઓ પતિત થશે એવા ભયથી દીક્ષા આપવાનું બંધ કરવામાં આવતું ન હતું. આ સમજી ચર્ચાઓ અને કથાઓ ઉપરથી એ કાળની સમાજસ્થિતિનો આપણને સારી પેઠે ખ્યાલ આવે છે. સમાજ એ વળતે શ્રીમતી ભગવતી દીક્ષાને બહુ જ પવિત્ર

પેલા ઝવેરીના છોકરાની માફક તે એવા સંજોગોમાં મૂકાએલો છે કે જ્યાં ધર્મની જડ હોવાથી તે વગર પ્રયત્ન સ્વાભાવિક રીતે આપોઆપ ધર્મ પામવાનો છે.

શ્રાવકકુળની મહત્તા. રાજાને ઘેર જન્મેલો બાળક બાલ્યા-વસ્થામાં હોય ત્યારે તો તે હજી

નાનો છે તે કાંઈ સૈન્ય લઈને શત્રુઓ ઉપર હલેલો કરવા જતો નથી. તે રાજગાદી પર ચઢીને રાજ્ય ચલાવતો નથી, કિંવા તેની શરીરરચના બીજા બધાથી વિશેષ પ્રકારની હોતી નથી, આવી સ્થિતિ હોવા છતાં અને બાળક અસમર્થ હોવા છતાં પણ આપણે તેને માનપાત્ર લેખીએ છીએ. આવી જ સ્થિતિ મોક્ષની કિંમત સમજનારની પણ માની શકાય. જે આત્મા શ્રાવકકુળમાં જન્મેલો છે તે આત્મા આજે મોક્ષની, સદાચારની, ધર્માચારની કિંમત ન સમજતો હોય તો પણ બીજાને મુકાબલે તેનું મહત્વ વિશેષ છે કારણ કે તે સદાચાર, ધર્માચાર, મોક્ષ વગેરેનો હક્કદાર છે. આજે ભલે તે અજ્ઞાન હોય કે મોક્ષ અથવા સદાચારને તે ન સમજતો હોય તો પણ પરિણામે તે એ વસ્તુને પામવાનો છે એવા જ સંજોગમાં તે મુકાબેલો છે જેથી શ્રાવકકુળની મહત્તા છે. વધારે સમજવાને માટે આપણે શ્રીમાન્ નંદિષેષુનું ઉદાહરણ લઈએ.

શ્રીમાન્ નંદિષેષુની કથા. શ્રીમાન્ નંદિષેષુ શ્રેણિક

મહારાજના પુત્ર થતા હતા.

તેમની ઈચ્છા શ્રીમતી લાગવતી દીક્ષાને અંગીકારવાની થઈ

હતી. આવી ઇચ્છા થતાં નંદિષેષુલુ ભગવાન્ શ્રી મહાવીર દેવ પાસે ગયા હતા. ભગવાન્ મહાવીર દેવે તેને કહ્યું હતું કે તેના લોગાવલી કર્મો ખાકી છે આથી જો તે દીક્ષા લેશે તો પણ તે પતિત થયા વિના રહેશે નહિ. દેવતાઓએ પણ નંદિષેષુલુને એ જ વાત કહી હતી પરંતુ તે છતાં નંદિષેષુલુએ ચારિત્રના વીરોદ્ધાસ આગળ આ બધું મિથ્યા માન્યું હતું અને તેમણે દીક્ષા અંગીકાર કરી હતી. એક દિવસ નંદિષેષુલુ અજાણપણે ગોચરી લેવા જતાં એક વેશ્યાને ત્યાં જઈ ચડ્યા. અહીં જઈને તેમણે “ધર્મલાભ” કહ્યો. વેશ્યા તે સાંભળીને બહાર આવી અને તેણે નંદિષેષુલુને કહ્યું કે “મહારાજ ! અહીં તો ધર્મલાભ નહિ પરંતુ અર્થલાભ જ શોભે છે. નંદિષેષુલુએ સ્વાત્માભિમાનથી પ્રેરાઈને સ્વબળ વડે ત્યાં સુવર્ણમહોરો વરસાવી અને તે વેશ્યાને આપી લીધી. વેશ્યાએ કહ્યું, “મહારાજ ! એ સુવર્ણ મને એમ ન બપે, જો સુવર્ણલાભ આપવો હોય તો હવે મને પોતાને જ લોગવી લો. નંદિષેષુલુએ તે પણ કબુલ કર્યું. તેમણે પતિતાવસ્થા સ્વીકારી લીધી પરંતુ તે સાથે જ તેમણે એવો પણ નિયમ લીધો કે મારે રોજ દસ આત્માઓને પ્રતિબોધ આપી ભગવાન્ શ્રી મહાવીર દેવ પાસે મોકલી આપવા. આ પ્રમાણે ખાર વરસ સતત દરરોજ દસને પ્રતિબોધ કરી મોકલી આપે છે. એક દિવસ એવું બન્યું કે નંદિષેષુલુ નવ માણસોને પ્રતિબોધી ચૂક્યા હતા એટલામાં દસમા એક સોની ભાઈ આવી પહોંચ્યા ! સોનીને નંદિષેષુલુ ઉપદેશ આપતા હતા

તે દરમિયાન વેશ્યા ત્યાં આવી પહોંચી અને તેણે નંદિષેણુ-
જીને કહ્યું, “મહારાજ! હવે જમવા પધારો, બહુ વખત
થઈ ગયો છે!” નંદિષેણુ જોલ્યા : “મારે રાજના દસ
આત્માઓને પ્રતિબોધવાનો નિયમ છે, અને હજી માત્ર નવ
આત્માઓને જ મેં પ્રતિબોધ્યા છે.” વેશ્યાએ વિનોદમાં જ
કહી દીધું કે, “ઓહો! એમાં શું થઈ ગયું. નવ પૂરા થયા
છે તો હવે દસમા તમે પોતે જ!” વેશ્યાના આ શબ્દો
સાંભળીને નંદિષેણુજીએ કહ્યું, “ભલે, તેમ થાઓ!” આટલું
કહીને તરત જ તેઓ નીચે ઉતરી પડ્યા અને તેમણે
દીક્ષા લીધી!

પ્રાચીનકાળના પતિતો કેવા હતા? નંદિષેણુજીની આ
કથા ઉપરથી આપ-

ણને પ્રાચીનકાળની પરિસ્થિતિનો સુંદર ખ્યાલ આવે છે.
પતિતો આજના જગતમાં જ છે એમ સમજશો નહિ. પ્રાચીન-
કાળમાં પણ પતિતો હતા જ, પરંતુ તે પતિતો તો નંદિષેણુ-
જીના જેવા જ હતા, અને તે સમયની સમાજસ્થિતિ પણ
આજને મુકાબલે બહુ જ સારી હતી. નંદિષેણુજી પોતે પતિત
થયા હતા. પોતે કર્મના કુવામાં ડૂબી ગયા હતા પરંતુ
તેમને ત્યાગને માટે ધિક્કાર ન હતો. તેઓ જાણતા હતા કે
હું મારા કર્મના પ્રભાવથી પતિત થયો છું એ વસ્તુ સાચી
છે પરંતુ સાચું અમૃતતત્ત્વ તો ત્યાગમાં જ રહેલું છે અને
ત્યાગ એ જ અમરતાની ખાણ છે. આથી તેઓ બીજાને
ત્યાગને માર્ગે પ્રેરતા હતા અને ત્યાગ લેવાને તૈયાર થએ-

લાને તેઓ અનુમોદના પણ આપતા હતા. એ યુગના પતિતો આ રીતના આચારપતિત હતા. અર્થાત્ તેઓ ક્રિયાથી પતિત થતા હતા પરંતુ પરિણામે પતિત થયા ન હતા. બીજી તરફ વેશ્યાની પરિસ્થિતિ સમજો. વેશ્યા તો બોલીચાલીને સમાજની અધમતાનું છેલ્લું ખિદુ. તેને ત્યાં આવેલા દસ માણસો તેને લોગવ્યા વગર અને પૈસા આપ્યા વગર જ ચાલી જતા હતા. છતાં વેશ્યાને તે માટે ગ્લાનિ થતી ન હતી. તેણે નંદિષેષુજી ઉપર નુકસાનીનો કે ભરણપોષણનો દાવો માંડ્યો ન હતો. વિષય અને વસુની દાસી એવી વેશ્યા પણ, જ્યારે પોતાને ત્યાં પગે ચાલીને વિષય અને વસુનું દાન આપનારાઓ, એ દાન આપ્યા વિનાજ પાછા ચાલી જાય, તે માટે શોક કરતી નથી; ત્યારે એ સમયના સદય સમાજની તો ત્યાગ પરત્વે કેવી સુંદર નિષ્ઠા હશે તેના ખ્યાલ કરજો.

પ્રાચીનકાળની સમાજસ્થિતિ. હવે સમાજની સ્થિતિ જુઓ. એકલા નંદિષેષુજીને હાથે જ રોજના દસ દસ આત્માઓને પ્રતિબોધ મળતો હતો. આ સિવાય તો બીજા અનેક આચાર્યોને હાથે દીક્ષાઓ થતી હતી પરંતુ સમાજને તે માટે વાંધો ન હતો. અથવા તો નંદિષેષુજી જેવા ભવિષ્યમાં પતિત થનારને પણ તેઓ પતિત થશે એવા ભયથી દીક્ષા આપવાનું બંધ કરવામાં આવતું ન હતું. આ સઘળી ચર્ચાઓ અને કથાઓ ઉપરથી એ કાળની સમાજસ્થિતિનો આપણને સારી પેઠે ખ્યાલ આવે છે. સમાજ એ વળતે શ્રીમતી ભગવતી દીક્ષાને ખડું જ પવિત્ર

જ નથી. તેઓ ભલે આચારપતિ હોય કે આચાર અને પરિણામપતિ હોય પરંતુ આજના પતિતોમાં એટલી જ શક્તિ કે કે બહુ તો તેઓ ભાષણ કરશે અને તેથી આગળ વધશે તો શાહી કાગળનું સત્યાનાશ વાળી લેખો લખશે! પ્રાચીનકાળના પતિતો એ છેલ્લામાં છેલ્લી પંક્તિના પતિતો હતા, પરંતુ તેઓ પતિત થશે એવું જાણવા અથવા પીછાં જીવવા છતાં સમાજ તેટલા જ કારણથી દીક્ષા ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવા તૈયાર થયો ન હતો. સાધુ પતિત થાય માટે સાધુ-પણાની ઉત્પત્તિ જ બંધ કરો એવો ગાંડીયો વિચાર એ યુગમાં સમાજને સ્પર્શ પણ કરી શકતો ન હતો.

શ્રી નંદિષેણુની દીક્ષા. હવે નંદિષેણુ દીક્ષા લેવા તૈયાર થાય છે તે સ્થિતિનો પૂરેપૂરો ખ્યાલ કરો. જ્યારે નંદિષેણુ દીક્ષા લેવા નીકળે છે ત્યારે દેવતાઓ તેને કહે છે કે: તારા ભોગાવળી કર્મ હજી બાકી રહેલાં છે માટે તારે હાલમાં દીક્ષા ન લેવી જોઈએ. દેવતાઓએ કહ્યું એટલે ત્યાં છેલ્લામાં છેલ્લી હદ આવી ગઈ. હવે એથી આગળ કાંઈ કહેવા કરવાનું રહ્યું નથી તે છતાં ચારિત્રના વીર્યોદ્ધાસ આગળ નંદિષેણુ દેવતાઓના કથનનો પણ સ્વીકાર કરતા નથી. આપણે તો તરત જ કહી દઈશું કે આ પ્રસંગમાં નંદિષેણુએ કદાચ હ કયો હતો અથવા તેમણે જડતા દર્શાવી હતી. આજના જગતને પલ્લે તો કદાચ હ, જડતા, હઠ ઇત્યાદિ શબ્દો બાંધી જ મૂક્યા છે અને જેમ ધૂનમાં આવે છે તેમ તે શબ્દોની તેઓ છૂટે હાથે લા'ણી

કરતા જાય છે, પરંતુ તેમણે યાદ રાખવું જોઈએ કે શાસ્ત્ર-કારોએ આ બનાવને કોઈપણ સંયોગોમાં કદાચક્ર કે હકાચક્ર કહ્યો નથી. હવે નંદિષેષુજી ભગવાન શ્રી તીર્થંકરદેવ મહા-વીરસ્વામી પાસે દીક્ષા અંગીકારવાને જાય છે અને તેમને કહે છે કે : “મહારાજ ! મને દીક્ષા આપો ! ભગવાન નંદિ-ષેષુની વિનંતિ સાંભળીને તેને કહે છે : મહાનુભાવ ! તારા હજી ભોગાવણી કર્મ બાકી છે માટે તે કર્મ પૂરા થયા પછી તારે દીક્ષા લેવી યોગ્ય છે : નંદિષેષુજી કહે છે : મને તો દીક્ષા નો ઉદ્દેશ જાણ્યો છે અને આરે તો દીક્ષા લેવી જ છે !” હવે આ પ્રસંગ કેવો મહત્ત્વનો છે અને તે પ્રસંગે ભગવાન પોતે કેવી વલણ ધારણ કરે છે તેનો વિચાર કરો.

આજે દીક્ષા રોકવી એ યોગ્ય છે કે ? અમુક માણસ દીક્ષા લેવા

આવે તો તે માણસ દીક્ષા પાળી જ શકશે અથવા પતિત જ થશે એવું આજે તો દીક્ષા આપનાર જાણતા નથી, પરંતુ ભગવાન શ્રી મહાવીરની સ્થિતિ તો કાંઈ થોડી જ એવી હતી ? તેઓ તો ત્રિકાળજ્ઞાનના ધણી હતા. નંદિષેષુજીના ભોગવાણી કર્મ બાકી છે અને છતાં તે દીક્ષા લે છે એટલે તેઓ પતિત થવાના જ છે એ તેઓ જાણતા હતા છતાં જ્યારે નંદિષેષુજી દીક્ષા માગે જ છે ત્યારે ભગવાન શ્રી મહા-વીરદેવ તેને તરત જ દીક્ષા આપી દે છે ! ભગવાન શ્રી તીર્થંકર દેવ સર્વજ્ઞ હતા શ્રી નંદિષેષુજી દીક્ષા લે છે પરંતુ તેમનું પતન થવાનું છે એ તેઓ જાણતા હતા તે છતાં તેમને દીક્ષા

ભાવથી જોતો હતો અને તેના પરત્વે ભારે આદર રાખતો. દીક્ષાથી પતિત થશે એવા ભયથી દીક્ષા આપવાનું અટકાવવામાં આવતું ન હતું અને જે દુર્ભાગી આત્માઓ પોતાના અશુભોદ્દયે પતિત થતા હતા તેવાઓને પણ દીક્ષા પરત્વે તિરસ્કાર ન હતો. તેઓ પોતે પતિત હોવા છતાં બીજા ધર્માત્માઓને તેમના ધર્માચરણમાં અનુમોદન આપતા હતા અને તેને જ પોતાની ફરજ સમજતા હતા. નંદિષેષ પોતે પતિત થયા પરંતુ જેવા આજના પતિતો છે તેવા તે પતિત ન હતા. તેઓ આચારે પતિત હતા પરંતુ પરિણામે પતિત ન હતા. તેમનાથી પોતાનાથી સાધુનો આચાર પાળી શકાયો ન હતો એ વાત તદ્દન સાચી છે પરંતુ જેઓ આચાર પાળી શકે તેવાને તેઓ તોડી પાડવા ઇચ્છતા ન હતા એટલું જ નહિ પણ બીજા જે કોઈ આચાર પાળી શકે એમ હોય તેવાને તો તેઓ મદદ જ આપતા હતા. આચાર પાળનારને તેઓ સહાયતા આપતા અને તે વડે પોતે સંતોષ અનુભવતા હતા. ગ્રાચીન કાળના પતિતો આ રીતે આચારપતિત થતા હતા પરંતુ તેઓ પરિણામપતિત થતા ન હતા. આ ઉપરથી એમ ન સમજશો કે બધા જ પતિતો આવા પુણ્યશીલ હતા કેટલાક પતિતો તો એવા પણ હતા કે જેમની તો કોઈની સાથે સરખામણી જ ન થઈ શકે. આજના પતિતો તો એમની સામે કોઈ વિસાતમાં જ નથી ! આજના પતિતો પોતે પતિત થાય છે એટલે બીજું પગલું એ ભરે છે કે તેઓ દેવ, ગુરુ અને ધર્મની નિંદા કરે છે અને જ્યારે

તેઓ તેથી પણ વધીને આગળ જાય છે ત્યારે તેઓ ધર્મમાં વ્યાપાત ઉભો કરે છે. ધર્મના કામો થાય તેમાં અંતરાયો નાખે છે અને ધર્મક્રિયાઓને તોડી પાડે છે આજના પતિતો એથી વિશેષ કાંઈ કરી શકતા નથી. જ્યારે પહેલાંના પતિતોની દશા તો એથી જુદી જ હતી. તેઓ જેવા જુદાં કરતા હતા તેવા જુદાં તો આજે આપણે સાંભળવાને માટે પણ અશકત છીએ.

ગોશાળાની ભથ્થાનક પતિત દશા. દુરાત્મા ગોશાળાને તો આપણે બધા જ

બાણીએ છીએ. આ મહાપાપીએ તો કાંઈ કરવાનું બાકી જ રાખ્યું ન હતું. ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવને બાળી નાખવા, કાપી નાખવા કે ગમે તેવા ભયંકર દુઃખો આપવા પણ તે તૈયાર હતો. તે દુરાત્માએ ભગવાન ઉપર તેજોદેશ્યા મૂકી તેને બાળી નાખવાની પણ વેતરણ કરી હતી. વળી ભગવાન શ્રી પાર્શ્વનાથજીના શિષ્ય પરિવારમાંથી જેઓ પતિત થયા હતા તેમણે પણ ગોશાળાનું શિષ્યત્વ સ્વીકારી લીધું હતું, અને આ યુવકસંઘે ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવને કલંકિત કરવાનો ભારેમાં ભારે ચત્ન કર્યો હતો. હવે વિચાર કરો કે આજના પરિણામપતિતોની સામે આ ગોશાળો વગેરે કઈ સ્થિતિમાં મૂકી શકાય? આવા અધમમાં અધમ માણસોની પણ એ કાળમાં હતી હતી છતાં તેટલા જ કારણથી તે કાળનો સમાજ દીક્ષાને બાળવાને માટે તૈયાર થયો ન હતો. ખાત્રી રાખજો કે આજના પરિણામપતિતો તો કાંઈ વિસાતમાં

જ નથી. તેઓ ભલે આચારપતિ હોય કે આચાર અને પરિણામપતિ હોય પરંતુ આજના પતિતોમાં એટલી જ શક્તિ કે કે બહુ તો તેઓ ભાષણ કરશે અને તેથી આગળ વધશે તો શાહી કાગળનું સત્યાનાશ વાળી લેખો લખશે! પ્રાચીનકાળના પતિતો એ છેલ્લામાં છેલ્લી પંક્તિના પતિતો હતા, પરંતુ તેઓ પતિત થશે એવું જાણવા અથવા પીછાં જીવવા છતાં સમાજ તેટલા જ કારણથી દીક્ષા ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવા તૈયાર થયો ન હતો. સાધુ પતિત થાય માટે સાધુ-પણાની ઉત્પત્તિ જ બંધ કરો એવો ગાંડીયો વિચાર એ યુગમાં સમાજને સ્પર્શ પણ કરી શકતો ન હતો.

શ્રી નંદિષેષુજીની દીક્ષા. હવે નંદિષેષુ દીક્ષા લેવા તૈયાર થાય છે તે સ્થિતિનો પૂરેપૂરો ખ્યાલ કરો. જ્યારે નંદિષેષુ દીક્ષા લેવા નીકળે છે ત્યારે દેવતાઓ તેને કહે છે કે: તારા ભોગાવળી કર્મ હજી બાકી રહેલાં છે માટે તારે હાલમાં દીક્ષા ન લેવી જોઈએ. દેવતાઓએ કહ્યું એટલે ત્યાં છેલ્લામાં છેલ્લી હદ આવી ગઈ. હવે એથી આગળ કંઈ કહેવા કરવાનું રહ્યું નથી તે છતાં ચારિત્રના વીર્યોદ્ધાસ આગળ નંદિષેષુજી દેવતાઓના કથનનો પણ સ્વીકાર કરતા નથી. આપણે તો તરત જ કહી દઈશું કે આ પ્રસંગમાં નંદિષેષુજીએ કદાચ હ કયો હતો અથવા તેમણે જડતા દર્શાવી હતી. આજના જગતને પલ્લે તો કદાચ હ, જડતા, હઠ ઇત્યાદિ શબ્દો બાંધી જ મૂક્યા છે અને જેમ ધૂનમાં આવે છે તેમ તે શબ્દોની તેઓ છૂટે હાથે લા'ણી

કરતા જાય છે, પરંતુ તેમણે યાદ રાખવું જોઈએ કે શાસ્ત્ર-
કારોએ આ બનાવને કોઈપણ સંયોગોમાં કદાચ કે ઉકાચ કે
કહ્યો નથી. હવે નંદિષેષુજી ભગવાન શ્રી તીર્થંકરદેવ મહા-
વીરસ્વામી પાસે દીક્ષા અંગીકારવાને જાય છે અને તેમને
કહે છે કે : “મહારાજ ! મને દીક્ષા આપો ! ભગવાન નંદિ-
ષેષુની વિનતિ સાંભળીને તેને કહે છે : મહાનુભાવ ! તારા
હજી ભોગાવણી કર્મ બાકી છે માટે તે કર્મ પૂરા થયા પછી
તારે દીક્ષા લેવી યોગ્ય છે : નંદિષેષુજી કહે છે : મને તો
દીક્ષા નો ઉલ્લાસ જાય છે અને આરે તો દીક્ષા લેવી જ છે”
હવે આ પ્રસંગ કેવો મહત્વનો છે અને તે પ્રસંગે ભગવાન
પોતે કેવી વલણ ધારણ કરે છે તેનો વિચાર કરો.

આજે દીક્ષા રોકવી એ યોગ્ય છે કે ? અમુક માણસ
દીક્ષા લેવા

આવે તો તે માણસ દીક્ષા પાળી જ શકશે અથવા પતિત જ
થશે એવું આજે તો દીક્ષા આપનાર જાણતા નથી, પરંતુ
ભગવાન શ્રી મહાવીરની સ્થિતિ તો કાંઈ થોડી જ એવી
હતી ? તેઓ તો ત્રિકાળજ્ઞાનના ધણી હતા. નંદિષેષુજીના
ભોગવાણી કર્મ બાકી છે અને છતાં તે દીક્ષા લે છે એટલે
તેઓ પતિત થવાના જ છે એ તેઓ જાણતા હતા છતાં
જ્યારે નંદિષેષુજી દીક્ષા માગે જ છે ત્યારે ભગવાન શ્રી મહા-
વીરદેવ તેને તરત જ દીક્ષા આપી દે છે ! ભગવાન શ્રી તીર્થંકર
દેવ સર્વજ્ઞ હતા શ્રી નંદિષેષુજી દીક્ષા લે છે પરંતુ તેમનું
પતન થવાનું છે એ તેઓ જાણતા હતા તે છતાં તેમને દીક્ષા

આપી હતી આ ઉપરથી સહજ સમજી શકાય છે કે ભવિ-
ષ્યમાં પતન થશે એમ ધારીને અથવા તેવો નિશ્ચય હોય
તો પણ દીક્ષા અટકાવી શકાતી નથી. ભગવાને શ્રી નંદિષેષુ-
જના ભાવીને જોયું હતું તે પતિત થશે એવું તેઓ જાણતા
હતા અને એ વસ્તુમાં તેમને અંશમાત્ર પણ શંકા ન હતી
છતાં તેમણે દીક્ષાને રોકી ન હતી. હવે આજની સ્થિતિ
વિચારો. આજે તો આપણે ભાવીને જાણતા નથી. આપણે
ધારીએ છીએ કંઈ અને થાય છે જુદું જ. તેવા સંયોગોમાં
સંકટે ૧૬ સાધુઓ પતિત થતા હોય તે ઉપરથી આખી
દીક્ષાની સંસ્થાનો જ નાશ કરવા તૈયાર થઈ એમાં સ્પષ્ટ
મૂર્ખતા જ રહેલી છે કે બીજું કંઈ? હવે વળી કોઈ એવી
શંકા કરવાવાળો પણ તૈયાર થશે કે જો ભગવાન શ્રીમહાવીર
દેવ જ્ઞાની હતા અને તેમણે શ્રી નંદિષેષુજ પતિત થવાના
છે એ વાત જાણી લીધી હતી તો શું પોતે 'ના' કહ્યા છતાં
નંદિષેષુ દીક્ષા માગશે અને પોતે તેને દીક્ષા આપશે એ વાત
તેઓ શ્રીમાન જાણતા ન હતા અને જો તેઓ એ વાત જાણતા
હતા તો પછી ભગવાને નંદિષેષુને દીક્ષા આપવાની ના શા
માટે પાડી હતી? જો ભગવાને સ્વમુખે શ્રી નંદિષેષુજને ના
પાડી હતી તો પછી તેમણે જ સ્વહસ્તે નંદિષેષુને દીક્ષા
આપવી અનુચિત હતી! કાંતો તેમણે આ માણસના કહેવા
છતાં પણ દીક્ષા લેવાનો જ છે એમ ધારીને તેને દીક્ષા આપી
જ દેવી હતી કાંતો તેનો નિષેધ કરવો જોઈતો ન હતો અને
નિષેધ કર્યો તો પછી દીક્ષા આપવી જોઈતી ન હતી, ઠીક.

પતનને માટે પરિણામપતિતો. ભગવાને જેમ પોતાના
જવાબદાર છે.

ત્રિકાળજ્ઞાનના બળથી એ
વાત જાણી લીધી હતી

કે નંદિષેણુ પતિત થવાના છે તે જ પ્રમાણે તેઓશ્રી એ
વાત પણ જાણતા હતા કે તેઓ પરિણામે પતિત થવાના
નથી પરંતુ આચારે જ પતિત થવાના છે, માટે જો આજે તે
દીક્ષા લેશે તો કાલે તે પડશે ખરો, પરંતુ આત્મમાર્ગે ચઢ-
વાનો સ્વાદ તેને લાગ્યો. હશે તો વળી તે એ માર્ગે આગળ
ચઢશે. એમ ધારીને અરે; એમ જાણીને જ ભગવાને તેને દીક્ષા
આપી હતી. હવે કેાઈ એમ કહેશે કે જો ભગવાને છેવટે તો
તેને દીક્ષા આપી જ હતી તો પછી, “તું પતિત થશે તારા
ભોગાવળી કર્મ હજી બાકી છે !” એમ તેમણે નંદિષેણુને
શા માટે કહ્યું હતું ? આ શંકાનો જવાબ એ છે કે પ્રભુનું
નંદિષેણુ પ્રતિનું કથન નંદિષેણુને ચારિત્રને માર્ગે તેનો વીર્યો-
લ્લાસ વધારે સ્ફુરાવવાને માટે કારણભૂત થાય એ હેતુથી
હતું. હવે વિચાર કરો કે આજકાલ એવા આચારપતિત
કેટલા છે અને પરિણામપતિત કેટલા છે ? જે આચારથી પતિત
હોય તે તો બીજો ક્યારે પતિત થાય છે અને તે પણ ક્યારે
મારા જેવો બને છે. એ વસ્તુ નથી જોતા. તેઓ પોતે ક્રિયાથી
પતિત હોય છે છતાં બીજો પતિત ન થાય તેમજ પોતે તો
મરે છે. જે પરિણામે પતિત છે તે પોતાના સંયોગે જગતને
તપાસે છે અને બીજાને પણ પાડવા ચત્નો કરે છે. પતનના
દારણને માટે આવા માણસો જ જવાબદાર છે.

આજના કાળા આખલાઓનું એક કણુખીને ત્યાં બે
તુચ્છ તોફાન.

આખલા હતા. એક
ઘોળો અને ખીજો કાળો.

ખંને આખલા તેના શરીરના રંગ પ્રમાણે જ ગુણમાં પણ
કાળા મેશ હતા. આ કારણથી કણુખી તે આખલાને સફેદ
આખલા જેઠે ખાંધતો નહિ. એક રાતે ખાસ કારણસર કણુખી
રોકાઈ જવાથી તેના ઘરના માણસોએ બે આખલાને સાથે
ખાંધી દીધા! ખીજે દહાડે પેલા ઘોળા આખલાના સફગુણ
કાળા આખલાએ શીખવાના તો ખાનુએ રહ્યા પરંતુ કાળા
આખલા પ્રમાણે જ પેલો ઘોળો આખલો પણ કુદતો થઈ
ગયો, નંદિષેણુ પરિણામપતિત ન હતા તેનું પણ કારણ
એ ચ હતું કે તેઓ આવા કાળા આખલાના પરિચયમાં
આવ્યા ન હતા. એ યુગમાં પરિણામપતિતો ન હતા. પ્રાચીન
કાળની આવી સ્થિતિ કાળા આખલાઓના ટોળાં એ સમયે
ન હોવાને જ આભારી છે. તે વખતે કાળા આખલાઓના
ટોળાં ન હોવાથી આચારપતિતોને કેાઈ પરિણામપતિત કરવા
તૈયાર થતું ન હતું. પરિણામે પરિણામપતિતો પતિતાવસ્થામાંથી
પણ ધીમેધીમે પાછા ઉન્નત અવસ્થામાં આવી શકતા હતા.
આર્દ્રકુમાર અને નંદિષેણુ પણ આ રીતે કાળા આખલાના
ટોળામાં સ્પષ્ટાવા પામ્યા ન હતા તેથી જ તેઓ સાધુ-
આચારથી પતિત થયા હતા છતાં પરિણામપતિત થઈ શક્યા
ન હતા અને યથાસમયે પાછા આત્મેન્નતિને પંથે ચઢી
શક્યા હતા.

દીક્ષા ખરાબ છે અને હવે નંદિપેણુજીના સંબંધમાં શું
સાધુઓ પઠાણ છે. થાય છે તે આગળ જુઓ. નંદિ-
પેણુજી પોતે પઠ્યા હતા. આચાર-

પતિત થયા હતા, પરંતુ દીક્ષા જ ખરાબ છે સાધુઓ કાબુલી
છે, અને આગમો થોડાં છે એવું તેમણે કહી કહ્યું કે માન્યું
ન હતું. નંદિપેણુજીએ પોતે પતિત થવાથી એવી પ્રતિજ્ઞા
કરી હતી કે વેશ્યાને ત્યાં જ નવા આહરે આવે તેમાંથી
પ્રતિદિવસે મારે દસને પ્રતિબોધવા અને દસ વ્યક્તિઓને
પ્રતિબોધીને તેગને મારે દીક્ષા અપાવવી ત્યારે જ મારે લોજન
લેવું, તે વિના નહિ. નંદિપેણુજીના મહત્ત્વને વેશ્યા જાણતી
ન હતી. બીજી બાજુએ નંદિપેણુજીએ કરેલી પ્રતિજ્ઞા જગ-
જહોર હતી. આટલું છતાં વેશ્યાને, વેશ્યાગામીઓને અથવા
વેશ્યાગામીઓના માળાપોને દીક્ષાનો ડર લાગ્યો ન હતો,
ન્યારે આજે એ સ્થિતિ છે કે ધર્મિયોને પણ દીક્ષાનો ડર
લાગે છે! એ યુગમાં વેશ્યાગામીઓને દીક્ષાનો ડર ન હતો.
વેશ્યા જેવી વિલાસમાં જ રાજનારી અને વિલાસને જ યાચ-
નારી સ્ત્રીને પણ દીક્ષાનો ડર ન હતો અને વેશ્યાગામી જેવા
પતિત પુત્રોના માળાપોને પણ દીક્ષાનો ડર ન હતો. ત્યારે
આજે જેઓ ઉપાશ્રયમાં આગેવાની ધરાવે છે, સંઘમાં મોટા
ગણાય છે, સંઘમાં ટીલા તણાવે છે તેઓને જ દીક્ષાનો
ડર લાગે છે! શ્રાવકોમાં પણ દીક્ષાની વાત સાંભળતાં જ
સનસનાટી ઉપજતી હોય તો પછી આજની દશા એ એક
કમનસીબી નહિ તો બીજું શું છે ?

વેશ્યાવાડે વૈરાગ્ય મોક્ષની જે અભિલાષા હોય, મોક્ષ-
 પક્ષમાં જે પોતાનું સ્થાન રાખવા
 માગતો હોય તેવો આત્મા તો જોઈએ તો વેશ્યાવાડે ઉભો
 હોય કે જોઈએ તો દેરાસરમાં ઉભો હોય, તો પણ તેનો
 તો મોક્ષ અથવા મોક્ષના સાધન એના પ્રત્યે દુશ્મનાવટ કદી
 ન હોય ! નંદિષેણુ વેશ્યાવાડે પડ્યા હતા અને વિલાસમાં
 રાચેલા હતા છતાં તેમને મોક્ષના સાધનરૂપ ચારિત્રધર્મ ઉપર
 દ્વેષ ન હતો. તેઓ તો રાજના નવા દસ આયોને પ્રતિબોધ
 આપીને સાધુ બનાવતા જ હતા અને તેથી જ તે સંયોગો
 ઉપરથી “વેશ્યાવાડે વૈરાગ્ય” એવી કહેવત હસ્તિમાં આવી
 હતી. અર્થાત્ જે મોક્ષપક્ષમાં રહેલો છે મોક્ષાર્થીઓના સંઘમાં
 જે પોતે ગણાવાની તમત્રા રાખે છે તે તો મોક્ષના મોક્ષના
 સાધન એના પરત્વે કદીપણ આખ સરખી ન ફેરવી શકે.
 આવા આત્માઓ ચોથે ગુણસ્થાનકે સ્થિત છે એમ માનવું.
 ત્યારે હવે કોઈ એવો પ્રશ્ન કરશે કે જેઓ શ્રાવકકુળમાં
 જન્મ્યા છે તેઓ સધળા જ ચોથે ગુણસ્થાનકે છે. કારણ કે
 તેઓ મોક્ષની અનુકૂળ સાધન સામગ્રીવાળા છે. વિચાર કરો
 કે શું આ માન્યતા વાસ્તવિક છે ? જવાબ એક જ મળશે
 કે નહિ ! અલગત શ્રાવકકુળમાં આવેલાઓ ભલે અજ્ઞાન હોય,
 મૂર્ખ હોય અણસમજુ હોય છતાં તેઓ ભાગ્યશાળી છે કારણ
 કે તેમને મોક્ષની સામગ્રી અને મોક્ષના સાધન એ પુણ્યયોગે
 મળેલાં છે. આ સાધન સામગ્રી જ્યાં સુધી તેમણે ફાક નથી
 કરી, વૃથા નથી કરી ત્યાં સુધી જે જૈનકુળમાં જન્મ્યો છે તે

કેવળ જૈન હોવાને કારણે જ લાગ્યશાળી છે એ વસ્તુ તદ્દન સાચી છે પરંતુ જૈન માત્ર ચોથે ગુણસ્થાનકે જ છે એ માન્યતા યથાર્થ નથી જ. ત્યારે હવે ચોથે ગુણસ્થાનકે કેને મૂકવો જોઈએ તેનો વિચાર કરો.

વાણીયાનો દીકરો “શેઠ.” એક બહુ જ સાધારણ વાત હું તમારા ધ્યાન ઉપર લાવવા માગું છું. વાણીયાના દીકરાને સામાન્ય રીતે બધા જ શેઠ કહીને ઓળખે છે. પરંતુ જે છોકરો લેવડદેવડના કામમાં સમજતો નથી તેમને તમે ગદલા પર બેસાડતા નથી. ચોથું ગુણકારણ એ મોક્ષનો ગદલો છે એમ જ સમજજો. આ ગદલા ઉપર તો તે જ બેસી શકે છે કે જેનામાં મોક્ષની સાધ્યતા પ્રત્યે વિવેક હોય. જે આત્મા શ્રાવકકુળમાં જન્મ્યો છે તે આત્મા મહાલાગ્યશાળી છે; પરંતુ જે આત્મામાં મોક્ષનો વિવેક છે, મોક્ષ એ જ એક સાધ્ય છે બીજું કંઈ સાધ્ય નથી એવું જેના આત્મામાં ઠસ્યું છે; તે જ આત્મા ચોથા ગુણસ્થાનકને માટે લાયક છે. જગતમાં આખરે મોક્ષ એ જ એક પામવા લાયક ચીજ છે બીજું કંઈ પામવા લાયક જ નથી એ જ ઈષ્ટ છે અને એ જ દ્યેય છે એવું જેનામાં ઠસ્યું છે, તે આત્મા જરૂર ચોથે ગુણસ્થાનકે છે એમાં કંઈ શક નથી. લડાઈના કેદી તરીકે શત્રુના કબજામાં ગએલો માણસ શત્રુના રક્ષણ માટે કિલ્લો ચણે છે પરંતુ તેના હૃદયમાં તો એ જ લાગણી જવલંતપણે રહેલી હોય છે કે ક્યારે લાગ મળે અને આ શત્રુના કિલ્લાને ઉડાવી દઉં! શત્રુને તાબે

થએલો યુદ્ધનો કેદી જે કેઠારમાંથી પોતાનું અનાજ આવતું હોય તેજ કેઠાર જો કદી હાથમાં આવી જાય તો તેને સુરંગ લગાડીને ઉડાવી દેતાં કદી પણ ડરતો નથી અથવા પાછી પાની કરતો નથી.

મોક્ષ અને ભવ સરખા ક્યારે ? આપણે કેદીનું જે દષ્ટાંત બરાબર અહીં પણ લાગુ

પાડવાનું છે. શરીર અને શરીરના લોગોપલોગ એનો આશ્રય કરીને આત્મા રહેલો છે પરંતુ તે આત્માની ઈચ્છા એવીજ હોવી જોઈએ કે ક્યારે સમય મળે છે એટલે આ શરીરાદિનો વ્યવહાર છોડી દઉં અને એક માત્ર મોક્ષની જ આરાધના કરવા માંડું ! આવી મનોવૃત્તિ જ્યારે થાય છે ત્યારે તે આત્મા ચોથે ગુણસ્થાનકે છે. ચોથા ગુણસ્થાનકની આ ભાવના આરંભાય છે તે છેક તેરમાં ગુણસ્થાનક સુધી કાયમ રહે છે. જ્યારે કર્મના કિલ્લાનો વિનાશ થાય છે, તેનો અંત આવે છે ત્યારેજ આ ભાવના પણ જાય છે. તેરમે ગુણસ્થાનકે જ્યારે આત્મા આવે છે અને તેના કર્મોનો નાશ થઈ જાય છે ત્યારે તેને પછી આવી ભાવના રહેવા પામતી જ નથી. જે આત્મા તેરમે ગુણસ્થાનકે આવેલો છે તેને એવા વિચારોની જરૂર જ હોતી નથી કે મારા લશ્કરનો વિજય થાઓ કે કર્મના કિલ્લાનો નાશ થાઓ. મોક્ષનો વિચાર પણ તેને કરવાપણું હોતું નથી. તેરમે ગુણસ્થાનકે આવેલો આત્મા સઘળા કર્મોથી નિવૃત્ત થયો છે અને મોક્ષના દ્વારમાં ઉભો છે પછી તેને મોક્ષનો વિચાર કરવાપણું ન હોય એ વાત

સરળ અને સમજી શકાય તેવી છે પરંતુ તે સાથે યાદ રાખવાનું છે કે જે વાત તેરમે ગુણુસ્થાનકે પડતી મૂકવાની છે તેજ વાત જો પહેલેથીજ પડતી મૂકીએ તો પછી આપણા પત્તો ભાગવાનો નથી. તેરમે ગુણુસ્થાનકે મોક્ષ અને લવ સરખા છે તેરમા ગુણુસ્થાનકે પહેંચેલાને સાધ્ય અપૂર્ણ નથી તેમને કાંઈ સાધવાનું અથવા મેળવવાનું બાકી નથી આટલાજ કારણથી તેરમે ગુણુસ્થાનકે જેઓ વિરાજમાન છે તેમને વિચારોને અંગે અવકાશ રહેલો નથી.

મનને અવકાશ ક્યારે હોય ? તેરમે ગુણુસ્થાનકે સાધ્યની અપૂર્ણતા નથી તેમને કાંઈ મેળવવાનું બાકી નથી કોઈ જાતની ત્રુટી નથી આથી તેમને વિચારોનો અવકાશ નથી. હવે એવો પ્રશ્ન થવો સ્વાભાવિક છે કે જો તેરમા ગુણુસ્થાનકવાળાને માટે વિચારણીય પદાર્થો નથી તો પછી લાવમનની હસ્તી ત્યાં લલે હોય પરંતુ દ્રવ્ય-મનની હસ્તી ત્યાં કેવી રીતે કલ્પી શકાય ? મનને અવકાશ નથી મનન જેવી કોઈ ચીજ નથી તો પછી મનનની હસ્તી છે એમ કલ્પવું અશક્ય છે. જાણવાનો ઉપયોગ નથી. જાણવા યોગ્ય પદાર્થોજ નથી છતાં જ્ઞાન છે એમ માનવું જેમ અશક્ય છે તેજ પ્રમાણે મનન નથી પરંતુ મન છે એ માનવું પણ અશક્ય છે. મનન અને મન એ બેને પરસ્પર સંબંધ છે પહેલાની ઉપર બીજી અને બીજાની ઉપર પહેલું અવલંબેલું છે તો પછી કાંતો બંનેને માનવા જોઈએ કાંતો બંનેને ન માનવા જોઈએ, આ શંકાકારને જવાબ એ છે કે જેઓ

પોતાને માટે મનનો અને મનનનો ઉપયોગ કરે છે તેમને માટે એમ સમજી લેવું યોગ્ય છે કે તેમને સાધનમાં અથવા સાધ્યમાં કાંઈપણ ન્યૂનતા રહેલી છે, પરંતુ જેઓ પોતાને માટે મન અથવા મનનનો ઉપયોગ કરતા નથી તેમને સાધ્ય અથવા સાધનમાં ન્યૂનતા રહેલી નથી. અહીં વૈદ્ય અને રોગીના ઉદાહરણનો ખ્યાલ કરો. વૈદ્ય પોતે રોગી હોતો નથી પરંતુ તે છતાં દવાનો ખાટલો તેને હાથમાં લેવો જ પડે છે.

કેવળીઓનું મનન જેમ વૈદ્ય પોતે નીરોગી હોવા છતાં બીજાઓને અર્થ છે બીજાને માટે પોતે દવાનો ખાટલો હાથમાં લે છે તે જ પ્રમાણે કેવળી મહારાજાઓ પણ બીજાને માટે મનનો ઉપયોગ કરે છે. વૈદ્ય નીરોગી છે તે છતાં તે હાથમાં દવા લે છે, પણ એ ઉપરથી કોઈ એમ કહી શકે ખરો કે જે દવા લે છે તે રોગી છે અને વૈદ્ય પણ દવા લીધી છે માટે વૈદ્ય પણ રોગી છે ! જો આવો અર્થવાદ કોઈ કરવા આવશે તો આપણે તેને મૂખો ગણ્યા વિના રહેવાના જ નહીં. દરદી દવા લે છે અર્થાત્ તે દવા ખાય છે પરંતુ જ્યારે તેનો રોગ પૂરો થાય છે તે વખતે તે દવા ફેંકી દે છે. તે પોતાને અંગે દવા વાપરતો નથી. વૈદ્ય દવાથી મુક્ત બનેલો હોતો નથી તે દવાથી મુક્ત છે પરંતુ તે દવાનો તે પોતાને અંગે ઉપયોગ કરતો નથી અર્થાત્ દવા હોવા છતાં તે વૈદ્યને અંગે નકામી જ છે. તે જ પ્રમાણે કેવળી મહારાજાઓને મન હોવા છતાં તે મનના ઉપયોગરૂપી વિચારો તેમને હોતા નથી. રોગીને માટે જેમ

વેદ દવા વાપરે છે તે જ પ્રમાણે મનના પુદ્ગલો તીર્થ કર મહારાજાઓ મનઃપર્યવશાની દેવતાઓની શંકાના નિવારણને માટે જ વાપરે છે તેઓ પોતાનું સાધ્ય પૂરું કરવાને માટે મનના પુદ્ગલોને વાપરતા જ નથી. જે દેવતા મન વડે શંકા-શીલ થઈને મનદ્વારા જ પ્રશ્ન કરે છે તે દેવતાના સમાધાન માટે તીર્થ કર મહારાજાઓ પોતાના મનના પુદ્ગલો પરિણુ-ભાવે છે મનનો આ પ્રકારનો ઉપયોગ અહીં સ્થિર હોવાથી દ્રવ્યમનનું અહીં અસ્તિત્વ છે. દ્રવ્યમન અને લાવમન બંને સાથે સાથે જ રહે છે. જ્યાં લાવમન છે ત્યાં દ્રવ્યમન પણ છે અને જ્યાં દ્રવ્યમન છે ત્યાં લાવમન પણ હસ્તિ ધરાવે છે. તેરમા ગુણસ્થાનકમાં પણ દ્રવ્યમન હોય છે અને છઠ્ઠા ગુણ-સ્થાનકમાં પણ દ્રવ્યમન હોય છે. વળી આપણે ઉપર કહ્યું છે કે દ્રવ્યમન અને લાવમન એ બંને સાથે સાથે જ રહે છે આ દૃષ્ટિએ એવું સિદ્ધ થાય છે કે છઠ્ઠે ગુણસ્થાનકે પણ દ્રવ્ય-મન હોય છે અને ત્યાં લાવમન પણ હોય છે. હવે વિચાર કરો કે જો બંને મન છઠ્ઠે ગુણસ્થાનકે વિદ્યમાન છે, તો છઠ્ઠે ગુણસ્થાનકે મન પણ વિદ્યમાન હોવું જ જોઈએ.

નવા જ પ્રકારની ભાંજગડ. છઠ્ઠે ગુણસ્થાનકે લાવમન અને દ્રવ્યમન બંને હોય છે. મન એવું ભાંજગડિયું અને પંચાતીયું છે કે તે નિરાતે બેસી શકતું જ નથી. કાંઈ નહિ ને કાંઈ ભાંજગડ અથવા પંચાત તેને બેસી ને બેસી જ હોય છે એટલા જ માટે છઠ્ઠે ગુણસ્થાનકે મનને લોકવ્યવહારમાંથી દૂર કરેલું છે. જગતમાં

ન્યાયાધીશની અને ન્યાયની કાટોની હસ્તિ છે પરંતુ તેમની એ હસ્તિ ટંટા, કળ્યા, બખેડા ઉપર અવલંબેલી છે. જો કળ્યા, બખેડા ન હોય, પક્ષાપક્ષી ન હોય તો પછી ન્યાયાધીશની અને ના કાટની હસ્તિ પણ ખીન જરૂરી છે તે જ વસ્તુસ્થિતિ મનની છે. જગતની ભાંજગડો એ કળ્યા બખેડા છે અને મન એ ન્યાયાધિશ છે જેમ કળ્યા બખેડા ન હોય તો ન્યાયાધિશની હસ્તિ નકામી છે તે જ પ્રમાણે જગતની ભાંજગડો ન હોય તો મન પણ નકામું છે. જ્યાં ભાંજગડ નથી ત્યાં મન નથી. અર્થાત્ ભાંજગડ જાય છે ત્યાં મન પણ જાય છે. છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકે આવી લોકવ્યવહારની ભાંજગડો હોતી નથી એવી ભાંજગડોનો ત્યાં અંત આવે છે, પરંતુ ત્યાં એક નવી જ જાતની ભાંજગડનો આરંભ થાય છે. આ નવી જ જાતની ભાંજગડ કંઈ હોવી જોઈએ તેનો વિચાર કરો.

લૌકિક અને લોકોત્તર વ્યવહાર. છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકે લોકોત્તર ભાંજગડો આરં-

ભાય છે અને ત્યાં લૌકિક ભાંજગડોનો અંત આવે છે સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર, તપ, વિનય, સમાધિ આ સઘ-જાની ભાંજગડ મુનિઓના હૈયામાં રાતદિવસ ચાલુ જ હોય છે. સંસારીઓની ભાંજગડ તો બહુ જ સરળ છે. દિવસે તમારે ભાંજગડ ખરી પણ રાતે તો મોજ! આનંદથી સુવાનું. નિદ્રામાં તમારે કશી ભાંજગડ નહિ. કાંઈ સંતાપ નહિ કિવા કાંઈ ચિંતા પણ નહિ, પરંતુ સાધુ તો આ ભાંજગડો દહાડે પણ

કરે છે અને રાતે પણ તેમની તે જ લાંજગડો ચાલુની ચાલુ જ હોય છે. સાધુ નિદ્રા લે છે તે પણ એ લાંજગડ સાથે જ. સાધુ નિદ્રા લેવાની તૈયારી કરે તે સમયે પણ અઠાર પાપ-સ્થાનક વેસરાવીને જ તે તે પ્રમાણે કરે છે. નિદ્રામાં કાયા ફેરવવાની હોય તો પણ પૂંજપ્રમાણને જ ફેરવવાની! સાધુને તો આ પ્રમાણે લાંજગડ, લાંજગડ અને લાંજગડ જ! સૂતાં પણ લાંજગડ! ઉઠે ત્યાં પણ લાંજગડ! જાગે ત્યાં પણ લાંજગડ! સાધુ આ પ્રમાણે ચોવીસે કલાક લાંજગડમાં જ રોકાયેલો રહે છે પરંતુ સાધુની આ લાંજગડ તે લોકોત્તર લાંજગડ છે. એ લાંજગડ લાડી, વાડી અને ગાડીની લાંજગડ નથી માટે જ આ લાંજગડ આદરણીય કહી છે. જ્યારે સંસારની લાંજગડ એ ત્યાગ કરવા લાયક જણાવી છે. મુનિનું જીવન આ પ્રમાણેનું હોવાથી જે છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકે વિરાજમાન છે એવો મુનિ લૌકિકસંજ્ઞા છોડી દે છે અને તે લોકોત્તરસંજ્ઞા ધારણ કરે છે. આવી વ્યક્તિ લોકોત્તરસંજ્ઞામાં લીન હોય છે. હવે ચોથા અને છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકમાં રહેલા આત્માઓની વચ્ચે મહત્વનો શુ ફેરફાર છે તેનો વિચાર કરીએ.

અમારો જવાબ હા તમારી લાંજગડ એક રીતે કહીએ તમારો જવાબ ના તો એવી છે કે શત્રુને ન આવવા દેવો અને તેનાથી રક્ષા કરવી, તમારો ખચાવ કરવો. અમારી લાંજગડ એવી છે કે શત્રુને જડમૂળથી કાપી નાખવો. શત્રુને ખાળી નાખવો તથા તેનો નાશ કરવો, આ અમારી લાંજગડ છે. હવે વિચાર કરો કે

તમારામાં સાધુઓના જેવી આ સ્થિતિ છે ખરી? શત્રુથી બચી જવાની સ્થિતિ તમારામાં છે; પરંતુ શત્રુનો નાશ કરી દેવો, શત્રુને જ મારી નાંખવો એ સ્થિતિ તમારા છે ખરી કે? એનો જવાબ તો તમે એ જ આપશો કે 'નહિ!'

સાધુઓ ચિંતા વિનાના છે એમ તમારે માનવાનું નથી. કદાચ જરા અલંકારિક ભાષામાં કહું તો તમારા કરતાં સાધુને વધારે જંજળ અને વધારે ચિંતા છે. સાધુની એ ચિંતા અને એ જંજળ તે સંસારમાં રચીપચી રહેવાને અંગે નથી જ પરંતુ તેનાથી તરી જવાને અંગે જ છે. અમે રાતફાટો શત્રુને મારી નાખવાનો, કાપી નાખવાનો કે બાળી નાખવાનો જ વિચાર કરીએ છીએ. અને તમે પણ શત્રુને મારી નાખવાનો, કાપી નાખવાનો, બાળી નાખવાનો જ વિચાર કરો; તો પણ તમારા વિચારો તમોને બંધન આપનારા છે ન્યારે અમારા શત્રુ પરત્વેના વિચારો તે અમારું બંધન આપનારા છે. આ પરિસ્થિતિનું કારણ વિચારો.

તમારા અને અમારા તમારા શત્રુઓ કોણ છે અને શત્રુઓ જુદા છે. અમારા શત્રુઓ કોણ છે તેનો વિચાર કરો. તમારા શત્રુઓ જીવ-

ધારી છે અને તેથી જ તેમનો નાશ કરવાના વિચારો કરવા એમાં પણ પાપ છે તમારી સ્થિતિ એથી જુદી જ છે. અમારા શત્રુઓ તે કર્મ છે. કર્મ અને કર્મના પુણ્યલો એ અમારા શત્રુઓ છે અને તેથી અમારે એ શત્રુઓનો નાશ કરવાનો

છે, પરંતુ એ શત્રુઓ એવા નથી કે જેનો નાશ કરતાં પાપ લાગે કે હિંસા થાય ! કર્મશત્રુને બાળીએ મારીએ કે કાપીએ તો પણ તેથી હિંસા થવાની નથી જ ! આવા વિચારોવાળાઓ અને તે વિચારોને અમલમાં મૂકનારાઓ તે 'મુનિ' છે. એવા મુનિ છઠ્ઠું ગુણસ્થાનકે છે અને તે મુનિ મહાત્માઓ ભયંકર એવા ભવપર્વતને ઓળંગી ગયેલા છે એમ નિશ્ચયરૂપે શાસ્ત્ર કહે છે.

હવે પ્રશ્ન એવો થશે કે આત્મા આવું મુનિપદ શી રીતે પામે છે ? ક્યે ક્યે માર્ગે તે આવું મુનિપદ ગ્રહણ કરી શકે ? પ્રશ્નનો ઉત્તર એક જ છે કે, આત્મા અનાદિનો છે, કર્મ અનાદિનો છે અને કર્મસંયોગ અનાદિનો છે; એ ત્રિવિધાત્મક ગળથૂથી આત્માને બાળપણથી જ સંસ્કારરૂપે પાવી ભેદએ, એ જ આ મુનિપદ પામવાનો ધોરી માર્ગ છે અને એ માર્ગ પાળવો, એ પાળવા યત્ન કરવો, એ માર્ગ બીજાને પમાડવાનો યત્ન કરવો અને કોઈ એ માર્ગ પાળતું હોય તો તેને સહાયતા આપવી એ પ્રત્યેક આર્યનું કર્તવ્ય છે.

સમ્યક્ત્વ અને તેની આવશ્યકતા

હું કયાં છું? મારે જવાનું કયાં છે?

શાસ્ત્રકાર મહારાજ ન્યાયાચાર્ય યશોવિજયજી મહારાજ ઉપાધ્યાયજી જેમણે સવ્યાત્માઓના કલ્યાણને અર્થે જ્ઞાનસાર-પ્રકરણ નામનો ગ્રંથ રચ્યો છે, તેઓશ્રી આ ગ્રંથમાં જણાવે છે કે દરેક આત્માએ જો તે પોતાનું કલ્યાણ ચહાતો હોય તો તેણે જો વાત મુખ્યતાએ વિચારવાની છે. એ જો વાત કંઈ છે તે ધ્યાનમાં રાખશે અને તેનું મહત્ત્વ વિચારશે તો માલમ પડશે કે એ જો વસ્તુના વિચારમાં મોક્ષનો માર્ગ રહેલો છે. પ્રથમ તો એવો વિચાર કરવો કર્તવ્ય છે કે “હું પોતે કયાં છું?” અને મારે કયાં જવાનું છે?” આ જો પ્રશ્નોની વિચારણામાં સમ્યક્ત્વની જડ રહેલી છે. સમ્યક્ત્વના જો પ્રકાર છે. દ્રવ્યસમ્યક્ત્વ અને નિશ્ચય સમ્યક્ત્વ. જીવાદિક નવતરવોની શ્રદ્ધા થાય, સુદેવ, સુશુર અને સુધર્મની આરાધનામાં હૃદય દૃઢ થાય અથવા અમુક વસ્તુઓ શ્રી જિનેશ્વર ભગવાને કહી છે તે માટે મારે માનવા યોગ્ય છે અને તે હું માનું છું એમ વિચારીને તે વસ્તુઓને માનવી આ બધાનું નામ દ્રવ્યસમ્યક્ત્વ છે. દ્રવ્યસમ્યક્ત્વને વ્યવહાર સમ્યક્ત્વ પણ કહેવામાં આવે છે, હવે દ્રવ્યસમ્યક્ત્વ

આનંદ-સુધાસિંધુ

પછી નિશ્ચય સમ્યક્ત્વની વાત આવે છે. નિશ્ચય સમ્યક્ત્વકેને કહેવું તેનો વિચાર કરો. આત્મા દ્રવ્યસમ્યક્ત્વમાંથી આગળ વધીને એવો વિચાર કરે કે: હું દેવ, ગુરુ અને ધર્મનો પૂજક છું અને દેવ, ગુરુ અને ધર્મ એ પૂજ્ય છે પરંતુ હું પૂજક શા માટે છું અને દેવાદિ પૂજ્ય શા માટે છે. આવા વિચારોમાં નિશ્ચય સમ્યક્ત્વનું મૂળ રહેલું છે.

કેવળીની અને તમારી તીર્થંકર દેવો આપણને શા માટે સ્થિતિ ભુટી છે. પૂજ્ય છે તેનો વિચાર કરો. મહાવીર લગવાનું મહાનું હતા,

સર્વજ્ઞ હતા સર્વદર્શી હતા. વીતરાગ હતા અને બીજા ઘણા ઘણા ગુણો તેઓ શ્રીમાનમાં વિદ્યમાન હતા, શું આટલા માત્રથી જ તેઓ પૂજવા યોગ્ય છે એમ તમે માનો છો? જો આટલા ગુણથી જ તેઓ પૂજવા યોગ્ય હોય તો તો કેવળી લગવાનોને પણ તેઓ પૂજ્ય હોવા જ જોઈએ અને આ ગુણ લગવાનમાં હોવાથી તેમણે પણ તીર્થંકરદેવોને પૂજ્ય માનવા જ જોઈએ પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ કે કેવળીઓ તીર્થંકરોનું આદરમાન કરતા નથી તેમની સત્કારસેવા કરતા નથી અથવા ચોતે કોઈપણ રીતે તીર્થંકરો પરત્વે પૂજ્યતા દર્શાવતા નથી એ ઉપરથી લાગે છે કે શ્રી તીર્થંકર લગવાનો માત્ર તેઓ ગુણવાળા છે એટલા જ કારણથી પૂજ્ય નથી પરંતુ તેઓ પૂજ્ય હોવામાં બીજા પણ કોઈ વસ્તુ કારણભૂત અવશ્ય હોવી જ જોઈએ. તીર્થંકર લગવાનોનો સત્કાર સેવા ઇત્યાદિ

કેવળી મહારાજાઓ કરતા નથી તે ઉપરથી આપણે એમ સમજવાનું નથી કે તેઓ તીર્થંકર લગવાનોને પૂજ્ય નથી માનતા, તો પછી આપણે પણ શા માટે તેને પૂજ્ય માનવા જોઈએ. નદીની પાર ઉતરી ગએલો માણસ હોડીની દરકાર ન રાખે તો તે સ્વાભાવિક છે પરંતુ તેનું જોઈને નદીને આ કિનારે રહેલો મનુષ્ય પણ જો હોડીની દરકાર ન રાખે તો તેનું પરિણામ શું આવે તે તમે સમજી શકો છો એજ રીતે કેવળી મહારાજાઓનું આ બાબતમાં આપણે અનુકરણ કરવા જઈએ તો તે સર્વથા નકામું છે. આ બાબત હજી વધારે વિસ્તારપૂર્વક સમજવાની જરૂર છે.

નવકારમંત્ર કેવળીઓ ભણતા નથી કોઈ એવો પ્રશ્ન કે: “જેન શ્વેતા-

બર સાધુઓ પોતે તો જિનલગવાનના પ્રતિબિંબોની પૂજા કરતા નથી તો પછી તેઓ શ્રાવકોને શા માટે પ્રતિમાપૂજનો ઉપદેશ આપે છે? જેઓ પોતે અમુક વસ્તુ કરતા નથી તે વસ્તુ બીજાને કરવા માટે ઉપદેશ આપવાનો તેમને કાંઈ અધિકાર નથી છતાં તેઓ જો તે ઉપદેશ આપતા હોય, તો એ ઉપદેશ પરોપદેશે પાંડિત્યમ્ જેવો હોઈ તેને શ્રોતાઓએ અવમાનવો જ જોઈએ. આવા પ્રશ્ન કરનારાઓનું સમાધાન બહુ સરળ છે. જે લોકો આવો પ્રશ્ન કરે છે તેમને જ પૂછો કે, ‘ભાઈ! વીતરાગલગવાન પોતે નમો અરિહંતાણમ્ એમ કહેતા નથી તેઓ તીર્થંકરોને નમસ્કાર કરવાનું જણાવતા નથી તો પછી એ જ લગવાન શ્રી મહાવીરદેવે તમોને

“નમો અરિહંતાળ”નો ઉપદેશ કેમ આપ્યો હતો?” ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવ નમો અરિહંતાળ, નમો સિદ્ધાળ, નમો આય-રિયાળ, નમો ઉવજ્ઞાયાળ, નમો લોણ સઘ્વ સાહૂળ” એ નવકાર-મંત્ર ગણુતા હતા ? નહિ જ. ભગવાન શ્રી તીર્થ”કર દેવોએ જ્યારે દીક્ષા લીધી હતી તે સમયે તેઓશ્રીએ નમો અરિહંતાળ” એમ ન કહેતાં સિદ્ધ ભગવાનોને જ નમસ્કાર કર્યા હતા. તીર્થ”કર ભગવાનોએ તો નથી નવકારમંત્ર ગણ્યો કિંવા નથી તીર્થ”કરોને નમસ્કાર કર્યા, છતાં આપણે નવકારમંત્ર ભણવાનું કર્તવ્ય માનીએ છીએ.

પોતે ન ભણે પણ બીજાને ભણાવે. હવે શાંતિપૂર્વક વિચાર કરો કે તમેને નવકારમંત્ર કોણે આપ્યો છે અને તેનું ફળ પણ આપણને કોણે બતાવ્યું છે ? કેવળજ્ઞાનીઓ જેઓ તીર્થ”કરોને સત્કાર નથી આપતા અથવા જેઓ નવકાર મંત્ર નથી ગણુતા તેમણે જ આપણને એ ઉપદેશ આપ્યો છે. નવકારમંત્ર કેવળી-ઓએ જણાવ્યો છે માટે જ તેને ધર્મમાં સ્થાન છે. જો આ મંત્ર કેવળીઓએ ન જણાવ્યો હોત તો તેની ગણુના પણ કપોલકલ્પિત વસ્તુઓમાં જ થવા પામી હોત. એ ઉપરથી કોઈ એમ ન સમજશે કે હું નવકારમંત્રને કપોલકલ્પિત કહું છું. કેવળી ભગવાનોએ જો નવકારમંત્ર ન આપ્યો હોત તો જ તે કપોલકલ્પિત થાત પરંતુ આ મંત્ર તો કેવળી ભગવાને આપ્યો છે એટલે તેમાં કલ્પિતત્વને તો સ્થાન જ નથી ! જેઓ એમ કહે છે કે જે માણસ પોતે જે વસ્તુને આદરતો

નથી તેને તેનો ઉપદેશ બીજાને આપવાનો કાંઈજ અધિકાર નથી અને છતાં આવો ઉપદેશ જો કોઈ તરફથી અપાતો હોય તો તે ઉપદેશ બીજાઓએ માનવો એ નકામું છે. એવું કહેનારાઓ સમજવાની જરૂર છે કે નવકારમંત્રનો ઉપદેશ આપનારાઓ પણ કેવળી મહાત્માઓ જ હતા કે જેઓ પોતે નવકાર મંત્ર ગણતા ન હતા અથવા તીર્થંકર લગવાનોને આદર કરતા ન હતા, પરંતુ તે છતાં તેમણે જ આ બાબતનો ઉપદેશ આપ્યો છે અને આપણે તે ઉપદેશને માન્ય રાખીએ છીએ; અર્થાત્ આવો વર્ગ જે અર્થવાદ દર્શાવે છે તે આ ઉદાહરણથી જરા પણ ટકી શકતો નથી. તે જ પ્રમાણે સાધુઓ અને પૂજા સંબંધીનું પણ તેમનું કથન નકામું કરે છે.

તમારી રસોઈ થઈ નથી. નવકારમંત્રનો ઉપદેશ કેવળી લગવાનોએ આપ્યો છે, એ ઉપદેશ છક્કરોએ આપ્યો નથી, છતાં પણ એ ઉપદેશને સઘળા જ માન્ય રાખે છે. જો કેવળી મહારાજાઓ પોતે નવકારમંત્ર ગણ્યા વિના અથવા તીર્થંકર લગવાનોને પૂજ્ય ગણ્યા વિના તેનો ઉપદેશ આપે છે અને તે ઉપદેશ આપવામાં તેઓ વાસ્તવિક હોઈ, તે ઉપદેશ લોકોએ પાળવો જ વ્યાજબી છે; તો પછી એજ ન્યાયે રવેતાબર સાધુઓ પોતે પૂજા-જિનખિંબ પૂજા કર્યા વિના; બીજાઓને જિનખિંબ પૂજાનો ઉપદેશ આપે, એ પણ વ્યાજબી હોઈ તે ઉપદેશ લોકોએ પાળવો એજ વાસ્તવિક છે. હવે એ વસ્તુનો વિચાર કરો કે લગવાનું કેવળી મહારાજાઓ બીજાને આ બાબતનો

ઉપદેશ આપે છે તો પછી તેઓ પોતે શા માટે તેને આચરતા નથી ? એક રીતે કહીએ તો કેવળીઓ રસોઈ કરી ચુક્યા છે ત્યારે તમારે અમારે રસોઈ કરવાની બાકી છે. કેવળીઓ ક્ષીણમોહની દશામાં છે અને આ ક્ષીણમોહની દશામાં હોવાથી તેમને હવે નમસ્કારનું ફળ લેતાનું નથી તેથી જ તેઓ નવકારમંત્ર ગણતા નથી. જેને જમવાની આકાંક્ષા છે જેણે હજી રસોઈ કરી નથી તેવો માણસ ચુલો સળગાવે છે પરંતુ તેની રસોઈ થઈ રહે છે કે તે પોતાનો ચુલો થંડો કરે છે ! રસોઈ થઈ રહ્યા પછી પણ જો પોતાનો ચુલો કંઈ સળગતો રાખી જ મૂકે તો આપણે તેને મૂર્ખો કહ્યા વિના રહેતા નથી પરંતુ રસોઈ થઈ હોય તે પોતાનો ચુલો થંડો કરે તે જોઈને જેની રસોઈ તૈયાર ન થઈ હોય તે પણ પોતાનો ચુલો બંધ કરે તો તે જૂએ મરવા વિના ન જ રહે.

કાર્ય કારણનો સંબંધ સમજો. કેવળજ્ઞાનીઓ કેવળજ્ઞાન મેળવવા માગતા

હતા તેમને કેવળજ્ઞાનરૂપી લોજનની જરૂર હતી તેટલા માટે તેમણે લક્ષ્મિરૂપી ચુલો ચેતવી દીધો હતો હવે તેઓ કેવળજ્ઞાન મેળવી ચુક્યા છે એનો લૌકિક દષ્ટિએ કહીએ તો એવો અર્થ થઈ શકે છે કે તેમની રસોઈ તૈયાર થઈ ગઈ છે. પોતાની રસોઈ તૈયાર થઈ ગયા પછી તેઓ પોતાનો લક્ષ્મિરૂપી ચુલો સળગતો બંધ કરે એજ વ્યાજબી છે અને તેથી જ હવે તેઓને નવકારમંત્ર આદિની જરૂર રહી નથી, પરંતુ તેમનું જોઈને જેની રસોઈ તૈયાર થઈ નથી તેવો માણસ પણ રસોઈ

થવાની હોય તે છતાં પણ ચૂલો ખંધ કરે, તો એમાં ચોકળી મૂર્ખતા જ રહેલી છે, તેજ પ્રમાણે જેમને કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ નથી થઈ તેઓ નવકારમંત્ર વગેરેનો ત્યાગ કરે તો તે પણ એક જાતની મૂર્ખાઈ સિવાય બીજું કંઈ જ નથી ! બીજું ઉદાહરણ લોઃ કુંભાર ઘડો બનાવવાને માટે ચાક ઉપર માટીનો પીંડ બનાવીને મૂકે છે અને ચાક ફેરવવા માંડે છે. જેમ જેમ ચાક ફરતું જાય છે તેમ તેમ માટીનો આકાર ઉતરતો જાય છે અને આકાર ઉતરી રહ્યો કે કુંભાર ચાક ફેરવવાનું ખંધ કરી દે છે. કોઈ અજ્ઞાન કે મૂર્ખ બાઈને તમે રોટલી કરવા બેસાડશો તો પણ તે જ્યાં સુધી રોટલી થવાની હશે ત્યાં સુધીજ ચૂલો સળગતો રાખશે અને જ્યાં રોટલી થઈ રહી કે તરત જ તે સળગતા ચૂલાને ખંધ કરી દેશે. અર્થાત્ કાર્યની પ્રાપ્તિ થાય છે કે તેજ ક્ષણે કારણની આવશ્યકતા નકામી થઈ જાય છે. કારણની આવશ્યકતા ત્યાં સુધી જ રહેલી છે કે જ્યાં સુધી કાર્યની સિદ્ધિ થવાની બાકી હોય છે !

સર્વથા ખોટો આગ્રહ. પંચ પરમેષ્ઠીઓને નમસ્કાર કરવાનું જે ફળ મળવાનું છે તે

ફળ કેવલીઓએ મેળવી લીધું છે. પંચ પરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કરવામાં શો હેતુ રહેલો છે તે વિચારજો. પંચ પરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કરવામાં એ હેતુ રહેલો છે કે સર્વ ધાતીકર્મરૂપ પાપનો નાશ થવો. હવે જેના સઘળા ધાતિકર્મોનો નાશ થયો છે તેમને પછી નવકારમંત્રનું શું પ્રયોજન રહ્યું છે તેનો વિચાર કરો. નવકારમંત્ર એ કારણ છે. કેવળજ્ઞાન એ તેનું

કાર્ય છે, અર્થાત્ કાર્ય સિદ્ધ થઈ ગયું એટલે કારણની આવશ્યકતાનો એની મેળે જ અંત આવે છે. તે જ પ્રમાણે પંચ પરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કર્યાથી જોણે એ નમસ્કાર દ્વારા મેળવી લીધું છે તેને માટે હવે પંચ પરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કરવારૂપ કારણની આવશ્યકતા જ નથી ! હવે શંકાકાર પોતે જ વિચારી લે કે આવા કેવળજ્ઞાનીઓ નવકારનો જે ઉપદેશ આપે છે તે આપણે કે જેમના ધાતિકર્મોનો નાશ થયેા નથી તેમણે માનવો કે અવમાનવો ? જો તમે શાંતિથી વિચારશો તો સામાન્ય બુદ્ધિએ પણ તમે એટલું જાણી શકશો કે એ ઉપદેશ ધાતિકર્મોનો નાશ ન થયેા હોય તેમણે માનવો જ વાસ્તવિક છે. જે શંકાકારનો અથવા તેમના સમૂહનો અથવા તેમના અનુયાયીઓનો એવો આગ્રહ હોય કે ઉપદેશક પોતે જે વસ્તુ કરે છે તે જ વસ્તુનો તેણે ઉપદેશ કરવો અને એવી જ વસ્તુ ઉપદેશાય તો જ તેનો સમાજે સ્વીકાર કરવો, તેમનો આ આગ્રહ આ ઉદાહરણથી પચાંચે ખોટો ઠરે છે. તેમનો આગ્રહ કેવળ વ્યર્થ, અજ્ઞાનથી ભરેલો અને પરિણામે અનર્થને આપનારો જ છે એમ કહેવામાં જરા પણ સંકેત રાખવાની આવશ્યકતા નથી.

નવકારમંત્ર ગણવાની ભગવાન્ શ્રી મહાવીરદેવ જ્યારે આપણી ફરજ છે. છત્રસ્થ અવસ્થામાં હતા ત્યારે

તેઓ દેશના (ઉપદેશ) આપતા

ન હતા. હવે જે જિનગિંખપૂજના વિરોધીઓ છે અને તેઓ પ્રભુએ જે કયું હતું તે જ કરવું યોગ્ય છે અને તેનાથી બીજું

કાંઈ પણ કાર્ય કરવામાં પાપ છે એમ દલીલ કરે છે, તેઓ પોતે છદ્ધસ્થ અવસ્થામાં જ હોવા છતાં દેશના આપે છે; તો પછી હું એવાઓને પૂછું છું કે ભગવાને પોતે છદ્ધસ્થ-પણામાં દેશના ન આપ્યા છતાં તમોને છદ્ધસ્થપણામાં પણ દેશના આપવાનું જણાવ્યું છે એ ફરમાન તમે શા માટે માન્ય રાખો છો? નવકાર ગણવો અને છદ્ધસ્થપણામાં દેશના આપવી એ બંને કાર્યો પ્રભુ કરતા ન હોવા છતાં જિનપૂજના વિરોધીઓ પણ તે કાર્યો તો કરેજ છે. આ બધી ચચાનો એ જ નિષ્કર્ષ નીકળે છે કે કેવળીઓ જે પોતે ન કરતા હતા તે પણ જેમણે કેવળજ્ઞાન નથી મેળવ્યું તેવા આત્માઓને માટે તો જરૂરી જ છે અને એ જ દષ્ટિએ સાધુઓ પોતે જિનજિંબપૂજ ન કરતા હોવા છતાં તેનો સમાજને ઉપદેશ આપતા હોય તો તે ઉપદેશ પણ વાસ્તવિક છે. તીર્થંકર ભગવાનો ક્ષીણમોહની અવસ્થામાં હતા. તેઓ પુદ્ગલના ગુણોમાં ચિત્તને સ્થિર કરી શકતા હતા એ જ કારણથી તેમને બીજા ધ્યાનની આવશ્યકતા રહેલી ન હતી. તેઓ સર્વદર્શી થએલા હોવાથી તેમને નવકારમંત્રની જરૂર ન હતી અને તેથી જ આ વસ્તુ તેમના કર્તવ્યમાં-નવકારમંત્ર આદિ ન જપવામાં-હેતુરૂપે હતી. જો એ જ હેતુ અમારામાં પણ હોય તો અમે પણ નવકાર ન ગણીએ તો તે યોગ્ય છે, પરંતુ જ્યાં સુધી એ હેતુની પ્રાપ્તિ થઈ નથી ત્યાં સુધી તો નવકાર આદિ ગણવાની અને પંચપરમેષ્ઠીઓને નમસ્કાર કરવાની આપણી સૌથી મોટામાં મોટી અને પહેલામાં પહેલી ફેરજ છે.

પરાધીન ધર્મને ઉપદેશે આજે અમે સાધુઓ કાઉસગ્ગ છે તે તીર્થંકર નથી. કરીએ છીએ, પરંતુ આજે કાઉસગ્ગ કર્યો, ત્યાંથી તે આવતી કાલે ખપેાર સુધી કાઉસગ્ગની દશામાં જ રહેવાની અમારી શક્તિ નથી. આ શક્તિના અભાવને લીધે તીર્થંકર ભગવાનોએ અમારે માટે જે કાંઈ યોગ્ય એવું આદરવાની અમોને આજ્ઞા કરી છે તે આજ્ઞા માન્ય રાખે જ અમારો છૂટકો છે. જેના મોહનીકર્મનો અંત આવી ગયો છે અર્થાત્ જેના ઘાતી કર્મોનો નાશ થયો નથી. ત્યાં સુધી ઘાતી કર્મોનો નાશ કરવા માટે ઉપાય કરવો જ જોઈએ એ અમારી દ્રશ્ય છે, અને એ ઉપાય તરીકે જ તીર્થંકર દેવો અગર કેવળી ભગવાનો પંચપરમેષ્ઠીનું ધ્યાન નથી કરતા તે છતાં તેમનું ધ્યાન કરવાની અમોને આવશ્યકતા રહેલી છે. તીર્થંકર દેવોએ પંચપરમેષ્ઠીનું ધ્યાન અમોને કરવાનું કહ્યું છે તેનું એક જ કારણ છે કે તેઓશ્રીએ ઘાતી કર્મોનો નાશ કરવાના ઉપાય રૂપ અમોને પંચપરમેષ્ઠિને નમસ્કાર કરવાનું દ્રશ્યમાન્યું છે, અને અમારા ઘાતી કર્મો બાકી રહેલા હોવાથી એ નમસ્કાર અમારે માટે કર્તવ્ય રૂપ છે. તીર્થંકર ભગવાનો પોતે છદ્મસ્થ અવસ્થામાં દેશના કેમ આપતા ન હતા તેનો હેતુ વિચારી જુઓ. તીર્થંકરો પરાધીન ધર્મનો ઉપદેશ આપી શકતા નથી અને જે પરાધીન ધર્મનો ઉપદેશ આપે છે તે તીર્થંકર નથી. છદ્મસ્થપણુમાં તીર્થંકરો હવે સ્વાધીન ધર્મ શું અને દેશના આપતા નથી. પરાધીન ધર્મ એટલે શું તેનો વિચાર કરો. તીર્થંકર ભગ-

વાન જે સમયમાં વિદ્યમાન હોય તે સમયમાં જેનું શાસન ચાલતું હોય તે શાસનને આધારે ઉપદેશ આપવો અથવા ધર્મ કહેવો એ પરાધીન ધર્મ છે, જ્યારે પોતે કેવળજ્ઞાનથી જોઈને ધર્મ ઉપદેશવો એ સ્વાધીન ધર્મ છે. તીર્થંકર છદ્મસ્થ દશામાં હોય અને તેના સમયમાં ચાલતા તીર્થંકરના શાસન ઉપરથી તે ધર્મ કહે; તો એ રીતે ધર્મકથન કરનારો આત્મા તે તીર્થંકર નથી અને તીર્થંકરને જ્યાં સુધી કેવળજ્ઞાન ન થયું હોય ત્યાં સુધી તે “મને કેવળજ્ઞાન થયું છે, અને હવે હું કેવળજ્ઞાનથી સઘળું જોઈને ધર્મ કહું છું.” એ રીતે જુહું કહીને સ્વતંત્ર ધર્મ કહી શકે નહિ. એટલા જ માટે તીર્થંકર ભગવાનો છદ્મસ્થ દશામાં હોય ત્યારે દેશના આપતા નથી. તીર્થંકરો પરાધીન ધર્મ કહેનારા નથી તેઓ સ્વાધીન ધર્મ કહેનારા છે. સત્ય અને સર્વ કંઈ જે જોવા, જાણવા અથવા તો અનુભવવા જેવું હોય તે સઘળું તેઓ પોતે જુએ છે જાણે છે અને આત્મજ્ઞાનથી સર્વ કંઈ જાણી લીધા પછી જ તેઓ પોતે સ્વતંત્ર ધર્મનો ઉપદેશ આપે છે. તીર્થંકર ભગવાનો આ પ્રકારે સ્વતંત્ર ધર્મનો ઉપદેશ આપનાર હોવાથી તેઓ છદ્મસ્થ દશામાં ઉપદેશ આપતા નથી. તીર્થંકર ભગવાનોનો દેશના આપવાનો આ નિયમ ખીજા સાધુઓને લાગુ પાડી શકાતો નથી. સાધુઓ, સુનિઓ, આચાર્યો વગેરે જે કંઈ ઉપદેશ આપે છે તે સઘળો ઉપદેશ તેઓ જિનેશ્વર કથિત શાસ્ત્રાનુસારે જ આપે છે. તેઓ શાસ્ત્રાનુસારે ઉપદેશ આપે છે એનો અર્થ એ છે કે શાસ્ત્રોને આધીન રહીને

શાસ્ત્રોએ કહેલી વાતો જ તેમણે સમાજને કહેવાની છે. એ સિવાય નવી દેશના તેમણે આપવાપણ હોતું નથી. શાસ્ત્રોને આધીન રહીને જે દેશના અપાય છે તે પરાધીન દેશના છે અને તેથી એવી પરાધીન દેશના જ સાધુઓને આપવાની હોવાથી તેઓ છદ્મસ્થાવસ્થામાં દેશના આપી શકે છે, તીર્થંકરોને છદ્મસ્થદેશમાં દેશના આપવાની હોતી જ નથી તેનું કારણ એ છે કે તેઓ સ્વતંત્ર ધર્મ કહેનારા છે. તીર્થંકરો અને સાધુઓ માટે દેશના આપવાના નિયમો આજ કારણથી જુદા જુદા છે.

જે તીર્થંકરો માટે નિશ્ચય જે ભવ્યાત્માઓને કેવળ છે તે આપણને માટે નથી. જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે તે પછી તેમને મોક્ષ જવામાં માત્ર અંતર્મુદૂર્ત જેટલો અવકાશ હોય છે એટલે એ સ્થળે કોઈનું પણ ધ્યાન કિંવા જાપ કરવાની આવશ્યકતા શાસ્ત્ર માનતું નથી. હવે કોઈ એવો પ્રશ્ન કરીને ઉભો રહે કે આવા મોટા તીર્થંકર દેવ તે પોતે પણ જ્યારે ધ્યાન કિંવા જાપ કરતા નથી તો પછી આપણે શા માટે ધ્યાન કિંવા જાપ કરવા જોઈએ, તો શું આ પ્રશ્નમાં તદ્દન મૂખાઈ જ રહેલી જણાઈ આવતી નથી. M. A. થએલો પ્રોફેસર પહેલી ચોપડી ન વાંચે એ સમજી શકાય એવું છે પરંતુ શું તેટલા ઉપરથી કોઈપણ બુદ્ધિશાળી માણસ એવું કહી શકશે કે પ્રોફેસર પહેલી ચોપડી વાંચતો નથી માટે તે પહેલી ચોપડી લખનારા શિક્ષણાર્થીને પહેલી ચોપડી વાંચવાનો

ઉપદેશ આપી શકે નહિ, અને છતાં પણ જો તે એવો ઉપદેશ આપતો હોય તો તે ઉપદેશ પાળવા કિંવા તેને માન્ય રાખવા વિદ્યાર્થીઓ બંધાએલા નથી. આવો વિચિત્ર તર્ક મૂખોઓ સિવાય બીજા કોઈપણ નહિ જ કરી શકે. તીર્થંકર ભગવાનોને કેવળજ્ઞાનમળ્યા પછી તેમના ધાતિકર્મોનો નાશ થયો છે તેઓને પાપનો બંધ રહ્યો નથી એટલા જ માટે તેમને ધ્યાન કે તપ કરવાની પણ જરૂર રહેવા પામતી નથી. એ જ પ્રમાણે તીર્થંકર ભગવાનોને કેવળજ્ઞાનથી જ સ્વતંત્રપણે દેશના આપવાની છે એ નિશ્ચય છે જ્યારે આપણને સાધુઓને કેવળજ્ઞાન થયા પછી સ્વતંત્રપણે જ દેશના આપવાની છે એવો નિયમ નથી.

કરેલું પણ કરો, કહેલું પણ કરો. કેવળીઓ નવકાર-મંત્ર નથી લાણતા.

છતાં આપણે લાણીએ છીએ કેવળીઓ પંચપરમેષ્ઠીને નમસ્કાર નથી કરતા છતાં આપણે કરીએ છીએ. કેવળીઓ સ્વતંત્રપણે જ દેશના આપે છે, ત્યારે આપણે પરાશ્રયે પણ દેશના આપીએ છીએ, આ બધા ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે કેવળી ભગવાનો જે કંઈ કરે છે તે જ આપણે પણ કરવું જોઈએ એવી શાસ્ત્રાજ્ઞા નથી. એ ઉપરથી કંઈએ એમ પણ નથી માનવાનું કે જે કેવળી ભગવાનો અને તીર્થંકર દેવો નથી કરી ગયા તે સઘળું આપણને કરવાનું છે અને જે સઘળું તેઓએ કર્યું છે તે આપણે કરવાનું જ નથી! કહેવાની મતલબ એ છે કે તીર્થંકર ભગવાનો અને કેવળી મહારાજો જે કરી ગયા.

છે તે સઘળું આપણને માટે આદરણીય છે અને અનુકરણીય છે. પરંતુ તે સાથે તેઓશ્રીએ લલે ક્યું હોય કે ન ક્યું હોય, તો પણ તેમણે આપણને માટે જે કરવા યોગ્ય બાણીને આપણને કરવાનું ફરમાવ્યું છે તે પણ સઘળું આપણે કરવું જ યોગ્ય છે. અલખત કેવળી લગવાનોએ અથવા તીર્થંકર દેવોએ જે કંઈ ક્યું હોય અને તે આપણે શક્તિના અભાવે ના કરી શકતા હોઈ એ તો તે એક બુદ્ધી વાત છે, પરંતુ તેમણે ક્યું છે તેજ કરવા યોગ્ય હોઈ તેમણે કહ્યું છે તે કરવા યોગ્ય નથી એમ અનુમાનવું સર્વથા ખોટું જ છે.

કેવળીઓનું કૃત્ય અનુકરણીય જેઓ કેવળજ્ઞાન પામી
તો છે જ.

ચૂકેલા છે તેવા કેવળી

મહાત્માઓ જે કંઈ કરે

છે તે આપણે કરવું જ જોઈએ એવો નિયમ ઠરાવી શકાતો નથી પરંતુ એ વાત તો સર્વથા ચોક્કસ જ છે કે કેવળી લગવાનોએ જે કંઈ ક્યું છે તે અનુકરણીય તો અવશ્ય છે જ. લગવાને છ મહિનાનું તપ આદર્યું હતું એ રીતે આપણે પણ તપ આદરીએ, પછી તે ન થઈ શકે તો આપણે એમ કહી શકીએ કે એ આપણી શક્તિ નથી, પરંતુ લગવાને જે ક્યું છે તેને આપણે યોગ્ય અવસ્થાએ અનુકરણીય તો જરૂર માનવાનું જ છે. લગવાને તપસ્યાના વ્રત પૂર્ણ કર્યા આપણે એવી તપસ્યા લઈને તે પૂરી કરી ન શકીએ તો પછી એકા-સણાવગેરે તપસ્યા કરી શકીએ છીએ. લગવાનના જેવી ઉગ્ર

તપસ્યા આપણે આપણી શક્તિની ખામીથી કરી થકતા નથી પરંતુ તેને અનુકરણીય તો જરૂર માનીએ જ છીએ. અનુકરણીય માનવા છતાં કેાઈ વસ્તુને આપણે ન આદરી શકીએ તો એ આપણી શક્તિની ખામી છે તે જ પ્રમાણે આપણે પણ જો ક્ષીણમોહની અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીએ અને એ અવસ્થામાં આપણે પણ શક્તિશીલ બની જઈએ તો જરૂર આપણને પણ નવકાર, ધ્યાન વિગેરે બંધ કરી દેવાનો અધિકાર છે. હવે કેાઈ એવો પ્રશ્ન કરશે કે જો ભવિષ્યમાં તમે નવકાર, ધ્યાન વગેરે બંધ કરવાના જ છો તો પછી તે અત્યારે જ બંધ કરી દેવા માગતા હોઈએ તો તે આપણે બંધ કરી શકીએ કે નહિ ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર પણ તદ્દન સરળ છે.

માચા નેતાનું કર્તવ્ય. નવકાર, ધ્યાન વગેરે આપણે શા માટે કરીએ છીએ તે પહેલાં આપણે વિચારવાનું છે. જો તમે આ પ્રશ્ન ઝીણવટથી વિચારશો તો માલમ પડશે કે એ સઘળું આપણે ધાતિકર્મનો ક્ષય થાય એટલા જ માટે કરીએ છીએ. જો ધાતિકર્મનો ક્ષય થાય એટલા જ માટે નવકાર, તપ આદિ આપણે કરીએ છીએ ત્યારે તો એ વસ્તુ સ્પષ્ટ જ છે કે જ્યાં સુધી ધાતિકર્મનો ક્ષય થવા પામ્યો નથી ત્યાં સુધી એ સઘળું કરવું એ આપણે માટે જરૂર આવશ્યક છે. સર્વજ્ઞ ભગવાનો નવકાર આદિ કરતા નથી તેનું કારણ એ જ છે કે તેઓશ્રીના ધાતિકર્મનો નાશ થયો છે. તીર્થંકર ભગવાનોના ધાતિકર્મનો ક્ષય થયો છે એટલા માટે તેઓ તપસ્યા આદિ કરતા નથી.

પરંતુ તેઓ જાણે છે કે આપણા ધાતિકર્મોનો નાશ થયો નથી એટલા જ માટે તેઓ આપણને નવકારાદિનો ઉપદેશ આપે છે અને તે ઉપદેશ આપણે માનવો એ જ આપણું કર્તવ્ય છે. ધારો કે એક નદીમાં પાંચ પરચીસ માણસો સાથે તરે છે એટલામાં ભયંકર પૂર ઉભરાઈ આવે છે અને નદીમાંથી તરનારાઓ જેમ બને એમ જલદી તરીને સામે કાઢે જવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આ તરનારાઓમાં જે આગેવાન છે તે તરીને બહાર નીકળી જાય છે અને બીજા માણસો તરવાની અણ-આવડત અથવા અશક્તિને કારણે નદીમાં રહી જાય છે. હવે તેમનો જે આગેવાન તરીને નદીને સામે કાઢે પહોંચી ગયો છે તે આગેવાન જે તેઓનો સાચો મુખી-સાચો નેતા હશે, તો પોતાની પાછળ રહેલા તેના અનુયાયીઓને તે નદીમાં ગમે ત્યાં ગમે તે રીતે અથડાવા ફૂટાવા દેશે નહિ પરંતુ તેમના તારણને માટે તે તુંબડા, હોડકાં વગેરે મોકલવાની વ્યવસ્થા જ કરશે.

તીર્થંકર ભગવાન એ એવા જ આપણા કુશળ આગેવાન છે અને તેઓ તરી જવાને શક્તિ ધરાવતા હોઈ આ મહા-ભયાનક સંસારસાગરને તરી ગયા છે પરંતુ તેમણે પોતાની પાછળ રહેલા આપણે સઘળાં કે જેઓ તેમના જેટલી શક્તિ ધરાવતા નથી તેમને માટે નવકાર, જપ ઇત્યાદિ સાધનો પૂરા પાડ્યા હોઈ તેના અવલંબનથી આપણે તરી જવાનો યત્ન કરવો જોઈએ. અલબત્ત આપણામાં પણ તેમની માફક તરી જવાની શક્તિ ધરાવતા હોઈએ, તો પછી આપણને પણ

તરવાના સાધનોની કરી જ જરૂર નથી ! આપણે સાધન વિના તરી જવાને માટે શક્તિહીન છીએ. ભગવાને એ વાત કેવળજ્ઞાનથી જાણી લીધી અને પછી કેવળજ્ઞાનથી જાણીને જ આપણને શક્તિહીનોને શક્તિમાન બનાવવાને અર્થે જ નવકાર વગેરે સાધનો તેમણે બતાવ્યા છે. ધાતિકર્મોના ક્ષય જે ક્રિયાઓ દ્વારા થઈ શકે છે તે ક્રિયાઓ તીર્થ'કર ભગવાનોને કરવાની હોતી નથી પરંતુ આપણા ધાતિકર્મો અવશેષ રહેલાં છે તેથી જ ધાતિકર્મોના ક્ષય માટે આપણે એ ક્ષય જેથી થઈ શકે છે તેવી ક્રિયાઓ કરવી જરૂરી છે. ધાતિકર્મોના ક્ષય માટે આ ક્રિયાઓ જરૂરી છે એ શ્રી તીર્થ'કર દેવોએ કેવળજ્ઞાનથી જાણી લીધું છે અને તેઓએ કેવળજ્ઞાનથી જાણી લઈને આપણને એ ક્રિયાઓ બતાવી છે કે જે ક્રિયાઓ ધાતિકર્મોના ક્ષય નથી થયેા તેવા દરેકને માટે જરૂરી છે.

જિનખિંબ પૂજત્યાગ એ જે પ્રમાણે નવકાર આદિ મહાન્ મુખાઈ છે.

ક્રિયાઓ કરવાનું પણ અમુક કારણ છે તેજ પ્રમાણે જિન-

ખિંબપૂજા કરવી પણ સકારણ છે. નવકાર ગણવા વગેરે ક્રિયાથી ધાતિકર્મોના ક્ષય થાય છે તેજ પ્રમાણે શ્રી જિનખિંબપૂજાથી સર્વાંભ, વિષય, કષાયનો પરિત્યાગ થવા પામે છે. નવકાર ગણવો એ ધાતિકર્મના ક્ષય માટે જરૂરી છે. કેવળી મહા-રાજાઓના ધાતિકર્મોના નાશ થયેા છે તેથી તેઓ નવકાર વગેરે ગણતા નથી પરંતુ તેમના જ ઉપદેશથી આપણે નવકાર આદિ ગણીએ છીએ કારણ કે આપણા ધાતિકર્મોના નાશ

થયો ન હોઈ આપણે ઘાતિકર્મોના એ સાધનો દ્વારા નાશ કરવા માગીએ છીએ એ જ રીતે જિનખિંબ પૂજા એ પણ સર્વ આરંભાદિક કર્મોના ત્યાગ કરવા માટે જ છે, અને જેમણે સર્વ આરંભાદિકનો ત્યાગ કર્યો છે તેમને માટે શ્રી જિનખિંબ પૂજાની જરૂર રહેવા પામતી નથી એ સ્વયંસિદ્ધ છે. સર્વ આરંભાદિકનો જેમણે ત્યાગ કર્યો છે તેમને જિન પૂજાની જરૂર નથી પરંતુ તે ઉપરથી જેમણે સર્વ આરંભાદિકનો ત્યાગ નથી કર્યો તે પણ જો પોતે શ્રી જિનપૂજાની જરૂર નથી એવું કહેવાને તૈયાર થાય તો તેની મૂખાંઈ સિવાય બીજું કશું જ નથી. કુંભાર ચાક ઉપર પીંડે મૂકીને પછી ચાક ફેરવવા માંડે છે, હવે જ્યાં ચાક ઉપર પીંડામાંથી વાસણ તૈયાર થાય કે તે જ ક્ષણે તે ચાક ફેરવવાનું બંધ કરે છે પરંતુ તે ઉપરથી જો જેના પીંડામાંથી વાસણ નથી ઉપજતું તેવા કુંભારો પણ ચાક ફેરવવાનું બંધ કરી દે તો તેમની શી દશા થાય તેનો વિચાર કરો ! વાસણ તૈયાર થયા પહેલાં જ બીજાનું જોઈને ચાક બંધ કરી દેનારાને આપણે મૂખાં સિવાય બીજા કશાની ઉપમા આપી શકતા નથી, એ જ સ્થિતિ અહિં પણ પ્રવર્તે છે એમ સમજી લેવાનું છે.

ભણેલાને ભણવાની જરૂર નથી. ધર્મક્ષેત્રને વિષે પૂજા એ કુંભારના ચાકને

સ્થાને સમજો અને સર્વથા આરંભ, પરિશ્રદ્ધ, વિષય, કષાયના ત્યાગને ઘડાને સ્થાને સમજો. જેનો ઘડો તૈયાર થઈ ગયો છે અર્થાત્ જે સર્વથા આરંભ, પરિશ્રદ્ધ, વિષય, કષાય

આદિનો ત્યાગ કરી ચૂક્યા છે તેમને માટે કુંભારના ચાક ફેરવવા રૂપી પૂજાની જરૂર જ ન રહે એ દેખીતું છે.

આ કાર્ય જેણે સાધ્ય કરી લીધું છે. તેને પણ એવો પ્રશ્ન કરીએ કે તું પૂજા શા માટે કરતો નથી? તો આ પ્રશ્ન કરવામાં સર્વથા મૂર્ખતા જ રહેલી છે. દેવપૂજા રૂપી ક્રિયાઓ એ કારણ છે અને સર્વ આરંભ, પરિગ્રહ વિષય કષાયનો ત્યાગ એ કાર્ય છે જેની કાર્યસિદ્ધિ થઈ ગઈ છે જેણે એ ન્યાય મેળવી લીધો છે. તેવો માણસ હવે શા માટે કારણમાં પ્રવૃત્તિ કરે? તેને કારણમાં પ્રવૃત્તિ કરવાપણું છે જ નહિ એ સ્પષ્ટ છે. જે વિદ્યાર્થી સાતમી ચોપડી લાણી ગયો છે. સાતમી ચોપડીની પરીક્ષા આપીને વર્નાકયુક્તર ફાઈનલ જેણે પસાર કરી છે તેવો વિદ્યાર્થી પાછો છઠ્ઠી ચોપડીમાં બેસવા આવે ખરો કે? અથવા તે છઠ્ઠી ચોપડી લાણીવાની પણ ઇચ્છા કરે ખરો કે? જવાબ એક જ છે કે 'નહિ!' અલબત્ત છઠ્ઠી ચોપડી લાણીવા લાયક છે પરંતુ તે તેને જ લાણીવા લાયક છે કે જેણે પાંચમી ચોપડી પૂરી કરી છે. સાતમી ચોપડી પાસ કરેલો વિદ્યાર્થી છઠ્ઠી ચોપડીના વર્ગમાં દાખલ થવાની અરજી કરે તો તે અભ્યાસમાં પાછળ પડેલો જ ગણી શકાય!

દેવપૂજા કેને જરૂરી નથી? એજ રીતે સર્વવિરતિવાળા

કે જેણે દેવપૂજાના ફળરૂપ

સર્વસાવધનો ત્યાગ કરી જ દીધો છે તે પણ જો પાછો દેવ-પૂજા કરવા બેસે તો તે પાછો પડેલો જ ગણી શકાય, જેને

સર્વવિરતિની પ્રાપ્તિ કરી લીધી છે તે આત્માને માટે દેવપૂજા એ છઠ્ઠી ચોપડીનું શિક્ષણ છે અને તે પોતે સાતમી ચોપડી લાણી ગએલો છે ! હવે વિચાર કરો કે સર્વવિરતિવાળાને માટે શું દેવપૂજાની જરા પણ જરૂર છે કે ? નહિ જ ! જો સર્વવિરતિવાળો દેવપૂજારૂપ છઠ્ઠી ચોપડીમાં જાય તો તે પાછો પડેલો જ ગણી શકાય. દુનિયાદારીની દૃષ્ટિથી આરંભ, સમારંભ એ પાંચમી ચોપડીનો વર્ગ છે તેથી જ પાંચમી ચોપડીનો વર્ગ પસાર કરેલાને છઠ્ઠી ચોપડીરૂપ દેવપૂજા જરૂરી છે પરંતુ સર્વવિરતિરૂપ સાતમી ચોપડીવાળાને એ છઠ્ઠી ચોપડી જરૂરી નથી, દુનિયાદારીમાં તો વિષયાદિકને અંગે ઉદ્વેગ કરવામાં આવતો હતો એ પાંચમી ચોપડીનું સ્થાન હતું તેથી જ ત્યાં સ્થાન પામેલાને છઠ્ઠી ચોપડીરૂપી દેવપૂજાની જરૂર હતી. સર્વવિરતિમાં તો વિષય, કષાયાદિકને અંગે ઉદ્વેગ થવાપણું જ નથી ત્યાં તો સમ્યગ્દર્શનાદિનું જ આરાધન થાય છે પછી જ્યાં આરંભ, પરિગ્રહને જ સ્થાન નથી ત્યાં આરંભ, પરિગ્રહ વગેરેને નિવારવા માટે ઠરાવેલી દેવપૂજાને તો સ્થાન જ કેવી રીતે હોઈ શકે ? આ ઉપરથી તમે સહેલાઈથી સમજી શકશો કે દેવપૂજા એ સર્વવિરતિનું કારણ છે અને જ્યાં સર્વવિરતિની જ પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ છે ત્યાં દેવપૂજાની જરૂર જ રહેતી નથી છતાં જો તેમાંથી કેઈ દેવપૂજામાં પ્રવેશ કરે તો તે પાછો પડેલો જ ગણી શકાય !

માર્ગ ખોટો છે એમ ન માનો.

ઉપરના સઘળા વિવે-
ચન ઉપરથી એવો

સાર નીકળે છે કે દેવપૂજા એ સર્વવિરતિની પ્રાપ્તિને માટે જ છે અને જો સર્વવિરતિની પ્રાપ્તિને માટે તે છે તો જેને સર્વવિરતિની પ્રાપ્તિ થઈ છે તેને તેની જરૂર નથી. તે છતાં તે પીજાઓને માટે દેવપૂજાનો ઉપદેશ આપી શકે છે અને એ ઉપદેશ સર્વવિરતિવાળા ન હોય તેમણે માનવાનો જ છે. આ વિચારસરણી ધરાવતર અને વાસ્તવિક લાગે છે પરંતુ તે છતાં તે કેટલાકના ધ્યાનમાં આવતી નથી. આ રીતે આ વિચારસરણી વ્યાજબી હોવા છતાં તે ધ્યાનમાં ન આવવાનું કારણ શું છે તે તપાસો! એનું કારણ એ છે કે જ્યાં સુધી પૂજાથી આત્મા પુનિતપંથે આવતો નથી ત્યાં સુધી તે વિચારસરણીને માન્ય રાખ્યા છતાં કદાચ તે વિચારસરણી તેના મગજમાં પ્રવેશી શકતી નથી. હવે કોઈ એમ કહેવા તૈયાર થાય કે ભાઈ! પૂજાથી પુનિતપંથ મળતો હોય તો તો અમે સંકડો અને હજારો વાર પૂજા કરી છે પરંતુ અમે તો કાંઈએ પુનિતપંથને પામી શક્યા નથી આથી અનુભવ તો એમ કહે છે કે પૂજાપૂજાથી પુનિતપંથ મળતો નથી!! આવી દલીલ કરનારાને એ જવાબ છે કે ધારો કે એક માણસ કન્યાકુમારીથી કાશ્મીર ચાલતો જવા નીકળે ચાલતો ચાલતો કાશ્મીરથી ચાર ગાઉ દૂર રહે ત્યાં તે એણે કહી દે કે આટલું આટલું ચાલ્યો તો પણ હજી કાશ્મીર આવતું જ નથી! ત્યારે તો હું જે રસ્તે ચાલું છું તે રસ્તો જ કાશ્મીરનો નથી!! એમ કહીને તે માણસ એ રસ્તો જ છોડી દે, તો તેણે કરેલો પરિશ્રમ પણ વ્યર્થ જ બાચ કે નહિ?

તીર્થ"કરદેવોની પૂજા શા માટે? પોતાનું અજ્ઞાન, પોતાની

અશક્તિ અથવા એવા જ

ખીજા કારણથી કાશ્મીર ન પહોંચી શકનારો માણસ કાશ્મીરનો રસ્તો જ છોડી દે તો તે એની ભૂલ જ છે તે જ પ્રમાણે પૂજાથી પુનિતપંથ નથી મળતો. માટે પૂજા જ છોડી દેવી જોઈએ એવું કહેનારો પણ ખોટો છે. કાશ્મીર જવા નીકળે તે કાશ્મીરમાં ચાર દહાડે પહોંચે કે ચારસોમી દહાડે પહોંચે તેનો કાંઈ સવાલ જ નથી. મતલબ એટલી જ છે કે તેણે અહીં કરેલો રસ્તો કાશ્મીરનો જ રસ્તો હોવો જોઈએ. જો રસ્તો ખરાબર હોય તો કોઈની વધારે ગતિ હોય તો તે જલદી કાશ્મીર પહોંચી શકે અને કોઈની ઓછી ગતિ હોય તો તે મોડો પહોંચી શકે, પરંતુ રસ્તો વ્યાજબી હોવો જોઈએ તે જ પ્રમાણે અહીં પણ ભગવાનની પૂજા એ ત્યાગનો રસ્તો છે કે નહિ તે તપાસવાનું છે. આપણે તીર્થ"કરની પૂજા કરીએ છીએ તે શા માટે કરીએ છીએ તેનો વિચાર કરો. શું તીર્થ"કરો આપણા વડવાઓ હતા, તે માટે આપણે તેમને પૂજીએ છીએ? અથવા શું તેમની પાસે મોટા અકર્તી રાજ્યોની માલિકી હતી તે માટે આપણે તેમને પૂજીએ છીએ? અથવા શું તેઓ છ મહિના ઉપવાસ કરી શક્યા તે માટે આપણે તેમને પૂજીએ છીએ? નહિ જ! ત્યારે હવે આ પ્રશ્નનો ઝીણવટથી વિચાર કરો કે આપણે તીર્થ"કરદેવોને શા માટે પૂજીએ છીએ?

ભગવાનના કાર્યોની પૂજા આપણે તીર્થ"કર દેવોને પૂજીએ છીએ તેનું એ જ

કારણ છે કે તેમણે મોક્ષમાર્ગ દર્શાવ્યો હતો, તેઓ મોક્ષ-
માર્ગે ચાલ્યા હતા અને સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રમાં
તેઓ ચાહોમ કરીને પડ્યા હતા. આટલા જ માટે આપણે
તેમને પૂજવાને યોગ્ય માનીએ છીએ. આપણે લગવાનના
મંદિરને નથી પૂજતા, એ મંદિરોના પથરાઓને નથી પૂજતા
અથવા લગવાનના હાર, સુકુટ, કુંડળ વગેરે અલંકારોને પણ
આપણે નથી પૂજતા. આપણે તેમના દ્વારા તેમના કાર્યોને જ
પૂજીએ છીએ તીર્થંકર લગવાનોએ સ્ત્રી છોડી હતી, રાખ્યો
છોડ્યા હતાં, પરિવાર છોડ્યો હતો, સર્વસ્વ છોડ્યું હતું
અને તેઓ અજ્ઞાનરહિત થયા હતા અને જ્ઞાનમય બન્યા હતા
તેટલા જ કારણથી આપણે તેઓશ્રીને પૂજવા યોગ્ય માનીએ
છીએ. હવે વિચાર કરો કે આપણે જે ગુણને અંગે તીર્થંકર
લગવાનોને પૂજીએ છીએ તે ગુણ આપણી નજરમાં ઉંચામાં
ઉંચો હોવો જ જોઈએ. જો એ ગુણ આપણી દૃષ્ટિમાં ઉંચામાં
ઉંચો ના હોય તો આપણે તીર્થંકર દેવોને આપેલું સન્માન
તે હોળીના રાજાનું સન્માન ક્યું હોય તેવું જ ઠરે છે. હોળીના
રાજાનું જે સન્માન થાય છે તે તે સન્માન તે વ્યક્તિને અંગે
થતું નથી પરંતુ તેના વેશને અંગે તેના કપડાંને અંગે જ
થાય છે તેજ પ્રમાણે સદ્ગુણને લક્ષમાં રાખ્યા વિના જ જો
આપણે તીર્થંકર દેવોની પૂજા કરીએ તો તે પૂજા પણ વ્યર્થ
અને અર્થહીન જ છે.

તીર્થંકરો એ હોળીના રાજા નથી. આપણે એ હોળીના
રાજા અને તેના

અનુયાયીઓની દશામાં રહેવાનું નથી. હોળીમાં રાજા બનીને તે આગળ ચાલે છે અને પાછળ તેના અનુચરો ચાલે છે આવા રાજા બનવાનો તમારો વારો આવે છે તો તમે નાસ-ભાગ કરી મૂકો છો. હોળીના રાજાની પાછળ ચાલવાને માટે બધા તૈયાર છે પરંતુ રાજા થવાને માટે કોઈ પણ તૈયાર નથી. જો એ જ પ્રમાણે આપણામાં ત્યાગની બુદ્ધિ ન હોય અને આપણે તીર્થંકર ભગવાનોને પૂજીએ તો આપણે પણ તેમને હોળીના રાજા માનીએ છીએ અથવા તેવો જ તેમનો સત્કાર કરીએ છીએ એ જ તેનો અર્થ થાય ! આપણે કહીએ છીએ કે તીર્થંકર ભગવાનો સાચા છે તેમણે ગ્રહણ કરેલો માર્ગ સાચો છે અને એ માર્ગ ગ્રહણ કરવા માટે આપણે તેમને પૂજીએ છીએ, પરંતુ એમણે જે અવસ્થા ગ્રહણ કરી હતી તે જ અવસ્થા જો આપણને સ્વીકારવાનું આવે અને ત્યારે આપણે નાસભાગ કરીએ, મોઢું સંતાડીએ અને એ સ્થિતિથી દૂર રહેવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો પછી આપણે હિસાબે પણ તીર્થંકર દેવ એ સાચા રાજા બને છે કે હોળીના રાજા બને છે તેનો વિચાર કરો. જે ત્યાગના જ અર્થો છે સંસારને દુષ્કર કીચડ કાઢવથી ભરેલો અને તેથી જ છોડવા યોગ્ય એવો જે જે માને છે તેમને તો તીર્થંકર ભગવાનો એ જરૂર રાજા છે પરંતુ બીજાઓની દાનત ક્યાં હોય છે તેનો વિચાર કરો. દેશનું, સુલકનું રાજાપણું લેવાનું હોય ત્યાં કોઈ ના પાડતું નથી ત્યાં સર્વ કોઈ નાસભાગ કરતું નથી, અથવા પોતાને બદલે ત્યાં કોઈ બીજાને હિસા કરી આપતું

નથી ત્યાં દરેક વગર બોલાવે કુદકે મારીને સિંહાસન ઉપર ચઢી બેસવા તૈયાર થાય છે પરંતુ હોળીના રાજ થવાનું તો ખોતે કોઈ તૈયાર નથી થતું તે સ્થાન બધા બીજાને લખાવી દેવા તૈયાર હોય છે.

તીર્થંકર એક હોળીના રાજ છે ? આ પરિસ્થિતિનું કારણ શું છે તે

વિચારો. દેશના રાજામાં આપણે સાચું રાજાપણું માન્યું છે તેથી જ તે સ્થાન સ્વીકારવાને માટે આપણે બધા તૈયાર થઈ જઈએ છીએ અને હોળીનું રાજાપણું એ ત્યાજ્ય અને હલકું માન્યું છે, આ જગતની મનોદશા છે. હવે આપણી વાતનો પુનઃ વિચાર કરો. આપણે પણ લગવાનું શ્રી તીર્થંકરદેવાને પૂજ્ય માનવા છે, તેમનો રાહ સારો ગણવો છે, તેમણે કર્યું છે તે યોગ્ય છે એમ કહીએ છીએ. પરંતુ તે જ કરવાનો જો આપણો સમય આવે છે તો આપણે મોં સંતાડી દઈએ છીએ. લગવાનના જેવા પરિષદ ઉપસર્ગ સહન કરવાની કિંવા ત્યાગ કરવાની વેળા આવે, તો આપણે નાસવા માંડીએ છીએ. જો આવી જ રીતે આપણે તીર્થંકરદેવાને મહાન માનીએ તો પછી વિચાર કરો કે આપણે તેમને સાચા રાજ માનીએ છીએ કે હોળીના રાજ માનીએ છીએ ? તીર્થંકર લગવાનોને જો આપણે સાચા રાજ માનતા હોઈએ તેમની સમૃદ્ધિને સાચી સમૃદ્ધિ તરીકે ગણતા હોઈએ અને તેમની લબ્યતાને સાચી માનતા હોઈએ તો ત્યાગ લેવાનો પ્રસંગ આવી મળે ત્યારે એટલો બધો આનંદ થવો જોઈએ

કે જેટલો આનંદ તમોને આખા જગતની પ્રેસિડેન્ટશિપ મળે
તો પણ ન થાય ! તમારી લાવના જો સોચે સો ટચની
હોય તો જગતની પ્રેસિડેન્ટશિપની પ્રાપ્તિ કરતાં પણ તમોને
વધારે-લાખગણો આનંદ-ત્યાગનો પ્રસંગ આવે ત્યારે થવો
જોઈએ. હવે વિચાર કરો કે તમોને કદી આવો આનંદ
થયો છે-થાય છે ?

અક્કલનો ઇન્જરદાર. આપણને અધિકારની પ્રાપ્તિ થતાં
આપણે રાજ થઈએ છીએ તેના
કરતાં સેંકડોગણું રાજ થવાપણું ત્યાગને પ્રાપ્ત થતી સમયે
હોવું જ જોઈએ. આ સઘળી વાત તો શ્રાવકથી-શ્રાવકપણાથી
પણ હલેકી કેટીના આત્માને માટે કહી છે. જેણે જગતને
સારું માન્યું હોય, જગતનો પૈસો અધિકાર, એ સઘળું
સારું માન્યું હોય તેમને હિસાબે તેમને તો ત્યાગની વખતે
અપૂર્વ આનંદ થવો જ જોઈએ, તમે (૦) શૂન્યને સો બડે
ગુણશો તો શું આવશે ? શૂન્યનો ઢગલો જ આવવાનો ! !
હજી એકને સો બડે ગુણી જોશો તો તો સો પણ આવશે
પણ જે શૂન્યને જ સો બડે ગુણવા બેસે છે તેને ગુણાકારનો
કાંઈ સંબંધ જ રહેતો નથી. જે અજ્ઞાનપણે દુનિયાદારીમાં
મહત્ત્વ ગણે છે જેની આખોએ દુનિયાદારીમાં મહત્ત્વ છે
તેને હજારો અને લાખો ગણો આનંદ શ્રી તીર્થ કરદેવે
ઉપદેશોલા ત્યાગને માગે પગલાં મારતાં થવો જોઈએ, પરંતુ
શ્રાવકની સ્થિતિ તો એનાથી સારી છે. શ્રાવકને તો તેની
મૂળ સ્થિતિમાં એટલે શ્રાવકપણાની સ્થિતિમાં જ રાજ

જ્યેતિષીએ ઉત્તર આપ્યો કે આ બાળકના દાંત છે તેનું કળ
 એવું થશે કે આ બાળક મોટો થશે ત્યારે રાજ થશે !
 જ્યેતિષીના આ શબ્દો સાંભળીને આણકચના પિતાએ તો
 તરત જ કાનસં મંગાવી અને તે બાળકના દાંત ઘસી નાંખ્યા
 માંડ્યા. દાંત ઘસતી વખતે છોકરાને ખીડા થઈ હશે તે રડ્યો
 હશે તેણે દુઃખના પોકારો પણ કર્યા હશે પરંતુ આણકચના
 પિતાએ તે કાંઈ પણ ગણકાયું નહિ અને તેના દાંત ઘસી
 નાંખ્યા ! આણકચનો પિતા ઘાતકી હતો, રાક્ષસ હતો અથવા
 કૂર હતો એમ ન માનશો. તેણે આણકચના દાંત એ જ
 આશયથી ઘસી નાંખ્યા હતા કે દાંત હોવાથી આ છોકરો
 રાજ થશે અને તે રાજ થઈને દુર્ગતિનો ભાગીદાર થશે
 તેના કરતાં રાજપણના કારણરૂપ આ દાંત જ ઘસી નાંખવા
 બેઠાએ કે તેથી છોકરો રાજ પણ ન થાય અને દુર્ગતિનો
 ભાગીદાર પણ ન થાય !!

કદવના પણ કંપાવે છે. એક તરફ આણકચના પિતાની
 સ્થિતિનો વિચાર કરો અને
 બીજી તરફ આપણી આજની સ્થિતિનો વિચાર કરો. આપણી
 આજની સ્થિતિ કેવી ભયંકર છે તેનો વિચાર કરો. આજે
 આપણને પાંચ પૈસા મળવાના હોય તો આપણે તળે ઉપર
 થઈ જઈએ છીએ ત્યારે બીજા બાળકો આણકચનો પિતા
 પોતાના પુત્રને રાજ્યની પ્રાપ્તિ ન થાય તે માટે તેના દાંત
 ઘસી નાંખે છે ! તમોને આણકચના પિતાની સ્થિતિનો ખ્યાલ
 કદાચ ન આવી શકતો હોય, પરંતુ એ ખ્યાલ તમારે રાખે

જા છૂટકો છે. તમે એવી કલ્પના કરો કે તમારે નાનો બાળક છે તેની યોગ્ય વયે તેને દાંત ઉગ્યા છે અને તે દાંત તમારે ઘસીને કાઢી નાંખવા છે. શું તમારો જીવ એ કાર્યમાં ચાલે ખરો કે ? તમારે પ્રત્યક્ષ દાંત ઘસી નાંખવા નથી આવ કલ્પના જ કરવાની છે પરંતુ એ કલ્પના પણ તમે નથી કરી શકતા ત્યારે ચાણક્યનો પિતા કોનસ લઈને તેના દાંત ઘસી નાંખે છે એ સ્થિતિની મહત્તા વિચારી જુઓ. ચાણક્યના દાંત તેના પિતાએ ઘસી નાંખ્યા પછી તે જ્યોતિષીને પૂછે છે કે હવે રાજગાદી ઉપર કોણ બેસશે ? જ્યોતિષી જવાબ આપે છે કે હવે ચાણક્યને સ્થાને એનું પૂતળું ગાદીએ બેસશે ! અર્થાત્ પૂતળા જેવા રાજાને ગાદીએ બેસાડી રાજ્ય વ્યવસ્થા પોતાના હાથમાં રાખશે. ચાણક્યનો પિતા જ્યારે આવો જવાબ સાંભળે છે ત્યારે જ તેને સંતોષ થાય છે !

લક્ષ્મી ચાંદલો કરવા આવે....” સાચું શ્રાવકપણ એટલે શું અને તે કઈ જગાએ છે તે વસ્તુ તમે આ ઉદાહરણ ઉપરથી સારી રીતે સમજી શકશો ! શ્રેણિકમહારાજ અને અલયકુમારના ઉદાહરણને હવે વિચારી જુઓ. મગધ દેશમાં જે વખતે મહારાજ શ્રેણિક રાજ્ય કરતા હતા તે વખતે આખા દેશમાં મગધનું રાજ્ય એ મહારાજ્ય ગણાતું હતું. આજે આખી દુનિયામાં કોઈ અંગ્રેજોનું રાજ નથી તે છતાં સ્થિતિ એ છે કે ગ્રેટ બ્રિટનમાં એક પાંદડું પણ હાલે છે એટલે આખી દુનિયા તેના તરફ કાન માંડીને સાંભળી રહે છે, તે સમયે મગધની એ સ્થિતિ

અધિકાર લેવા પગે પડીને વિનતિ કરે તોએ તેને શ્રાવક માન્ય ન જ રાખે ! આ વસ્તુસ્થિતિને વધારે સ્પષ્ટ કરતાં આચાર્ય લગવાનું શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યજી મહારાજ સાહેબ કલ્પક નામના બ્રાહ્મણનું ઉદાહરણ ટાંકે છે. આચાર્ય લગવાનું પરિશિષ્ટમાં કલ્પકની કથા નોંધતાં જણાવે છે કે કલ્પક કરીને એક જૈન બ્રાહ્મણ હતો. મહાન રાજનીતિ શાસ્ત્રકાર જે આચાર્યચાણક્ય તેનો તે કલ્પક બ્રાહ્મણ પિતા થતો હતો અને એટલો બુદ્ધિશાળી હતો કે તેને બધા તે યુગનો “અક્ષલનો ઇન્દરદાર” કહેતા હતા ! અગર તે યુગનો એ અલયકુમાર હતો.

શ્રાવક કુળનો ઉત્કૃષ્ટ પ્રભાવ. એક સમયે ત્યાંના મહારાજને બખર પડી કે આ યુગનો અક્ષલ ઇન્દરદાર મારા દેશમાં રહે છે એટલે તો મહારાજાએ તેજ ક્ષણે કલ્પકને તેડવા મોકલ્યો. કલ્પક આવ્યો. તેણે મહારાજાને પ્રણામ કર્યા અને પૂછ્યું કે : કહો મહારાજશ્રી આપની શી આરા છે ? મહારાજાએ કહ્યું, “મહાનુભાવ કલ્પક ! તમે મારા વિશાળ સામ્રાજ્યના પ્રધાન થાઓ. કલ્પક ધર્મનો બાણકાર હતો તેણે કહ્યું, “મહારાજ ! ભૂખને માટે અન્ન અને શરીરને ઢાંકવાને માટે વસ્ત્રો એ બે ચીજો મારા લાગ્યબળથી મને મળ્યા જ કરે છે તો પછી તેનો ત્યાગ કરીને મારા નરકવાસના કારણરૂપ આ તમારું અમાત્યપદ છે જેનો સ્વીકાર કરવાની મને કશી જ આવશ્યકતા નથી. હવે વિચાર કરો કે વણુમાગ્યું નિમંત્રણ આવે છે અને મહારાજા કલ્પકને અમાત્યપદ લેવાનો આગ્રહ કરે

છે ત્યાં મહાનુભાવ કલ્પકને એવો વિચાર ઉદ્ભવે છે કે મને ખાવાને માટે અન્ન અને પહેરવાને માટે વસ્ત્રો તો મળ્યા જ કરે છે તો પછી મારે નરકના સ્થાનરૂપ આ અમાત્યપદને વળી શા માટે પ્રહણ કરવું? મહાનુભાવો! વિચાર કરજો કે આ શાનો પ્રભાવ છે? કઈ મનોદશા આવે વિચાર લાવે છે વાર? આ શ્રાવકકુળનો પ્રભાવ છે. આ બનાવ ઉપર ટીકા કરતાં લગવાનું શ્રી કલિકાલ સર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્યજી મહારાજ જણાવે છે કે શ્રાવકપણામાં સંતુષ્ટપણાની હદ ક્યાં છે તે આથી સમજાય છે. રાજા પોતે બોલાવીને પ્રધાનપદ દેવા માટે આગ્રહ કરે છે છતાં કલ્પક તેનો એ લાવનાથી પ્રતિકાર કરે છે કે મને ખોરાક-પોષાક તો મળે છે પછી વળી મારે પ્રધાનપદરૂપ પાપપંકમાં પડવાની શી જરૂર છે? હવે વિચાર કરો કે આ કેવી સ્થિતિ છે?

સાચા પિતાનું કર્તવ્ય. કલ્પક પોતે રાજાને પ્રધાનપદ દેવાની ના પાડે છે તેથી રાજા ગુસ્સે થશે તેનો પણ તે વિચાર નથી કરતો અને પોતાની ફરજ બજાવે જાય છે એ જૈનકુળની મહત્તાની જ ખૂબી છે. પરિશિષ્ટપર્વમાં વધુમાં ચાણક્ય અને ચંદ્રગુપ્તનું ઉદ્ઘાટન પણ નોંધવામાં આવ્યું છે. ચાણક્યના પિતાને ત્યાં જ્યારે ચાણક્યનો જન્મ થયો ત્યારે ચાણક્યના મોઢામાં દાંત હતા. દાંત સાથે જ પુત્રને જન્મેલો. જોઈને ચાણક્યના પિતાએ જ્યોતિષીને બોલાવ્યો અને જ્યોતિષીને કહ્યું કે આ બાળક દાંતની સાથે જ જન્મેલો છે એનું કળ શું હોઈ જોઈએ?

જ્યોતિષીએ ઉત્તર આપ્યો કે આ બાળકના દાંત છે તેનું કળ
એવું થશે કે આ બાળક મોટો થશે ત્યારે રાજા થશે !
જ્યોતિષીના આ શબ્દો સાંભળીને ચાણક્યના પિતાએ તો
તરત જ કાનસ મંગાવી અને તે બાળકના દાંત ઘસી નાંખવા
માંડ્યા. દાંત ઘસતી વખતે છોકરાને પીડા થઈ હશે તે રડ્યો
હશે તેણે દુઃખના પોકારો પણ કર્યા હશે પરંતુ ચાણક્યના
પિતાએ તે કાંઈ પણ ગણકાર્યું નહિ અને તેના દાંત ઘસી
નાંખ્યા ! ચાણક્યનો પિતા ઘાતકી હતો, રાક્ષસ હતો અથવા
કૂર હતો એમ ન માનશો. તેણે ચાણક્યના દાંત એ જ
આશયથી ઘસી નાંખ્યા હતા કે દાંત હોવાથી આ છોકરો
રાજા થશે અને તે રાજા થઈને દુર્ગતિનો ભાગીદાર થશે
તેના કરતાં રાજાપણના કારણરૂપ આ દાંત જ ઘસી નાંખવા
જોઈએ કે તેથી છોકરો રાજા પણ ન થાય અને દુર્ગતિનો
ભાગીદાર પણ ન થાય !!

કદવના પણ કંપાવે છે. એક તરફ ચાણક્યના પિતાની
સ્થિતિનો વિચાર કરો અને
બીજી તરફ આપણી આજની સ્થિતિનો વિચાર કરો. આપણી
આજની સ્થિતિ કેવી ભયંકર છે તેનો વિચાર કરો. આજે
આપણને પાંચ પૈસા મળવાના હોય તો આપણે તળે ઉપર
થઈ જઈએ છીએ ત્યારે બીજી બાજુએ ચાણક્યનો પિતા
પોતાના પુત્રને રાજ્યની પ્રાપ્તિ ન થાય તે માટે તેના દાંત
ઘસી નાંખે છે ! તમોને ચાણક્યના પિતાની સ્થિતિનો ખ્યાલ
કદાચ ન આવી શકતો હોય, પરંતુ એ ખ્યાલ તમારે રાખે

જા છૂટકો છે. તમે એવી કલ્પના કરો કે તમારે નાનો બાળક છે તેની યોગ્ય વયે તેને દાંત ઉગ્યા છે અને તે દાંત તમારે ઘસીને કાઢી નાંખવા છે. શું તમારો જીવ એ કાર્યમાં ચાલે ખરો કે ? તમારે પ્રત્યક્ષ દાંત ઘસી નાંખવા નથી આવડે કલ્પના જ કરવાની છે પરંતુ એ કલ્પના પણ તમે નથી કરી શકતા ત્યારે ચાણક્યનો પિતા કાનસ લઈને તેના દાંત ઘસી નાંખે છે એ સ્થિતિની મહત્તા વિચારી જુઓ. ચાણક્યના દાંત તેના પિતાએ ઘસી નાંખ્યા પછી તે ન્યોતિધીને પૂછે છે કે હવે રાજગાદી ઉપર કેાણ બેસશે ? ન્યોતિધી જવાબ આપે છે કે હવે ચાણક્યને સ્થાને એનું પૂતળું ગાદીએ બેસશે ! અર્થાત્ પૂતળા જેવા રાજાને ગાદીએ બેસાડી રાજ્ય વ્યવસ્થા પાતાના હાથમાં રાખશે. ચાણક્યનો પિતા જ્યારે આવે જવાબ સાંભળે છે ત્યારે જ તેને સંતોષ થાય છે.

લક્ષ્મી ચાંદલો કરવા આવે....” સાચું શ્રાવકપણું એટલે શું અને તે કઈ જગાએ છે તે વસ્તુ તમે આ ઉદાહરણ ઉપરથી સારી રીતે સમજી શકશો ! શ્રેણિકમહારાજ અને અભયકુમારના ઉદાહરણને હવે વિચારી જુઓ. મગધ દેશમાં જે વખતે મહારાજ શ્રેણિક રાજ્ય કરતા હતા તે વખતે આખા દેશમાં મગધનું રાજ્ય એ મહારાજ્ય ગણાતું હતું અને આખી દુનિયામાં કાંઈ અંગ્રેજોનું રાજ નથી તે છતાં સ્થિતિ એ છે કે ગ્રેટ બ્રિટનમાં એકી પાંદડું પણ હાલે છે એટલે આખી દુનિયા તેના તરફ કાન માંડીને સાંભળી રહે છે, તે સમયે મગધની એ સ્થિતિ

હતી. મગધનું રાજ્ય એટલે ભારતનું મહારાજ્ય. મહારાજ્ય શ્રેષ્ઠિક એ મગધ દેશના રાજા હતા અને અભયકુમાર એ તેમનો યુવરાજ હતો. મહારાજા, અભયકુમારને કહે છે કે “આ મગધદેશનું વિશાળ રાજ્ય તને આપી દઉં છું તે લઈ લે !” અભયકુમાર કહે છે: ઉભા રહો હું જરા જઈ “લગવાનને પૂછી આવું છું !” હવે અભયકુમારની આત્મ-પરિણતિ કેવી છે તેનો ખ્યાલ કરો. તમે આવી સ્થિતિ હોય અને કોઈ નાં કહે અથવા જરા ઉભા રહેવાનું કહે તો એમ કહો છો કે “લક્ષ્મી ચાંદલો કરવા આવે છે ત્યારે મોં ધોવા જાય છે !” તમારી વાત સાચી છે પરંતુ જે ચીજ સામે આવતી હોય તેને એ માણસ જો લક્ષ્મી ન સમજતો હોય તો અલખત તે મોં ધોવાનું ન સમજે પરંતુ જો તે માણસ એ ચીજને લક્ષ્મી જ ન સમજતો હોય તો પછી તે તો મોં ધોવા જાય જ ને ! અરે મોં ધોવાની વાત શી કરો છો, જે માણસ લક્ષ્મીને લક્ષ્મી નથી સમજતો અને લાકડી જ સમજે છે તે તો માત્ર મોં ધોવા જ ન જાય પરંતુ એ લાકડીની સામેથી હંમેશ માટે મોં ફેરવી જ લેને !

લક્ષ્મી, લક્ષ્મી નથી જે આત્મા લક્ષ્મીને લક્ષ્મી જ પણ લાકડી છે. નથી માનતો તેને જે લાકડી જ માને છે તે તો એ લાકડીનો ફટકો જ ખેસવાનો છે એમ પહેલેથી જ સમજી લે છે અને એ લાકડીને છોડીને દૂર જ લાગે છે ! અભયકુમાર મહાબુદ્ધિ-શાળી હતા. સારાસારનાં જાણકાર હતા, મહાન્ વિચારવાળા.

હતા એટલે તરત જ તેમણે રાજલક્ષ્મીરૂપ લાકડીથી આધા ખસવા માંડ્યું. તેઓ રાજપુત્ર હતા. યુવરાજ હતા. રાજગારીના અધિકારી હતા હવે પિતા તેમને રાજગાદી આપવાને પાટે રોકવા જાય છે ત્યાં ધર્મવીર અલયકુમાર પિતાને જરા થોભવાનું કહે છે અને તે સીધો ભગવાન શ્રી મહાવીર દેવ પાસે આવીને હાજર થાય છે. મહાનુભાવો! આ અલયકુમારની દશા સાથે તમે તમારી દશા જરા સરખાવી તો જુઓ કે તમે ક્યાં છો તેની તમોને ખબર પડે! રાજકુમાર રાજગાદીનો હકદાર છે, મહારાજ શ્રેણિકને ઉત્તરાધિકારી છે મગધદેશ જેવી સુવર્ણપુરી પોતાની સામે છે, તે છતાં અલયકુમાર એ રાજ્યલક્ષ્મીને લાકડી માને છે. આ સ્થિતિ તમારી ક્યારે આવશે! તમારી આ સ્થિતિ આવે કે ન આવે, પરંતુ તમારી આ સ્થિતિ આવે! એવું તમો ઈચ્છો છો પણ ખરા કે? આખા મગધદેશની રાજ્યલક્ષ્મીને લાકડી ગણવી એ કેવી સુંદર દશા છે તેનો ખ્યાલ કરજો, હવે અલયકુમાર ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવ પાસે આવે છે અને ભગવાનને પૂછે છે કે મહારાજ! આપની પાસે જે સુકુટધારી રાજાઓ દીક્ષા લે છે અથવા લેશે તેમાં છેલ્લો કયો રાજા હશે? ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવ ઉત્તર આપે છે : હે રાજકુમાર! મહારાજ ઉદાયન એ છેલ્લો રાજા છે.

દીક્ષા આગળ તાજ નકાસો છે. રાજકુમાર અલયકુમારે ભગવાન શ્રી મહાવીર.

દેવને આવેા પ્રશ્ન શા માટે કર્યો છે તેનો મર્મ વિચારો.
 એનો મર્મ એ છે કે જો છેલ્લો રાજર્ષિ હજી બાકી હોય
 અને પોતે રાજા થયા પછી પણ દીક્ષા લઈ શકે એમ હોય
 તો તો ઠીક પરંતુ જો તેમ ન હોય અને રાજગાદી મળ્યા
 પછી પોતાની દીક્ષા અટકતી હોય તો એ દીક્ષા અટકવા
 દેવાની તેની ખિલકુલ તૈયારી ન હતી. ભગવાન શ્રીમહાવીર-
 દેવે ઉત્તર આપ્યો. તે સાંભળીને અલયકુમારની ખાતરી થઈ
 ગઈ કે જો પોતે રાજગાદીનો સ્વીકાર કરશે તો તેનું પરિણામ
 એ જ આવવાનું કે તેની દીક્ષા ટળી જવાની છે, અને પોતાની
 દીક્ષા ટળી જાય એ તો અલયકુમાર જેવો સારો ધર્મવીર
 કળુલ જ કેવી રીતે રાખી શકે ? તે તરત જ મહારાજા શ્રેષ્ઠિક
 પાસે ગયો અને પિતાજીને નમ્રતાપૂર્વક કહી દીધું કે “પિતાજી !
 મારે મગધદેશના મહાવિસ્તીર્ણ રાજ્યની પણ જરૂર નથી જ !
 મારે માટે આજથી મગધના મહારાજ્યને નામે મીડું મૂકો !
 હવે મગધના મહારાજ્યનો ત્યાગ એટલે શું તેનો જરા
 ખ્યાલ કરજો ! એ કાંઈ પાંચસાત વીધાની જમીનદારી ન
 હોતી અથવા કલેકટરી કે કમિશ્નરી ન હોતી. મગધનું મહા-
 રાજ્ય એટલે તો તે કાળનું જગતનું સર્વોપરિ રાજ્ય ! હિંદુ-
 સ્તાનમાં તો મારે દિશાએ મગધની આજુ ફરતી જ હતી
 પરંતુ પશ્ચિમમાં ચુનાન, ઉત્તર અને પૂર્વમાં ચીન
 અને દક્ષિણમાં લંકા સુધી એ મહાસામ્રાજ્યનો ડંકો વાગતો
 હતો. આહું મહારાજ્ય તે પણ અલયકુમારને ઉત્તરાધિકારી
 તરીકે મળતું હતું છતાં તે પરત્વે નકાર ! ! !

શ્રાવકપણની સફળતા મહાતુલાવો ! અભયકુમારે

મગધના મહારાજ્યને લાત

મારી, ચાણક્યના પિતાએ પોતાના નાદાન બાળકના હાત
 ઘસી નાંખ્યા અને કદપકે તો ચાલી આવેલા પ્રધાનપણાને
 પણ લાત મારી. આ બધા કાર્યોમાં તેમની પરિણતિ કેવી
 હશે તેનો વિચાર કરો એટલે તમોને શ્રાવકપણની સ્થિતિ
 કેવી હોવી જોઈએ તે બરાબર સમજાશે. જેની આવી સ્થિતિ
 છે, જે આત્માની આવી લવ્ય પરિણતિ છે, તેને દુનિયા-
 દારીની વસ્તુઓથી તીર્થંકર ભગવાનોનો જ્ઞાનવૈભવ માપવા-
 પાછું હોય જ નહિ ! જેને મન આંકડો અવશેષ ન હોય, જે
 દુનિયાની સમૃદ્ધિને આંકડો નહિ પણ શૂન્ય જ માનતો હોય
 તેને મન તો શૂન્યને ગમે તેટલાઓ ગણે તેનો કાંઈ અર્થ જ
 નથી પરંતુ જેને દુનિયાદારીના વૈભવની કિંમત હોય એ
 કિંમત તરીકે જે એકડો મૂકતો હોય તેને જ એ એકડા
 સાથે બીજા આંકડાઓ માંડીને ગુણાકાર કરવાનો ખાકી રહે
 છે. જેના મનમાં દુનિયાદારીના વૈભવની કિંમત છે તે જ
 માણસ એ વૈભવ કરતાં ત્યાગનો વૈભવ કેટલા ગણો છે એવો
 પ્રશ્ન વિચારવા બેસી શકે છે પરંતુ જેના આત્માને એ વાત
 કબુલ છે કે આ દુનિયાદારીનો વૈભવ તે તો માટું ‘૦’
 (શૂન્ય) છે તે આત્માઓ તો તીર્થંકર દેવોનું કેટલું માન
 રાખે તેની માત્ર કદપના જ કરવી બસ છે. ‘જે આત્મા એમ
 સમજે છે કે નિર્ઘ્ન પ્રવચન એ જ એક કદયાણુ કરનારી
 વસ્તુ છે અને બીજું બધું આ સંસારમાં જે કાંઈ છે તે

જીવન કરનારું છે તે તો ગુણાકાર કરવાની કદી વાત જ કરવાનો નથી. જીવન કરનારનો ગુણાકાર કરીએ તો તેનું પરિણામ પણ એજ આવે છે કે જીવન વધી જ નય ! દુનિયાને જીવનગાર ગણો અને પછી તેનો ગુણાકાર કરવા જાઓ તો પરિણામ એ જ આવશે કે જીવન વધવા જ પામશે. એ જ પ્રમાણે રાજ, સંસાર, કુટુંબ એના મળવાથી અથવા એના સંબંધમાં ઈચ્છા પ્રમાણે અનુકૂળ કિંવા ઈચ્છા પ્રમાણે પ્રતિકૂળ સંચોગો મળવાથી જે લાગણીની પ્રાપ્તિ થાય છે એને જ જો તમે સંતોષ માની લો તો એ તમારી પહેલા નંબરની ભૂલ છે કે બીજું કંઈ ? અને જો તમે એ જ સંતોષને સાચો સંતોષ માનતા હો તો તો પછી કહેવું જોઈએ કે તમારે હિસાબે તીથંકર દેવો એ હોળીના રાજાઓ જ છે !!!

એક જ સારો તો બીજા ભૂંડાં ! તમે તમારા આત્માને છેતરવાની વાતો ન કરશો. જો તમે એમ ગણતા હો કે સંસારનો વૈભવ સારો છે તો પછી સંસારનો એ વૈભવ તમોને મેળવી આપે તે સારો કે એ તમારો વૈભવ જે છોડાવી દે તે સારો ? જો વૈભવ સારો છે તો છોડનારો ભૂંડો છે અને એ વૈભવ છોડાવવાની પણ જે વાત કરે છે તે ભૂંડું કરનારો જ છે. જો તમે લોગને જ સારો ગણતા હો, અને તમે લોગને જ આદરવા લાયક માનતા હો તો એ વાત સ્પષ્ટ કરો. જો તમે લોગ જ સારો ગણતા હો તો તો ત્યાગને ખરાબ ગણો છો

એ ખુલ્લું કરો અને ત્યાગીને પૂજો છો એ સાચા રાજા તરીકે નથી પૂજતા પણ આગળ જણાવ્યું તેમ હોળીના રાજા તરીકે પૂજો છો એ વાત બહાર કરી દો. જેઓ તીર્થંકર ભગવાનોને આવા હોળીના રાજા ન ગણતા હોય, તેમને સાચા રાજા માનતા હોય અને તેમને જગતના ઉદ્ધારક માનતા હોય તે તો તેમને પૂજતાં પૂજતાં ગમે ત્યારે પણ એ ત્યાગને મેળવવાના છે એ વાત સ્પષ્ટ છે. ઘોડેસવાર કન્યાકુમારીથી કાશ્મીર જવા નીકળશે તો તે જલદી પહોંચશે અને કેઈ ડોશીમા ડગલાં ભરતાં ભરતાં જાય તો પાંચ વરસે પહોંચશે; પરંતુ જો તે ખરે રસ્તે ચાલ્યા જ કરશે તો ગમે ત્યારે પણ તે ડોશીમા કાશ્મીર પહોંચવાના તો છે જ, એ વાત નિશ્ચય છે.

સોનું એ શોભીતી બેડી છે. એ જ પ્રમાણેની તમારી દશા છે. તમારામાં જોઈએ તો ત્યાગની તીવ્રતા ન થઈ હોય તમે જોઈએ તો દીક્ષા લેવાના જ ઇરાદે દેવપૂજા ન કરતા હો છતાં જો તમે એમ માનતા હશે કે જગતની સંપત્તિ એ સઘળી સોનેરી બેડી છે અને ત્યાગ એ જ એક અક્ષયધન ભંડાર છે તો તમે લાખો વખત ચા કરોડો વખત દેવપૂજા કર્યાથી ત્યાગના તાત્પર્યમાં તો જરૂર આવશે જ ! અલખત ફેર એટલો જ પડશે કે જે પેલા ઘોડેસવારની માફક શક્તિવાળો હશે તે જલદી પહોંચી જશે અને જે ઓછી ગતિવાળો પેલી ડોશીના જેવો હશે તે હજારોવાર લાખોવાર કરોડોવાર દેવપૂજા કર્યા પછી

ત્યાગની પરિણતિમાં આવી શકશે, પરંતુ જો તમે સીધે રસ્તે ચઢ્યા હોશો તો ધારેલો સ્થળે જરૂર પહોંચી શકશો. તમે હબરો વખત પૂજા કરી, લાખો વખત પૂજા કરી કે ગમે એટલીવાર પૂજા કરી, પરંતુ તમારી એ બધીય પૂજા ત્યાગને માટે જ છે. હવે તમારી પૂજા ત્યાગને માટે જ છે અને હબરો, લાખો કે કરોડોવાર તમે પૂજા કર્યા પછી તમે એ પૂજાના કાર્યરૂપ (ફળરૂપ) ત્યાગ મેળવી શકો છો ત્યારે તમારે ત્યાગ-કાર્યના કારણરૂપ પૂજા કરવી એ નકામું થઈ જાય છે. ત્યાગ-રૂપ ફળ મેળવી લીધેલાને પૂજા કરવાની કશી જરૂર રહેતી નથી. જે માણસ કાશ્મીરમાં નથી રહેતો અને કન્યાકુમારીમાં રહે છે તેને કાશ્મીર આવવા માટે દોડવાની જરૂર પડે છે કે ચાલવાની જરૂર પડે છે પરંતુ જ્યાં તે કાશ્મીરમાં આવીને દાખલ થાય છે અથવા તે કાશ્મીરનો જ રહેવાસી બને છે કે તે પછી તેને કાશ્મીર જવા માટે દોડ મૂકવાની જરૂર રહેતી નથી છતાં પણ જો કોઈ કાશ્મીરનો જ વતની રસ્તા ઉપર નીકળીને, “હું તો કાશ્મીર જાઉં છું” મારે તો કાશ્મીર જવું છે.” એમ કહીને યાગમાં દોડાદોડ કરી મૂકે તો લોકો તેને ગાંડો જ કહે !

તેમને પણ મૂર્ખો જ લાગે. જેમ કાશ્મીર પહોંચી ગયેલાને, કાશ્મીરમાં દાખલ થયેલાને કાશ્મીર જવા માટે દોડાદોડ કરવાની જરૂર જ રહેતી નથી તેજ પ્રમાણે દેવપૂજાના કારણરૂપ ત્યાગ પણ જેણે મેળવી લીધો છે એવા સાધુઓને લક્ષિતપૂર્વકની દ્રવ્ય-

પૂજા કરવાની જરૂર જ રહેતી નથી. હવે એક માણસ કાશ્મીર પહોંચી ગયો છે તે માણસ દિલ્હીમાં રહેનારા કેાઈ મિત્રને એવો કાગળ લખે કે લાઈ, જો તારે કાશ્મીર આવવું હોય તો દિલ્હીથી ફલાણી ફલાણી ગાડીમાં બેસીને આવ, એ ગાડીમાં તું બેસશે તો તારાથી કાશ્મીર આવી શકાશે !” આવો કાગળ વાંચીને દિલ્હીમાં રહેનારો માણસ કાશ્મીરવાળા માણસને માટે એમ કહે કે “જો સાઈસાહેબ પોતે તો કાશ્મીર જવા માટે ગાડીમાં બેસવાનો નથી અને અને ગાડીમાં બેસવાનું કહે છે ! જા ! તું તો એ ગાડીમાં બેસતો નથી માટે હું પણ ગાડીમાં નથી બેસવાનો !” મહાનુભાવો ! હવે વિચાર કરો કે તમે આ દિલ્હીવાસીને પાગલ ગણશો કે તેને બીજો કેાઈ ખિતાબ આપશો ? એ જ સ્થિતિ તમે અહીં પણ લાગુ પાડજો. જેમણે ત્યાગરૂપ સાધુપણું મેળવ્યું છે સર્વારંભ પરિવ્રજ કષાય એનો જેમણે ત્યાગ કરી દીધો છે તેવાઓને અલખત આગગાડી રૂપ દ્રવ્યપૂજાની જરૂર નથી પરંતુ જેઓ ત્યાગમાં જઈ પહોંચ્યા નથી અને જેઓ ત્યાગ સ્વીકારી ચૂક્યા નથી, તેઓ જો સાધુઓ દ્રવ્યપૂજા નથી કરતા તો પછી અમારે દ્રવ્યપૂજા કરવાની શી જરૂર છે” એવું કહે તો તેનું સ્થાન પણ મૂખાઓના વર્ગમાં જ ગણી શકાય !!

દ્રવ્યપૂજાની અનિવાર્ય જરૂર. સર્વાવિરતિ જેમણે અંગી-
કાર કરી છે તેવો સમુદાય
દ્રવ્યપૂજાની ટીકીટ ન લે તો બેગક તેમને તેની જરૂર જ નથી,

પરંતુ તે જોઈને દેશવિરતિવાળો પશુ દ્રવ્યપૂજાની ટીકીટ લીધા વિના જ પ્લેટફોર્મ ઉપર ઘુસવા જાય તો તેનું પરિણામ એ જ આવે કે સિપાઈઓ ધક્કો મારીને નીચે ઉતારે, વસ્તુતઃ તાત્પર્ય એ છે કે સાધુઓ પોતે પૂજા કરતા નથી તેનું કારણ એ છે કે પૂજાનું કૃણ જે ત્યાગ છે એ ત્યાગને તેમણે મેળવી લીધો છે પરંતુ જેમણે એ ત્યાગને નથી મેળવી લીધો એવા વર્ગને તો દ્રવ્યપૂજા કરવાની અવશ્ય જરૂર છે પરંતુ જેમણે એ ત્યાગની ભૂમિકાની પ્રાપ્તિ નથી કરી, તેવાઓને સાધુઓ દેવપૂજાનો ઉપદેશ આપે એ પશુ વ્યાજબી જ છે. દાકતર પોતાની પાસે દવાની ભરેલી બાટલી રાખે છે. દાકતર સ્વયં જેટલી દવા હોય તેટલી પીવા લાગતો નથી પરંતુ તેથી તે દરદીને દવા આપતો બંધ થઈ જતો નથી. અથવા દરદી દાકતર જોડે કાંઈ એવો વાદવિવાદ પશુ કરવા બેસતો નથી કે, “તમે દવા પીતા નથી તો પછી તમોને એ “દવા પી” એવું કહેવાનો અધિકાર નથી અને છતાં જો તમે મને દવા પીવાનો આદેશ આપશો તો હું એ આદેશ પાળનાર નથી કારણ કે તમે મને જે વસ્તુ ઉપદેશો છો તે તમે જાતે કરતા નથી !” દરદીએ દાકતર જોડે આવી રીતનો મિથ્યા પ્રલાપ કરવો એ મૂર્ખાઈ છે તે જ પ્રમાણે સાધુઓ પૂજા કરતા નથી માટે અમે પશુ પૂજા કરતા નથી એવું દેશવિરતિવાળાએ કહેવું એ પશુ મૂર્ખાઈ છે. સાધુઓ ત્યાગને પામેલા હોવાથી તેઓ પોતે પૂજા ન કરે છતાં શ્રાવકને તેઓ દેવપૂજાનો ઉપદેશ આપવા શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિએ હકદાર છે અને શ્રાવકોએ

ઉપદેશના પાલનને માટે પણ શાસ્ત્રીયદષ્ટિએ જ જરૂર જવાબદાર છે.

દેવપૂજનું પ્રયોજન શું ? સાધુઓનો આદેશ પાત્રીને જૈનો દેવપૂજા કરે છે પરંતુ એ દેવપૂજા શા માટે કરવામાં આવે છે તે વિચારો. શુદ્ધ દેવાદિને આપણે શા માટે પૂજવા યોગ્ય માન્યા છે તે તપાસો ! આપણે એમને પૂજ્ય માન્યા છે તેનું કારણ એટલું જ છે કે જે છોડવા લાયક છે તે તેમણે છોડ્યું છે જે મેળવવા લાયક છે તે તેમણે મેળવ્યું છે અને આપણે હજી પગથીયે ઉભા છીએ, આ લાવના તેનું જ નામ લાવ સમ્યક્ત્વ અથવા નિશ્ચયસમ્યક્ત્વ છે. તીર્થંકર ભગવાન ચઢી ગયા છે, તેમણે ત્યાગની પ્રાપ્તિ કરી લઈ મોક્ષની પણ પ્રાપ્તિ કરી છે અને તેમણે પોતે જ માર્ગે ચઢ્યા હતા તે માર્ગ પણ દર્શાવ્યો છે. આ માર્ગે આ ચઢવાના સ્થાનકો પહેલાં ધ્યાનમાં લેવાવાં જોઈએ. જે વ્યક્તિ પ્રથમ એ સ્થાનકો ધ્યાનમાં લે છે, તે પછી તે આ ભવને મહા ભયંકર પર્વત માને છે અને છેવટે તેને ઓળંગવાની જરૂરીયાત માનીને તેને ઓળંગે છે, તે જ વ્યક્તિ મુનિપણાને પામે છે. આ મુનિપણાને જે પામે છે તે લોકોત્તર સંજ્ઞામાં પ્રવેશ કરે છે.

ॐ स्वाहा नमो भर्मा ॐ

સર્વજ્ઞપણું એટલે શું ?

શાસ્ત્રકાર મહારાજ ન્યાયાચાર્ય શ્રીમાન્ યશોવિજયજી મહારાજશ્રીએ લવ્યજીવોના કલ્યાણાર્થે જ્ઞાનસાર નામક ગ્રંથ રચ્યો છે તેમાં તેઓશ્રી જણાવે છે કે જીવાદિક પદાર્થો અનંત છે, પાર વિનાના છે અને તેની ગણતરી થઈ શકે એવું નથી. એ સઘળા જીવાદિક તત્ત્વોમાં અને સઘળા પદાર્થોમાં જ્યારે યથાવત્ શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે ત્યાં સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થઈ છે એમ સમજવાનું છે. આપણે કોઈ પણ પદાર્થને જાણવાનો ચત્ત્ન કરીએ છીએ પરંતુ એ ચત્ત્ન ત્યારે જ થાય છે કે જ્યારે એ પદાર્થ જાણવા જેવો છે એવું આપણે માનીએ છીએ. પદાર્થ જાણવા યોગ્ય છે એવું માન્યા વિના આપણે તે જાણવાનો પ્રયત્ન કરતા જ નથી. એ રીતે આખા સંસારમાં જે અનંત પદાર્થો છે તે જાણવાની આપણે જરૂર ન માનીએ ત્યાં સુધી તે પદાર્થો જાણવાની પણ આપણે કાળજી રાખતા નથી. આવી રીતે કાળજી પૂર્વક મહેનત લઈ જ્યાં સુધી આપણે પ્રયત્ન ન કરીએ ત્યાં સુધી પદાર્થોનું યથાવત્ જ્ઞાન થતું નથી અને જ્યાં સુધી પદાર્થોનું યથાવત્ જ્ઞાન થતું નથી ત્યાં શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થવા પામતી

નથી. સર્વજ્ઞપણું તે કહેવાય છે કે સઘળા પદાર્થોને યથાવિધ જાણવા. જે આત્મા સઘળા પદાર્થોને યથાવત જાણે છે તે સર્વજ્ઞ છે. સમ્યક્ત્વમાં પણ એ જ સ્થિતિ છે. જે સર્વ પદાર્થોને જાણે છે તેને જ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થએલી છે એમ કહી શકાય છે અને જ્યારે સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યારે જ તેના પછી સર્વજ્ઞપણની પ્રાપ્તિ થાય છે અર્થાત્ સમ્યક્ત્વ થયા વિના સર્વજ્ઞત્વની પ્રાપ્તિ થવી અશક્ય છે.

સમ્યક્ત્વ પછી સર્વજ્ઞતા. જ્યારે સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યારે જ તેના પછી

સર્વજ્ઞપણું મળે છે. ચારિત્ર અને સમ્યક્ત્વ એ બંને સાથે જ હોય છે. ઘણીવાર અવધિજ્ઞાન અને મનઃપર્યવજ્ઞાન પણ સમ્યક્ત્વની સાથે જ હોય છે પરંતુ કેવળજ્ઞાન કદી સમ્યક્ત્વની સાથે જ હોતું નથી. ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થતાં પહેલાં સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે. સમ્યક્ત્વ મળે છે તે પછી ચારિત્ર ધારણ થાય છે. ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થયા પછી મોહનીકર્મ તોડવાનો આરંભ કરવામાં આવે છે તે પછી જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અંતરાયકર્મ તોડવામાં આવે છે અને એ બધાને અંતે જ સર્વજ્ઞપદની પ્રાપ્તિ થાય છે. હવે કોઈ એવી દલીલ કરશે કે સર્વજ્ઞપદની પ્રાપ્તિ થયા વિના સઘળા પદાર્થોને જાણવાનું બની શકતું નથી અને (સર્વજ્ઞ થઈ) સઘળા પદાર્થોને ન જાણીએ ત્યાં સુધી સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થતી નથી. વળી બીજી બાજુએ સર્વજ્ઞની પ્રાપ્તિ પહેલાં જ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થવી જોઈએ એમ કહેવામાં આવ્યું છે ત્યારે હવે

આ બંને વાત શી રીતે બની શકે! ઠીક, ધારો કે એક મનુષ્ય એક રતી સોનું લે છે રતી સોનું લઈને તે માણસ એ સોનું કસોટીએ ચઢાવે છે અને તેનો કસ કાઢે છે. આખા જગતનું સઘળું સોનું ભેગું કરીને તે સોનું એ માણસ તપાસી જોતો નથી તો પણ રતી સોનાનો જાણકાર અને પરીક્ષક જગતના બધા સોનાનો પરીક્ષક છે એમ ગણી શકાય ખરું કે નહિ? રતી સોનું લઈને તેને કસોટીએ ચઢાવી તેની જે પરીક્ષા કરી શક્યો છે તે જગતના તમામ સોનાનો જાણકાર છે એ વાત સૌ કોઈ કબુલ રાખે છે.

રતીનો જાણકાર તે બધાનો જાણકાર. એક ચોકસી રતી સોનાને

પારખતાં જાણી શકે છે તે ગમે તે ક્ષેત્રના, ગમે તે કાળના, ગમે તે પ્રકારના સોનાને જાણે છે. જગતમાં રહેલું તમામ સુવર્ણ, કે જે ભૂતકાળમાં સોનાના સ્વરૂપમાં હોય અને વર્તમાનકાળમાં તેનું પરિવર્તન થઈ ગયું હોય, વર્તમાનકાળમાં જે સોનું ખીજા ક્ષેત્રમાં અર્થાત્ ખીજા સ્થળમાં રહેલું હોય અથવા ભૂમિમાં એવી રાસાયનિક પ્રક્રિયા ચાલી રહી હોય કે જેથી ભૂમિના ગર્ભમાં નવું સોનું તૈયાર થઈ રહેલું હોય; એ સઘળા સ્થળના અને સઘળા કાળના સોનાને તેણે જાણી લીધું છે કે જેણે રતી સોનાનો કસ કાઢ્યો છે. કસ કાઢનાર માત્ર રતી સોનાનો જ કસ કાઢે છે પરંતુ એટલા ઉપરથી ક્ષેત્રાંતરે કે કાળાંતરે ઉત્પન્ન થઈ ચૂકી નાશ પામી ગયેલા, અથવા વર્તમાનકાળમાં સોના તરીકે વિદ્યમાન રહેલા, અથવા

લવિષ્યમાં સોના તરીકે જન્મ પામનારા સુવર્ણનામક પદાર્થને તે જાણી જાય છે. રતી સોનાનો કસ જાણનાર સોનાના સઘળા તોલોને અથવા સોનાના સઘળા આકારોને જાણતો નથી. જગતમાં કેટલું સોનું છે, એ સોનું કયાં કયાં છે અથવા તે કેના હાથમાં છે તેમાંનું કશું તે જાણતો નથી છતાં સોનાની એક રતિ લઈને તે કસી જોનારો તમામ સોનાને જાણી લે છે. અર્થાત્ સોનાના ગુણધર્મને જાણવાને માટે એક રતી સોનું પણ ખસ છે અને એક રતિ સોનાનો કસ તપાસી જોનારો આખા જગતના તમામ સોનાને જાણી લે છે. એ કેવળ સ્વાભાવિક અને વ્યવહારે સ્વીકારેલું વિધાન છે.

સમ્યક્ત્વ એ સર્વગત છે. જેમ રતી સોના ઉપરથી આખા જગતનું સોનું જાણી લઈ શકાય છે તે જ રીતે સમ્યક્ત્વ પામેલો જીવ લક્ષણ દ્વારાએ સઘળા પદાર્થો જાણી લે છે. જીવનું, પુદ્ગલનું, ધર્માસ્તિકાયનું, અધર્માસ્તિકાયનું, આકાશનું, કાળનું વગેરે સર્વ વસ્તુઓનું, લક્ષણ શું છે તે સમ્યક્ત્વ પામનારો જાણે છે અને તે ઉપરથી તે લક્ષણ દ્વારાએ સર્વ ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, સર્વજીવાસ્તિકાય, સર્વ પુદ્ગલાસ્તિકાય અને સર્વકાળને જાણી લે છે. સર્વ ધર્માસ્તિકાય, સર્વ અધર્માસ્તિકાય, સર્વ આકાશાસ્તિકાય, સર્વ જીવાસ્તિકાય, સર્વ પુદ્ગલાસ્તિકાય અને સર્વકાળ એ છએ પદાર્થોના લક્ષણો જ્યાં સુધી જાણવામાં આવતા નથી ત્યાં

સુધી કેઈ પણ દિવસ, કેઈપણ પ્રકારે સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી જ નથી. આ વાત જ્યારે ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે ત્યારે જ નિયુક્તિકાર આચાર્યદેવ શ્રીમાન્ લદ્રબાહુસ્વામીએ કહેલા વાક્યનો મર્મ ધ્યાનમાં આવી શકશે. નિયુક્તિકાર આચાર્યદેવ શ્રીમાન્ લદ્રબાહુસ્વામીએ કહ્યું છે કે “સત્વાય સમ્મત” અર્થાત્ સમ્યક્ત્વ એ સર્વગત છે. લોકાલોકમાં એવો કેઈપણ પદાર્થ નથી જ કે જે સમ્યક્ત્વની બહાર હોય, તેથી જ શાસ્ત્રકાર મહારાજાએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં એ વાત જણાવી દીધી છે કે સમ્યક્ત્વ એ સર્વગત છે.

સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ ક્યારે માનવી? ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશ,

સર્વજીવ, પુદ્ગલ અને કાળ એ બધાં જ લક્ષણથી જાણવાની જરૂર છે. જેમ સમસ્ત સુવર્ણ રતિ સોનાથી લક્ષણદારાએ જાણી શકાય છે તે જ રીતે ઉપલા પદાર્થો પણ લક્ષણદારાએ જાણી શકાય છે અને લક્ષણદારાએ એ જાણી શકીએ ત્યારે જ એ સઘળા પદાર્થોમાં શ્રદ્ધા આવી શકે છે. એ રીતે જ્યારે સઘળા પદાર્થોમાં શ્રદ્ધા આવે છે ત્યારે જ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થએલી માની શકાય છે. સમ્યક્ત્વ પામેલો સઘળા પદાર્થો જાણે છે અને સર્વજ્ઞ થયેલો સઘળા પદાર્થો જાણે છે એ બંનેની વચ્ચે તો બહુ મોટો ફેર રહેલો છે. સમ્યક્ત્વવાળો સઘળા પદાર્થોને માત્ર લક્ષણ દ્વારા જ જાણે છે ત્યારે સર્વજ્ઞ વ્યક્તિ વિશેષ પ્રમાણ તરીકે સઘળા પદાર્થોને જાણે છે, રતી સોના ઉપરથી ક્ષેત્રાંતરના, કાળાંતરના સઘળા સુવ-

જુને જાણનારો માત્ર લક્ષણથી જ આખા જગતના સોનાને જાણે તે બીજી રીતે સોનાને જાણી શકતો નથી. તે તોલથી ચા આકારથી આખા જગતના સોનાને જાણી શકતો નથી. રતી સોનાને પારખનારો હોય તેની પાસે ક્ષેત્રાંતરનું ગમે તેટલું સોનું પરખાવો તો પણ તે તે સઘળાં સોનાને પારખી આપે છે કારણ કે એક રતી સોનાના જે લક્ષણો છે તે જ લક્ષણો તમામ સોનાને વ્યાપીને રહેલા છે. જેમ એક રતી સોનામાં થએલો અનુભવ સઘળા સોનામાં વ્યાપીને રહેલો છે, અને રતિ સોનાને જાણનારો તમામ સોનાને લક્ષણ-દ્વારાએ જાણી લે છે તે જ પ્રમાણે જે સમકિતી આત્મા છ દ્રવ્યના અને પંચાસ્તિકાયના લક્ષણોને જાણી શક્યો છે તે લક્ષણદ્વારાએ બધા પદાર્થોને અને બધા અસ્તિકાયોને જાણી શક્યો છે.

જે એગં જાણઈ સે સર્વં જાણઈ આચારાંગ સૂત્રમાં જણાવ્યું છે કે “જે એગં જાણઈ સે સર્વં જાણઈ, જે સર્વં જાણઈ સે એગં જાણઈ” જે આત્મા પોતાના એક જીવને સ્વરૂપ અને લક્ષણથી જાણે છે તેણે જગતના સઘળા જીવોને જાણી લીધા છે અર્થાત્ સ્વરૂપ અને લક્ષણથી જેણે પોતાનો જીવ જાણ્યો છે તેણે સમસ્ત સંસારના સઘળા જ જીવો જાણી લીધા છે. “એકને જાણે છે તે સર્વને જાણે છે અને જે સર્વને જાણે છે તે એકને જાણે છે.” એ સૂત્ર જે વખતે સમ્યક્ત્વને અંગે લગાડીએ છીએ ત્યારે તેનો અર્થ લક્ષણદ્વારાએ લેવાનો છે. અહીં

લોકમાં ધર્મસ્તિકાયને ગતિમાં મદદ કરનારો માનીએ છીએ તો તે જ ન્યાયે લોકાંતે રહેલા ધર્મસ્તિકાયનું લક્ષણ ત્યાં પણ ગતિમાં મદદ કરવાનું જ છે એ માનીએ છીએ. આપણે આપણા પોતાના શરીરમાં રહેલા જીવને નિત્ય, કર્મના લોકતા, મોક્ષમાં જવા લાયક ધાર્યો છે તો પછી આપણે એ જ ન્યાયે જગતના તમામ જીવોને પણ નિત્ય, કર્મના લોકતા અને મોક્ષમાં જવા લાયક તરીકે માની શકીએ છીએ, અને જો સર્વ આત્માઓ નિત્ય, કર્મના લોકતા અને મોક્ષમાં જવા લાયક તરીકે માનીએ છીએ, તો આપણે આત્મા પણ ઇશ્વરા આત્માઓમાંનો જ એક હોવાથી તે પણ નિત્ય, કર્મ લોકતા અને મોક્ષે જવા યોગ્ય છે એમ આપણે કાંઈપણ અડચણ વિના માન્ય રાખીએ છીએ.

સઘળે જ આ ત્રણ સ્થિતિ છે. ઉત્પાત, વ્યય અને ધ્રોવ્ય આ ત્રણ વસ્તુઓ જુ છે તે ખાસ સમજવાની જરૂર છે. આ ત્રણ પદાર્થોને સમજવાને માટે આંગળીનું ઉદાહરણ લો. આંગળીના ઉદાહરણ ઉપરથી તમે આ વસ્તુ સારી રીતે જાણી શકશો. આ આંગળી છે. તે સીધી છે. તેને આપણે વાંકી કરીએ, તો વાંકાપણું ઉત્પન્ન થાય છે અને સીધાપણું નાશ પામે છે. આંગળીના વાંકાપણાની ઉત્પત્તિ થાય કે સીધાપણાની ઉત્પત્તિ થાય તો આંગળીના વાંકાપણાનો નાશ થાય તો સીધાપણાનો નાશ થાય પરંતુ દરેક અવસ્થામાં આંગળી તો કાયમની કાયમ જ રહેવાની ! વાંકી હોય તે પણ આંગળી જ છે અને

સીધી હોય તે પણ આંગળી જ છે અર્થાત્ આંગળીપણું સ્થિર છે. જેમ આંગળીમાં વાંકાપણું ઉત્પન્ન થાય છે એટલે સીધાપણું નાશ પામે છે અને આંગળીપણું સ્થિર રહે છે તેજ પ્રમાણે દરેક પદાર્થમાં પણ સમજવાનું છે. દેવતામાંથી વ્યવીને કોઈ મનુષ્ય થાય છે. મનુષ્યપણાનો ઉત્પાત થાય છે અને દેવતાપણાનો નાશ થાય છે છતાં જીવપણું તો કાયમનું જ રહે છે. અર્થાત્ ઉત્પાત, વ્યય અને ધ્રોવ્ય આ ત્રણ વસ્તુઓ વસ્તુમાત્રને વિષે દરેક કાળે, દરેક સ્થળે અને દરેક સ્થિતિમાં કાયમ જ હોય છે. કોઈ પણ સ્થાન તમોને એવું જડવાનું નથી કે જ્યાં તમોને એકલી ઉત્પત્તિ અથવા એકલા વ્યયના જ દર્શન થશે અથવા જ્યાં એકલી ઉત્પત્તિ જ હોય નાશ ન હોય !

જ્યાં ઉત્પત્તિ છે ત્યાં નાશ છે. જ્યાં ઉત્પત્તિ છે ત્યાં નાશ પણ છે અને જ્યાં નાશ છે ત્યાં ઉત્પત્તિ પણ છે. આંગળીનું સીધાપણું નાશ પામે છે ત્યારે જ તેને વાંકાપણાની પ્રાપ્તિ થાય છે અને સીધાપણાની પ્રાપ્તિ થાય છે એનો અર્થ એ છે કે વાંકાપણાનો નાશ થયો છે. “ઉત્પત્તિ થઈ” એવા શબ્દ આપણે બોલીએ છીએ તેની સાથે જ આપણે એ વાત સમજી લેવાની છે કે આગલી સ્થિતિનો નાશ થયો છે અને “નાશ થયો” એવા શબ્દો જ્યાં બોલીએ છીએ ત્યાં એમ સમજવાનું જ છે કે નવી કોઈપણ સ્થિતિનું સર્જન થયું છે. વાંકાપણાનો નાશ એટલે સીધાપણાની ઉત્પત્તિ અને સીધાપણાની ઉત્પત્તિ

ચોટલે લાંકાપણનો નાશ. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ઉત્પત્તિ છે ત્યાં નાશ છે અને જ્યાં નાશ છે ત્યાં ઉત્પત્તિ પણ છે. ઉત્પત્તિ વિના નાશ નથી અને નાશ વિના ઉત્પત્તિ પણ નથી એનો અર્થ એ છે કે ઉત્પત્તિ અને નાશ એ બંનેને પરસ્પર સંબંધ રહેલો જ છે. ઉત્પત્તિ અને નાશને તમે આ રીતે કબુલ રાખો છો. હવે આપણે એથી પણ એક ડગલું આગળ વધવાનું છે. ઉત્પત્તિ અને નાશ એ વાત તો ઠીક! પરંતુ કોની ઉત્પત્તિ અને કોનો નાશ તેનો વિચાર કરો. કોઈપણ પદાર્થ જ ન હોય તો પછી ઉત્પત્તિ પણ કોની થાય અને નાશ પણ કોનો થાય? માટે એમ નક્કી થાય છે કે ઉત્પત્તિ અને નાશ એ સિવાય ત્રીજી કંઈ પણ વસ્તુ હોવી જોઈએ.

પદાર્થમાત્ર ત્રિવિધાત્મક છે. ઉત્પત્તિ અને નાશ એ બંને સ્થિતિ વખતે ત્રીજો

કોઈ પદાર્થ આવીને ઉભો રહે છે કે જે પદાર્થ ઉત્પત્તિ અને નાશ એ બંને વખતે હાજર હોય છે. અર્થાત્ ઉત્પત્તિ અને નાશને માન્ય રાખો છો તો એવા ત્રીજા કોઈ પદાર્થને માનવો જ પડે છે કે જે પદાર્થની ઉત્પત્તિ અથવા નાશ થાય છે. કપડાં ઉપર લાલ રંગ હોય તો લાલ રંગ કાઢી નાખો અને તેના ઉપર તમે ઘોળો રંગ ચઢાવો અથવા ઘોળો રંગ કાઢી નાખો અને લાલ રંગ ચઢાવો પરંતુ એ રંગનો ફેરફાર કરતી વખતે પણ કપડાંની હસ્તી તો હોવી જ જોઈએ. લાલ કે ઘોળો એ બંને રંગ જો કપડું હોય તો જ તમે

ચઢાવી શકે છે, તે સિવાય તમે રંગ ચઢાવી શકતા નથી એ જ આધુવપાત્ર છે. એ ઉપરથી માલમ પડે છે કે જગતના હરકોઈ પદાર્થના ત્રણ સ્વભાવ છે કે ઉત્પત્તિ, નાશ અને નિશ્ચયતા. કોઈપણ પદાર્થ એવો નથી કે જે ઉત્પત્તિ, નાશ નિશ્ચયતા વિનાનો હોય ! હવે એક પદાર્થનું આત્મ લક્ષણ છે એ તમે જાણો લો છો કે પછી તમે જગતના તમામ પદાર્થોની સ્થિતિને તે ઉપરથી જાણી શકો છો. એક પદાર્થ ત્રણ ગુણવાળો છે તે જગતના સઘળા જ પદાર્થો ત્રણ ગુણવાળા છે એ સ્પષ્ટ જ છે. આથી જ શાસ્ત્રકારોએ એમ કહ્યું છે કે જે એકને જાણે છે તે બધાને જાણે છે. એક પદાર્થના ઉત્પાદ, વ્યય અને સ્થિરતાને જોયો જાણે છે તેઓ સઘળા જ પદાર્થોના ઉત્પાદ, વ્યય અને સ્થિરતાને જાણે છે એ આ ઉપરથી પ્રત્યક્ષ થાય છે. કસોટી ઉપર એક રતી સોનાને કસો છો તેથી તમારો નિશ્ચય થાય છે કે અમુક કસ વાળું સોનું છે. આથી તમે જગતના તમામ સોનાને જાણી શકો છો કે જેમાં અમુક કસ રહ્યો છે તે સોનું છે. તે જ પ્રમાણે એક પદાર્થને તમે જાણો છો એટલે પછી જગતના તમામ પદાર્થોને પણ તમે જાણી શકો છો.

યુક્તિથી જૈનતત્ત્વજ્ઞાન ખોડું છે. તમે હાથમાં એક રતી સોનું લો છો અને તેની જ પરીક્ષા કરી જુઓ છો પરંતુ તે ઉપરથી તમે જગતના તમામ સોનાનો નિશ્ચય કરી શકો છો તે જ પ્રમાણે તમે આગળી કે જીવને તપાસો છો અને તેને જાણો છો.

એટલે તે ઉપરથી તમે જગતના તમામ પદાર્થોનો અને જગ-
તના તમામ જીવોનો નિશ્ચય કરી શકો છો. એક પદાર્થને
આપણે ઉત્પત્તિ, નાશ કે સ્થિરતાવાળો જાણીએ છીએ એટલે
આપણે આખા જગતનો અર્થાત આખા જગતના તમામ
પદાર્થોનો નિશ્ચય કરી શકીએ છીએ કે પદાર્થ માત્ર ઉત્પાદ,
નાશ અને સ્થિરતા એ ત્રણેથી યુક્ત છે. હવે પદાર્થમાત્રમાં
આ ત્રણ ગુણો છે એમ તમે કબુલ રાખશો, છતાં તે પછી
સંભવ છે કે કદાચ તમોને એવી પણ શંકા થશે જ કે જો
(૧) બધા પદાર્થોની ઉત્પત્તિ, નાશ અને સ્થિરતા છે તો
જીવની પણ ઉત્પત્તિ હોવી જોઈએ અને જો જીવની ઉત્પત્તિ
હોય તો જીવ અનાદિ છે એ વાત ખોટી હોવી જોઈએ.
તે જ પ્રમાણે (૨) યાવત્ સિદ્ધપણમાં ધર્મસ્થિતકતાનો પણ
વિનાશ છે એમ માનવું પડશે. ઉત્પત્તિ અને નાશ શબ્દથી
જૈનત્વનો મર્મ નહિ જાણનારાઓ જૈનોને ખડીવડાવે છે કે
તમારો તત્ત્વસિદ્ધાંત તો ઉત્પત્તિ અને નાશને માનનારો છે
માટે તમારે આત્માની પણ ઉત્પત્તિ અને નાશ માનવાં પડશે.
જો તમે આત્માની ઉત્પત્તિ અને નાશ ન માનશો તો પણ
તમે જૈન કહી શકાશો નહિ, અને તમે આત્માની ઉત્પત્તિ
અને નાશ માનશો તો પણ તમે જૈન કહી શકાશો નહિ
કારણ કે જૈનદર્શન તો આત્માને ઉત્પત્તિ અને વિનાશ
વિનાનો જણાવે છે, અર્થાત્ કે જૈનતત્ત્વજ્ઞાન ખોટું છે !

આ શાસનમાં અપવાદ છે જ નહિ. જૈનત્વના અંતર-
ગને જેઓ સમ-

જતા નથી અને માત્ર જેઓ વાદના વિષયમાં જ આનંદ પામે છે તેઓ જ એવી દલીલ કરી શકે છે કે, “જે તમે જીવાત્માની ઉત્પત્તિ અને નાશ નહિ માનશો તો પછી પદાર્થ માત્રને ઉત્પત્તિ, વિનાશ અને નિશ્ચયતા છે, એ તમારો સિદ્ધાંત તમારે હાથે જ તમે ખોટો કરાવો છો. હવે તમે આત્માની ઉત્પત્તિ નથી એવું કહોશો તો પણ શંકાકાર તો તમેને એમ જ કહોશે કે એથી તમે જૈનદર્શનને માનનારા છો એમ ગણી શકાતું નથી કારણ કે જૈનતત્ત્વજ્ઞાન તો પદાર્થ માત્રને ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને વિલય છે એમ માની રહ્યું છે. અર્થાત્ તમે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને નાશને માને છો તો પણ તમે જૈન નથી અને તમે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયને નથી માનતા તો પણ તમે જૈન નથી ! મહાનુભાવો ! ત્યારે હવે વિચાર કરો કે તમારું જૈનત્વ કેવી રીતે સાબીત થઈ શકે એમ છે ? આવા શંકાકારોને ઉત્તર એ છે કે ત્રિલોકેશ્વર ભગવાન્ શ્રી મહાવીરદેવનું શાસન તો એવું પુનિત શાસન છે, એટલું બધું સાયન્ટિફિક શાસન છે અને, એટલું બધું તત્ત્વદર્શી શાસન છે કે તેમાં જરા પણ આશ્ચર્યને અવકાશ નથી. જૈનશાસન એકલી ઉત્પત્તિને માનતું જ નથી. જેમ જૈનશાસન એકલું ઉત્પત્તિને નથી માનતું તેજ પ્રમાણે તે એકલું નાશને પણ માનતું નથી. વળી જેમ તે એકલું ઉત્પત્તિ અથવા એકલું નાશને માનતું નથી તેજ પ્રમાણે માત્ર તે ઉત્પત્તિ અને નાશ એ બંને વસ્તુને પણ માનતું નથી પરંતુ તે તો ઉત્પત્તિ, નાશ અને નિશ્ચયતા એ ત્રણે વસ્તુને જ એક સાથે માને છે.

જૈનશાસન ઉત્પત્તિ, નાશ અને નિશ્ચયતા એ ત્રણેને એકી સાથે જ માને છે એટલે એ દૃષ્ટિએ જૈનશાસન જીવને નિશ્ચય પણ માની શકે છે અને જીવને જ્યાં નિશ્ચય માનીએ છીએ ત્યાં પણ એમ માની શકાય છે કે જીવ અનાદિ અને અનંત છે. હવે કોઈ એવી દલીલ કરશે કે જો તમે જીવાત્માને નિશ્ચય, અનાદિ અને અનંત માને છો તો પછી તમે જગતના તમામ પદાર્થોને નિશ્ચય, અનાદિ અને અનંત માનવાને બંધાએલા છો કારણ કે તમારો જ સિદ્ધાંત કહે છે કે જેવો ગુણધર્મ એક પદાર્થમાં રહેલો છે તેવો જ ગુણધર્મ સઘળા પદાર્થોમાં રહેલો છે !! ઠીક! અહીં જરા વધારે ધ્યાન પહોંચાડશો તો તમારી મુશ્કેલી તમે સહજ દૂર કરી શકશો. એક રતી સોનામાં જે કસ છે તે કસને જોઈને આપણે જગતના સઘળા સોનાને એળખી શકીએ છીએ અર્થાત્ એક રતી સોનામાં જે ગુણ છે તે જ ગુણ તમામ સોનામાં માનીએ છીએ તે જ પ્રમાણે એક પદાર્થને જો ઉત્પત્તિ, વ્યય અને ધ્રોવ્યમય ન માનીએ તો આખા જગતના તમામ પદાર્થોને પણ એ ત્રણ ગુણ વિનાના જ માનવા પડે છે અને જો એક પદાર્થને ઉત્પત્તિવાળો માને તો તેણે જગતના સઘળા પદાર્થોને પણ ઉત્પાદાદિરૂપે માનવા પડે છે. ખરી રીતે દરેક પદાર્થ ત્રણે ગુણોથી યુક્ત છે અને દરેક પદાર્થ એ ત્રણે ગુણોથી યુક્ત છે એટલે જગતના તમામ પદાર્થો પણ ત્રણે ગુણોથી યુક્ત છે એ સાબીત થાય છે.

સ્વાદ્વાદનો મર્મ સમજો. તત્ત્વજ્ઞાન સમજવું એ બહુ જ
સહેલી વાત નથી. પદાર્થ.

વિદ્યાના સિદ્ધાંતો સમજવા માટે બુદ્ધિ, અનુભવ અને શ્રદ્ધા
એ ત્રણેની જરૂર છે. એ ત્રણેનો ઉપયોગ કરીને જે જરાક
સરખી પણ વધારે બુદ્ધિ ચલાવશે તે આ સિદ્ધાંતમાં રહેલો
હૃદયંગમ મર્મ જરૂર સમજી શકશે. હવે અહીં પેલા આંગ-
ળીના દર્શાતને ફરીથી યાદ કરો. સીધી હોય તો પણ તે
આંગળી છે અને આંગળી વાંકી હોય તો પણ તે આંગળી
છે. સીધાપણું નાશ પામે છે એટલે વાંકાપણું જન્મે છે અને
વાંકાપણું નાશ પામે છે એટલે સીધાપણું જન્મે છે. હવે
એ સીધાપણું અને વાંકાપણું આંગળીથી જુદા છે કે એક
તેનો વિચાર કરો. આપણે કહીશું કે અમુક અપેક્ષાએ એ
અને જુદા પણ છે અને અમુક અપેક્ષાએ એ એક પણ છે
કે જેવી રીતે છોકરો એ અમુક અપેક્ષાએ છોકરો પણ છે
અને અમુક અપેક્ષાએ તેની સ્ત્રીનો પતિ પણ છે. આંગળી-
પણાથી સીધાપણું અથવા વાંકાપણું એ જુદા નથી જ. હવે
આંગળીને જે વક્રતા થાય છે તે વક્રતા આંગળીથી એક છે
કે આંગળીથી લિંગ છે? વાંકાપણું અથવા વક્રતા થાય છે
તેથી કાંઈ નવા આંગળીપણાની ઉત્પત્તિ થતી નથી. આ
ભેદાભેદરૂપી સ્વાદ્વાદને જેઓ લક્ષણપૂર્વક વિચારે છે તેને
નાશ, ઉત્પત્તિ અને નિશ્ચયલતાનો સાચો મર્મ સમજાય છે.
એ મર્મ માત્ર શંકા, વાદવિવાદ કે અભ્યાસ વિના અને
પ્રયત્ન વિના જ સમજી શકાતો નથી,

એકનો નિશ્ચય તે સર્વનો નિશ્ચય જે મનુષ્ય આ લેદા-

લેદ રૂપી સ્યાદ્વાદને

માને છે તે તેના પર્યાય રૂપે નાશ અને ઉત્પત્તિને પણ સમજી શકે છે જ પરંતુ જેને સ્યાદ્વાદ શબ્દથી જ સૂઝ ચઢે છે તેને સમજાવવાનો કોઈ ઉપાય જ નથી. જે મનુષ્ય સમજવા માગે છે તેને સમજાવી દેવો એ આપણું કામ છે પરંતુ કોઈ માણસ એમ કહે કે મારે તો સમજવું જ નથી તેને આપણે કોઈ-પણ રીતે સમજાવી શકવાના નથી ! પહેલી અવસ્થામાં પદાર્થમાં કાર્યકર્તાપણું હતું તે કાર્યકર્તાપણાનો બીજી અવસ્થામાં એટલે બીજે સમયે નાશ થાય છે. આકાશપણું એમને એમ રિથર છે. એક પદાર્થને અંગે આપણે જે લક્ષણ વિચારીએ છીએ અથવા તો એક પદાર્થને અંગે જે લક્ષણ નક્કી કરીએ છીએ તે લક્ષણ દરેક પદાર્થને અંગે લાગુ પડે છે એક રતી સોનાને પણ આપણે સોનું ક્યારે કહી શકીએ તેનો વિચાર કરજો. રતી સોનામાં પણ આપણને કસ માલમ પડવો જોઈએ. જ્યારે આપણને કસ માલમ પડે છે ત્યારે જ આપણે રતી સોનાને પણ સોનું માનવાને તૈયાર થઈએ છીએ. સોના સિવાય કસ હોતો નથી અથવા તો જ્યાં કસ નથી ત્યાં સોનું નથી એવું સૌથી પહેલાં નક્કી કરવું પડે છે. જ્યારે એવું નક્કી કરીએ છીએ ત્યારે જ રતીભાર સોનું પણ સોનું જ છે એવો નિશ્ચય કરી શકાય છે અને જ્યારે રતી સોનાનો નિશ્ચય કરીએ એટલે સર્વનો પણ નિશ્ચય થવા પામે છે.

શ્રદ્ધા નથી ત્યાં સમ્યક્ત્વ નથી. આ એક દાખડી છે.

એને પ્રથમ તમે દાખડી તરીકે ઓળખો છો. જ્યારે તમે આવી એક વસ્તુને દાખડી કહો છો ત્યારે તમારો નિશ્ચય થાય છે કે જે વસ્તુને અમુક આકાર હોય, તેની અમુક પ્રકારની ગોઠવણ હોય, તેમાં અમુક પ્રકારની સગવડ હોય તેવી ચીજ તે દાખડી છે અને તેથી એ જાતની જગતની બધી ચીજો તે દાખડી કહી શકાય છે! હવે એકને તમે દાખડી કહો છો અને તેવી દાખડી બનાવવાનો તમે કારખાનાવાળાઓને ઓર્ડર આપો છો. એવી જરા કલ્પના કરો. પછી કારખાનામાંથી તૈયાર થઈને તમારે ત્યાં દાખડીનો જત્યો આવે છે. હવે એ જત્યામાંની એક ચીજ ઉપાડીને પણ તમે તેને દાખડી તરીકે વેચો છો. એક રતી સોનામાં કેવો કસ-કસ છે તે પ્રથમ તમે શોધી કાઢો છો. પછી એક રતી સોનાના કસ ઉપરથી તમે એવું નક્કી કરો છો કે અમુક અમુક જાતનો કસ હોય તેવી સ્વર્ણી વસ્તુઓ સોનું છે. અર્થાત્ એકનું જ્ઞાન થાય છે એટલે સર્વનું જ્ઞાન થાય છે અને સર્વનું જ્ઞાન થાય છે એટલે એકનું પણ જ્ઞાન થાય છે એ સ્પષ્ટ છે. એ જ રીતે તમે એક પદાર્થને ઉત્પાદાદિરૂપે નક્કી કરો છો. એટલે આખા જગતના તમામ પદાર્થો ઉત્પાદાદિરૂપે છે એ નક્કી થાય છે. આ વસ્તુ જ્યારે તમારા ખરાબર ધ્યાનમાં આવશે ત્યારે તમારે જરૂર કબુલ રાખવું જ પડશે કે જે મનુષ્ય એક વસ્તુને જાણે છે તે મનુષ્ય બધી વસ્તુને જાણે છે! આ દૃષ્ટિએ સમ્યક્ત્વ એ સર્વ

વ્યાપક છે. જેનામાં એક પણ પદાર્થની, એક પણ અક્ષરની અથવા એક પણ પદની શ્રદ્ધા નથી તેનામાં સમ્યક્ત્વ પણ નથી જ એ હવે આ રીતે સ્પષ્ટપણે કહી શકાય છે.

રતીમાં પણ શ્રદ્ધા ન તમે સોનાના ઢગલાના ઢગલા હોય તો બધું મિથ્યા! કરેલા હોય તે બધા સોનાને સોનું કહો. સોનાની પાટની

પાટ મૂકેલી હોય તેને સોનું કહો, સોનાની લગડી હોય તેને સોનું કહો અને છગનભાઈની આંગળીએ સોનાની વીંટી હોય તેને સોનું ન કહો તો તમારું ચોકસીપણું ધૂળ ખરાખર છે. તમે જો સોનાના આવા પરીક્ષક હો તો તમને કોઈ ચોકસી કહેવાને તૈયાર થવાનું નથી! જે ચોકસી છે તેણે તો બધા જ સોનાના ગુણધર્મો અને તેની પરખ બહુવી જ જોઈએ. કોઈ ચોકસી લાખ તોલા સોનાને સોનું કહે પણ જે રતી સોનાને લાખ'ડ કહે તો તેને કોઈ ચોકસી કહેવાને તૈયાર થવાનું નથી! જે પ્રમાણે બધા સોનાને સોના તરીકે કબુલ રાખનારો તે જ સોનામાંથી જે રતી સોનું લઈને તેને લાખ'ડ કહે છે તેનું ચોકસીપણું મિથ્યા છે, તે જ પ્રમાણે અખિલ શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા રાખનારો આત્મા, જો એક પણ પદાર્થ, એકપણ પદ કે એકપણ સૂત્રને તેના સાચા સ્વરૂપથી અવળું માનવાને પ્રેરાય, તો તેનું સમ્યક્ત્વ પણ મિથ્યા જ છે અર્થાત્ તેને આપણે સમક્ષિતી આત્મા કહી શકતા નથી. કોઈ કોઈ ઝવેરી માતીની ભરેલી ગુણોની ગુણો તપાસે, બધા

મોતીને ખરાબર સાચા તરીકે પારખે પરંતુ તે છતાં જો તેમાંથી એકને પણ કલચર કહી દે અર્થાત્ સાચા મોતીના ઢગલામાંના એક પણ મોતીને ઉચકીને તે મોતીને તે ખનાવટી મોતી કહે તો તે જ ક્ષણે તેના ઝવેરીપણા ઉપર પાણી ફરી વળે છે ! ચોકસી કે ઝવેરી બધા ઝવેરાતની, બધા અલંકારોની, બધા દાગીનાની ખરાબર કિંમત કરે પરંતુ એક જ હીરાનો કંઠો સાચો છે એમ ધારીને દસ લાખની અવળી કિંમતે ખરીદી લે, તો તેને રાતના જ ઝેર ખાવું પડે, તે જ પ્રમાણે એક પણ પદ, એક પણ અક્ષર અથવા એક પણ સૂત્ર અવળું લેવાયું એટલે કે તેના અવળો અર્થ થયો તો તે અર્થ કરનારાના સમ્યક્ત્વમાં શૂન્ય છે !

पयमक्खरं च इकंपि जो न रोएइ 'सुत्तनिदिट्ठ' सेसं

रोयंतेऽविट्ठ मिच्छदिट्ठो जमाल्लिव ॥

મિથ્યાદષ્ટિ કોણુ છે ? શાસ્ત્રકાર મહારાજાઓએ તો સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું છે કે જે એક પણ પદ, અક્ષર અને સૂત્રોની ડુચિ નથી રાખતો અને બાકીનાની ડુચિ રાખે છે તે “મિથ્યાદષ્ટિ” છે. કોઈ ઝવેરીની પેઢીમાં પારખ-રત્નપારખી-પગારથી રાખ્યો હોય, હજારો રત્નોને તે રાંજના પારખતો હોય અને તેની કિંમત કરતો હોય તે છતાં જો કોઈ દિવસથી એકાદ ખોટો હીરા ખરો માનીને ખરાની કિંમતમાં લઈ લે છે તો તેને ઠપકો વેઠવો જ પડે છે. અનેક ખરા હીરા પારખી શકે છે માટે તે દશહજારનો એક ખોટો હીરા લઈ લે તે અલ્પતા શકાતું નથી. અલબત્ત ખોટો

કહોય ખરા તરીકે ભૂલથી લઈ લેવાયો હોય તો તે એક જુદી વાત છે પરંતુ તેણે ખરા અને ખોટા હીરાને મૂળ વસ્તુ તરીકે-ખરા અને ખોટા હીરા તરીકે-કબૂલ તો રાખવા જ પડે છે. જો એ રીતે ખરા અને ખોટા હીરાને તેના સાચા સ્વરૂપમાં કબૂલ રાખતો હોય તો તેની ભૂલ ક્ષમ્ય ગણાય છે, પરંતુ જો મનુષ્ય મૂળ ખરી વસ્તુને ખરી તરીકે અને ખોટી વસ્તુને ખોટી તરીકે કબૂલ રાખવા જ ન માગતો હોય તેવો રત્નપારખી કંઈ સ્થિતિમાં હોઈ શકે? ઝવેરીની દુકાને આવો માણસ પોષાઈ શકતો નથી અને જો ભૂલેચૂકે તે દુકાને બેસી ગયો તો સત્યાનાશ વાળી નાખે છે!

સુદાનો વિચાર કરો. જો આત્મા સઘળા પદાર્થોમાં શ્રદ્ધા રાખતો હોય, સઘળા સૂત્રો અને સિદ્ધાંતોને સ્વીકારતો હોય, પરંતુ તે છતાં જો તે સૂત્રોક્ત એક પણ વસ્તુને કબૂલ ન રાખતો હોય તો આપણે તેને સમકિતી કહી શકીએ નહિ. શાસ્ત્ર તેને સમ્યક્ત્વધારી કહેવાની ના પાડી દે છે! જેમ લાખો તોલા સોનાને પારખનારા રતી પિત્તળને સોનું જ છે એમ કહી દે, તો તેની હાંસી થાય છે, તે જ પ્રમાણે સમ્યક્ત્વને અંગે સઘળા પદાર્થોમાં શ્રદ્ધા રાખનારો જો એક પણ પદાર્થને વસ્તુરૂપે ઉલ્લંઘી જાય છે, તો તે મિથ્યાદષ્ટિ જ કહેવાય છે. અર્થાત્ શાસ્ત્રની એ સ્પષ્ટ આજ્ઞા છે કે, ભલે ગમે તેટલા પદાર્થોની ડુચિ હોય તો પણ એક પદ કે એક અક્ષરને અંગે પણ જેને ડુચિ ન હોય તે આત્મા મિથ્યાદષ્ટિ જ છે. આટલા જ

માટે સર્વ પદાર્થોનું સ્વરૂપ જાણવું અને તેની શ્રદ્ધા રાખવી એને જરૂરી માન્યું છે. સઘળા પદાર્થોનું સ્વરૂપ જાણવું અને તેની શ્રદ્ધા રાખવી તે સાથે લવનું સ્વરૂપ ન જાણવું એ નકામું છે. જેણે લવનું સ્વરૂપ જાણ્યું છે, તેણે સઘળા જીવો અને પુણ્યલોનું સ્વરૂપ જાણ્યું છે, પરંતુ જેણે બધું જાણ્યું છે છતાં લવનું સ્વરૂપ જાણ્યું નથી તેનું બધું જાણેલું નકામું છે, હવે આ સઘળું જાણવાની શી જરૂર છે, તેનો વિચાર કરજો. કોઈ કહે કે મારે B. A. થવું છે, કોઈ કહેશે કે મારે M. A. થવું છે, કોઈ કહેશે કે ભાઈ હું તો L. L. B. થવાનો છું, કોઈ કહેશે કે મારે B. E. થવું છે, કોઈ કહેશે કે મારે B. T. થવું છે, આ સઘળું થવામાં દરેકનો મુદ્દો તો કંઈ ને કંઈ હોય છે જ! કોઈ જ્ઞાન મેળવવા ખાતર, તો કોઈ પૈસો મેળવવા ખાતર આ સઘળી ઉપાધિ સેવે છે, ત્યારે અહીં ધર્મક્ષેત્રમાં સઘળું જાણવાને અંગે મુદ્દો શું છે તે વિચારો.

કર્મબંધ કયાં મુઠી હોય છે? નવતત્ત્વ, છ દ્રવ્ય અને પાંચ અસ્તિકાય એ સઘળાનું સ્વરૂપ જાણવાનું અને તેમાં શ્રદ્ધા રાખવાનું કહ્યું છે. આ શ્રદ્ધા રાખવાપણું અને માનવાપણું શા માટે છે તેનો વિચાર કરો. આત્મા કર્મબંધ કરી રહ્યો છે તે ચાર કારણથી કરી રહ્યો છે. મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને થોગ. આ ચાર કારણથી આત્મા કર્મનો બંધ કરી રહ્યો છે. મિથ્યાત્વ, એ કદી પણ સંવરૂપ કે નિર્વરાડૂપ બની શકતું નથી. કોઈ પણ

સમય અથવા સંયોગોમાં અવિરતિપણું સંવરરૂપ કે નિર્જરા-
રૂપ બનતું નથી. કિંવા એના દ્વારા સંવર કે નિર્જરા થઈ
શકતા નથી. કષાયો સંવરરૂપ કે નિર્જરારૂપ બની શકતા નથી
અથવા તો મન, વચન કે કાયાના યોગો પણ સંવર કે
નિર્જરારૂપ બની શકતા નથી. આટલા માટે નવતત્ત્વમાં મિથ્યા-
ત્વાદિ ચાર કર્મબંધના કારણો ગણવામાં આવ્યા છે. જે
જીવોએ કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરી લીધી છે તે જીવોને પણ
યોગ હોય ત્યાં સુધી તેઓને બંધ થાય છે. જે જીવો
કેવળજ્ઞાન પામેલા છે તેવા જીવોને પણ મન, વચન અને
કાયાનો યોગ હોય ત્યાં સુધી તો બંધ હોય જ છે. એટલે જ
શુભ કે અશુભ બંધ થાય તે વાત જુદી છે. સંવર કે નિર્જરા-
પણે એ ચાર ન થાય. હવે પ્રશસ્ત રાગની દશા કેવી હોય
તે તપાસો.

પ્રશસ્ત કષાય હોય અરો કે નહિ ? જ્યાં પ્રશસ્તરાગ
હોય છે ત્યાં

જ્ઞાનાવરણીય કર્મ, દર્શનાવરણીય કર્મ અથવા તો અંતરાય
કર્મનો બંધ હોઈ શકતો નથી. ત્યારે હવે પ્રશ્ન એ ઉપસ્થિત
થશે કે પ્રકૃતિકર્મનો બંધ ન હોય તે વખતે પ્રશસ્ત કષાય
હોય છે કે નહિ અર્થાત્ આત્માના ક્ષય, ઉપશમ, ક્ષયોપશ-
મના ઘેર નિર્જરા કરશે.

પ્રશસ્તરાગ સોનું અને ચાંદી એ બંને પદાર્થોને તમે
લેગા કરી નાખો, તેને ગ્રાળીને એક લાગડી

ખનાવી દો, તો તે વખતે તમે એ લગડીને સોના તરીકે જ સમજો છો, પરંતુ લગડી જ્યાં કસ ઉપર ચડે ત્યાં તેમાં સોનું કેટલા ભાગ છે અને ચાંદી કેટલા ભાગ છે તે આપણા જાણવામાં આવે છે. સોનાનો રંગ પીળો છે અને પીળાનો પ્રભાવ ભારે છે, તેથી લોકો તે પીળું એટલું સોનું માની લે છે, પરંતુ જેને કસ કાઢવો છે તેનાથી પીળું એટલું સોનું માની શકાય નહિ ! જો તે પાંચ પીળું એટલું સોનું એવો જ હિસાબ રાખવા જાય તો તેને દુધાને તાળાં જ દેવા પડે !! કસવાળાએ કસ લેતી વખતે તો વિચાર કરવો જ જોઈએ કે લગડીમાં આટલા ભાગ સોનું છે અને આટલા ભાગ ચાંદી અથવા રૂપું છે. તે જ પ્રમાણે પ્રશસ્તરાગમાં કર્મનિર્જરા થાય તો બુદ્ધિમાનોએ તો એમ સમજવું જ જોઈએ કે એમાં આટલો અંશ બંધનો છે અને આટલો અંશ નિર્જરાનો છે. બંધ અને નિર્જરા હવે કોઈ એવો પ્રશ્ન ઉઠાવશે કે એક સાથે શક્ય છે ? પ્રકાશ અને અંધકાર બંને લૌકિક દષ્ટિએ સાથે રહી શકતા નથી, એક જ અંશમાં સત્ય અને અસત્ય સાથે રહી શકતા નથી, અથવા એક જ અંશમાં પાપ અને પુણ્ય પણ લૌકિક આંખે સાથે રહેલા જણાતા નથી તો પછી કર્મબંધ અને કર્મનિર્જરા એકી સાથે કેવી રીતે રહી શકે છે ? જરા વધારે વિચાર કરશો તો માલમ પડશે કે કર્મબંધ અને કર્મનિર્જરા બંનેને સાથે રહેવામાં કેઈપણ જાતનો વાંધો સંભવતો નથી. કેઈપણ આત્મા આ સંસારમાં એવો નથી કે તે બંધ

અને નિર્જરા સાથે ન કરતો હોય ! આપણે જીવ પહેલાના લવના કર્મ બાંધેલા હોય છે તેની નિર્જરા કરે છે અને તેજ જીવ નવાં કર્મો બાંધતો જાય છે. એક નિગોદથી માંડીને તેરમા ગુણસ્થાનક સુધી અથવા તો સર્વાર્થસિદ્ધ સુધી જોશો તો બધે જ તમોને નિર્જરા અને બંધ સાથે જ દેખાય છે. આ સ્થળે પણ જીવનાં કર્મોનો ઉદય થઈ તેની નિર્જરા કરવામાં આવે છે અને નવાં કર્મોનો બંધ ચાલુ જ રહે છે. માત્ર એકલું ચૌદમું ગુણસ્થાનક એ જ એવું સ્થાન છે કે જ્યાં નિર્જરા માત્ર હોય છે અને નવાં કર્મોનો બંધ ત્યાં થવા પામતો નથી. એ ચૌદમા ગુણસ્થાનકનું આયુષ્ય માત્ર પાંચ દ્રુસ્વાક્ષર આંતરમુહૂર્ત જેટલું હોઈ તે પછી તાત્કાળ મોક્ષની પ્રાપ્તિ છે. એકલી નિર્જરા જ ક્યાં હોય ? ચૌદમે ગુણસ્થાનકે કર્મનો બંધ હોતો

નથી માત્ર એકલી નિર્જરા જ હોય છે. હવે ચૌદમા ગુણસ્થાનકે આવી સ્થિતિ કેમ હોય છે તેનો વિચાર કરો. ચૌદમા ગુણસ્થાનકમાં પણ જો બંધનું કારણ હોય અર્થાત્ કે જો ચૌદમે ગુણસ્થાનકે પણ નવાં કર્મો બંધાતા હોય તો વળી તે કર્મોની નિર્જરા માટે નવા ગુણસ્થાનકની અથવા નવી અવસ્થાની જરૂર પડે છે અને એવી જરૂર આવશ્યક હોવાથી ચૌદમા ગુણસ્થાનક પછી મોક્ષ છે એ વિધાન ઉડી જવા પામે છે, પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ કે ચૌદમું ગુણસ્થાનક એ તો એવું સ્થળ છે કે જ્યાંથી સીધા મોક્ષમાં જ પ્રવેશ કરવાનો હોય છે અર્થાત્ ચૌદમા ગુણસ્થાનકમાં કર્મના બંધનો સંલવ જ નથી. ત્યાં માત્ર કર્મબંધની નિર્જરા કરવાની બાકી હોય છે !

ચૌદમા ગુણસ્થાનકમાં પણ જો કર્મનો બંધ હોય તો પછી મોક્ષની દશા અસંભવિત જ થાય. મોક્ષની પ્રાપ્તિ પહેલાં અમુક ટાઇમે એ કર્મનો બંધ રોકાવો જ જોઈએ છે. ચોટલે ચૌદમું ગુણસ્થાનક એ જ એક એવી દશા છે કે જ્યાં નિર્જરા હોય છે પરંતુ બંધ હોતો નથી. ચૌદમા ગુણસ્થાનક સિવાય બીજા એક પણ દશા એવી નથી કે જ્યાં એકલી કર્મનિર્જરા જ હોય, અને ત્યાં બંધ ન હોય !! ચૌદમા ગુણસ્થાનક વિનાનું કોઈપણ સ્થાન કર્મનિર્જરા અને કર્મબંધ એ બંને વિનાનું હોતું નથી.

સંવર અને નિર્જરાનું કારણ. મિથ્યાત્વને બંધ કે સંવરનું કારણ આપણે માની શકતા નથી, તે જ પ્રમાણે અવિરતિ, કષાય કે યોગને પણ આપણે સ્વતંત્ર સંવર કે નિર્જરાનું કારણ માની શકતા નથી, જો એથી ઉલટી માન્યતા આપણે રાખવા જઈએ છીએ તો સંવર અને નિર્જરાના ભેદોમાં પણ આપણે નવા નવા ભેદો વધારવા પડે છે. તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ એમ કરવું તદ્દન અશક્ય છે. તેરમા ગુણસ્થાનકની સ્થિતિનો વિચાર કરજો. તેરમે ગુણસ્થાનકે પહેલા સમયમાં કર્મ બાંધવામાં આવે છે, બીજા સમયમાં તેનો ભોગવટો થાય છે અને ત્રીજા સમયમાં તેનો નાશ પણ થાય છે. તેરમા ગુણસ્થાનકે બંધ અને નિર્જરા ઇચ્છાપૂર્વકના નથી, પરંતુ તે ચોતાની મેળે જ થયા કરે છે. તેરમે ગુણસ્થાને પણ બંધ હોય છે પરંતુ એ બંધ ઇચ્છાપૂર્વકનો હોતો નથી. તે છતાં પણ એ બંધને આપણે બંધ માનવો જ

પડે છે. હવે ઈચ્છા વિનાનો કર્મબંધ કેવી રીતે ઘટે છે તેના વિચાર કરો કર્મ કરનારો પોતે કાંઈ જાણતો નથી, તે કાંઈ વિચાર કરતો નથી, તેના કાયાના યોગ પ્રવર્તતા નથી, તેણે કાંઈપણ લચન રહ્યું નથી, તેણે કાંઈ ખરાબ પ્રવૃત્તિ કરી નથી. નિદ્રામાં એનું મન બોલતું નથી અને તેના કાયાની પ્રવૃત્તિ પણ થતી નથી તો પછી તેના હાથે કર્મ કેવી રીતે થાય છે? અને જો આવી દશામાં કોઈપણ કારણથી કર્મો થતા હોય તો પણ કર્મો કરનારની સંપૂર્ણ અજ્ઞાનતા છતાં એ કર્મોનો દોષ તેને કેવી રીતે લાગે છે તે પ્રશ્ન તપાસીએ.

વિકાર કર્મબંધ સરળ છે? ઉંઘ સંબંધીનું જે દર્શાવે આપણે લીધું છે તે તો એક સર્વ સામાન્ય દર્શાવ છે, આપણને એવી શંકા સહેજે થાય છે કે ઉંઘમાં માણસ પ્રત્યક્ષ રીતે કર્મો કરતો નથી તો પછી કર્મનો બંધ એને શા માટે લાગે છે, પરંતુ એકેન્દ્રિય જીવોનું દર્શાવ એનાથી વધારે ગંભીર છે એકેન્દ્રિય જીવો શું પાપપુણ્ય કરવા જાય છે? તે છતાં તેમને પણ કર્મનો બંધ લાગે છે; એમ સમજે કે તમારા શરીરના કોઈપણ ભાગમાં રસોળી થઈ છે. તમે એ રસોળીનું પોષણ કરવાનો વિચાર સ્વપ્ને પણ કરી શકો છો? નહિ જ !! તે છતાં ઉંઘમાં પણ તમારા શરીરમાંનો અન્નરસ બીજા અવયવને મળે તેમ લાગે પડતો રસોળીને પણ મળે છે. વધારે વિચારે કરશો તો આ બાબત તમે જાહેર સરળતાથી સમજી શકશો. ધારો કે તમોને એક ગુમડું થયું છે. એ ગુમડામાં પર થાય

એવો તમારો વિચાર નથી. તમે પોતે પણ કરવા માગતા નથી, “શુભકામાં પણ થાઓ! પણ થાઓ!” એવાં વચનો પણ મોઢેથી તમે બોલતા નથી પરંતુ તે છતાં ઉંઘમાં હો તો પણ એ શુભકામાં પણ થવા પામે છે. હવે તમારી ઈચ્છા વિરૂદ્ધ એ પણ કેવી રીતે થયું તેનો વિચાર કરો. તમારા શરીરમાં જે વિકાર ઉભો છે તે વિકારને પરિણામે આપો-આપ તમે જાગૃત હો કે નિદ્રામાં હો તો પણ પુણ્યલો ખેંચાઈ આવે છે અને તેને પરિણામે પણ તૈયાર થાય છે. એ જ પ્રમાણેની દશા આત્માની પણ સમજી લેવાની છે. દરેક જીવે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગોનો વિકાર કર્યો છે અને તેને જ પરિણામે તમે જાગૃત હો કે નિદ્રામાં હો, સુષુપ્તિમાં હો કે બીજી કોઈ દશામાં હો, પરંતુ તે છતાં કર્મના પુણ્યલો ખેંચાઈ આવીને તમારે માટે કર્મખંધ ઉભો કરે છે.

વિકારનો વ્યાપાર ચાલુનો ચાલુ. રસોળીને ખંધ કરવી હોય તો ત્યાં તમારી જાગૃતિ કે વિચારશક્તિ કામ લાગતી જ નથી. રસોળીને કપાવી નાખો, તે જગ્યા સાફ કરો અને પછી તેજાગથી બાળી નાખો ત્યારે જ ત્યાં પુણ્યલો રસોળીરૂપે આવતા ખંધ પડે છે, એથી આગળ વધો, શુભકા થયું હોય તો તેને પણ આપરેશન કરાવીને અંદરનું પણ કઢાવી નાખો અને પછી મલમપટા કરીને શુભકાના વિકારને બાળી સાફ કરો ત્યારે જ પરંતુ ત્યાં પુણ્યલો આવતા ખંધ પડે છે. એ ઉપરથી

સમજવાનું એ છે કે વિકાર એ એક એવી શક્તિ છે કે તમે જમો તે દશામાં હો તે છતાં તેનો વ્યાપાર તે ચાલુ જ રાખો છે !

એ જ પ્રમાણે આત્માએ પણ મિથ્યાત્વની રસોળી અને અવિરતિ, કષાય અને યોગના ગુમડા ઉભા કર્યા છે, હવે એ આત્મા નિદ્રામાં યા જાગૃતિમાં હોય, બાહ્યતો ચાલતો હોય કે ન બાહ્યતો હોય તો પણ એ રસોળી અને ગુમડા-રૂપી મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગો એ એવા છે કે તે રસોળીરૂપી પુદ્ગલો અને રસીરૂપી કર્મબંધોને ખેંચી જ લાવે છે ! જ્યાં સુધી રસોળીને તેજબ નાળીને બાળી નથી ત્યાં સુધી રસોળીરૂપે પુદ્ગલો આવ્યા જ કરે છે. જ્યાં સુધી ગુમડાને ઘોઈને સ્વચ્છ નથી કર્યું ત્યાં સુધી તેમાં પડે થયા જ કરે છે તે જ પ્રમાણે આત્માના ગુમડા અને રસોળીને સદંતર નાશ નથી કર્યો ત્યાં સુધી કર્મનો બંધ પણ અવિરતપણે ચાલુ જ રહે છે !!

મણોનો જડમૂળથી નાશ કરો. આપણે આત્મામાં અજ્ઞાનરૂપી વિકાર ઉભો કર્યો છે, મિથ્યાત્વરૂપી વિકાર ઉભો કર્યો છે, અવિરતિ-રૂપી ગુમડાં, કષાયોરૂપી ચાંદાં, યોગરૂપી ફેદલા આ સઘળા રોગો આત્મામાં ઉભા કરવામાં આવ્યા છે. હવે આપણે એમ કહીએ કે એમાં અમે તો કાંઈ જાણતા જ નથી તો તે કેમ ચાલશે વાર ? તમે એમ કહો કે હું આ ફેદલો પાછો પડેથી લરાઈ આવે એમ હું ચાલતો નથી, એથી શું એ ફેદલામાં પડે લરાયા વિના રહેવાનું ખરું ? તમે રાત્રે

ફાલ્લો ફાડીને પર કાઢી નાખો અને પછી સુધ જાઓ તેથી તમે જાગતા નથી અને સુધ ગયા છો એ સખખથી કહી તમારો ફાલ્લો પર થઈને પાછો તર થઈ આવ્યા વિના રહેવાનો છે ? નહિ જ રહે ! !

તમારો ફાલ્લો પરથી ન લરાય એવું તમે ઇચ્છતા હો તો એનો સૌથી સહેલો સાદો ઉપાય એ છે કે તમારે ફાલ્લો સાફ કરી નાખવા જોઈએ. એ જ પ્રમાણે આત્મા પણ જો પોતાના કર્મબંધ રૂપી પરને કાઢી નાખવા માગતો હોય તો એણે પોતાના શુભડા વગેરે સાફ કરી નાખવા જોઈએ. આહાર, લય, મૈથુન, પરિગ્રહ, આરંભ, વિષય, કષાય આ બધા આત્માના વિકારો છે, આત્માને થએલા મહાલયંકર વણો અને ક્ષતો છે એટલે ખરી જરૂર આ બધા વણો અને ક્ષતો પરથી ન લરાયા કરે તે માટે તેને સાફ કરી રસી નિર્મૂળ કરવાની છે.

હાથનો ઉપયોગ અટકાવો એ શુભડાઓને અને એ વણોને સાફ કરવાની સૌથી

પહેલી ફરજ છે, તેને સ્થાને દુનિયા એ વણને ચાળવા અને ચુંથવા મંડી પડી છે. સાધારણ રીતે આપણે જોઈએ છીએ કે વણને અથવા ફાલ્લાને આંગળી વડે ખજવાળીએ છીએ તેથી કાંઈ એ વણ મટી જતો નથી પરંતુ તે ઉલટો વધારે જખરો બને છે. વધારે જગાને ઘેરી લે છે અને આખું શરીર પણ ધીમે ધીમે પકવી નાખે છે તેથી આપણે કહીએ છીએ કે આંગળી ઝેરી છે અને આ રીતે આંગળીનું ઝેર આખા શરીરમાં ન પસરી જાય તે માટે આપણે હાથને ફર

રાખવાની જરૂર માનીએ છીએ. હવે અહીં ખરાબર સૂક્ષ્મ-દષ્ટિએ જરા ધ્યાન આપજો. નહિ તો મૂળવસ્તુને સમજી શકશે નહિ. આપણી જરૂરિયાત ગુમડાને કાઢી નાખવાની છે પરંતુ તે પહેલાં ગુમડાને આપણે હાથ અડાડવો ખંધ કરીએ છીએ.

એ જ રીતે વિષય, કષાયાદિ ગુમડાને કાઢી નાખવાના છે; પરંતુ તેને કાઢવાની યોગ્ય ભૂમિકા તૈયાર કરવાને માટે મનુષ્યે હાથનો ઉપયોગ કરતા ખંધ થવાની જરૂર છે. જગતનો વ્યવહાર, આરંભસમારંભમાં જોડવું એ સઘળું હાથનો ઉપયોગ કર્યા ખરાબર છે. જેમ ગુમડાંથી હાથ દૂર રાખવાનો છે તે જ રીતે આરંભસમારંભ વગેરેમાંથી આત્માના પરિણામ રૂપી હાથને પણ દૂર રાખવાની આવશ્યકતા છે. ગુમડાને દૂર કરતાં પહેલાં આપણે તેની આસપાસ ટીકચર લગાવી દઈએ છીએ. એ ટીકચર લગાડવામાં પણ ઉદ્દેશ એ જ છે કે ગુમડાની આસપાસથી લોહી ફરવું ખંધ થવું જોઈએ. જો લોહી ફરવું ખંધ થાય તો ગુમડું આપમેળે વિસ્તાર પામતું ખંધ પડે છે, ત્યારે એ ઉપરથી જો વસ્તુ આપણી સામે પ્રત્યક્ષ થાય છે કે જો ગુમડું મટાડવું હોય તો સૌથી પહેલાં તેને ખણુતા ખંધ થવું જોઈએ અને તે પછી તે ગુમડાને નવું લોહી મળતું હોય તે ખંધ કરવું જોઈએ.

લોહી આવતું ખંધ કરો. એ જ દષ્ટિએ અહીં પણ વિચારો. તમારે સૌથી પહેલાં વિરતિરૂપ ટીકચર મેલીને કર્મખંધરૂપી લોહી આવતું હોય તેને ખંધ કરવું જોઈએ. એ લોહી આવવું ખંધ થઈ

જશે તો વિષયકષાયાદિ શુભડાઓ એની મેળે જ કરમાવા પામશે. તમે વિરતિરૂપ ટીકચર લગાડતા નથી તેને સ્વીકાર કરતા નથી અને પછી એવો પ્રશ્ન કરો છો કે રસોળી કેમ જતી નથી તો તમારા એ પ્રશ્નને અવકાશ જ સંભવતો નથી. તમારે સંસારમાં આરંભાદિક બધારવા છે તેમાંથી જરાપણુ ઓછું થાય તો નષ્ટોદ જાય એવી તમારી માન્યતા તમારે ચાલુ રાખવાની છે અને વળી પૂછો છો કે અમારા આત્માનું કલ્યાણ કેમ થતું નથી! તો હવે તમારો આ પ્રશ્ન જ કેલો અસ્થાને છે તે વિચારી જુઓ. આત્મા પોતે સમજે છે- મનુષ્ય પોતે જાણે છે કે રસોળી તેજાળ લગાડવા વિના જતી નથી, તે જ પ્રમાણે સમકિતી આત્માએ એમ સમજવું જોઈએ કે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગ એ ચાર ચીજો આત્માને રસોળીની માફક વળગેલી છે. શુભકું અથવા રસોળીને બધારવાની અથવા તેને પુષ્ટ કરવાની કોઈ દરકાર કરતું નથી અથવા ચિંતા રાખતું નથી, તે જ પ્રમાણે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગ એ ચાર ચીજોને પુષ્ટ કરવાની પણ દરકાર સમકિતી જીવ રાખતો નથી. તમે જોરાકનું ખાતું ચાલુ રાખો છો એટલે રસોળી અને શુભકાં પણ એની મેળે વધતાં જ જાય છે તે જ પ્રમાણે મિથ્યાત્વાદિ વિકારોને તમે ખાતારૂપે ચાલુ રાખ્યા છે ત્યાં સુધી કર્મબંધ પણ એની મેળે જ ચાલુ રહેવા પામે છે.

કર્મબંધ ક્યારે અટકે છે? આત્માને જ્યાં સુધી મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગો લાગેલા છે ત્યાં સુધી આત્મા બંધ વગરનો હોય એ

સર્વથા અસંભવિત છે. જે પ્રમાણે ટીકચર દગાડીને શુધિરા-
લિસરણને ખાખ્યા વિના રસોળી ચા શુભકામાં પણ થતું
ટળતું નથી તેમ ઉપરના ચાર વિકારોને બંધ કર્યા વિના
કર્મબંધ પણ ટળતો નથી જ્યાં સુધી સમ્યક્ત્વ નથી, ખાર
અવિરતિ બંધ થવા પામી નથી અને કષાય, યોગ બંધ
થવા પામ્યા નથી ત્યાં સુધી તો આત્મા કર્મને બાંધનારો જ
છે. તમારા આત્માનો જો આવો નિશ્ચય થતો હોય તો
સમજી લેજો કે તમોને મળેલી ગળથુથી ખરાખર અને દોષ
વિનાની છે. સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થયા પછી સર્વવિરતિની
પ્રાપ્તિ થાય છે તે પછી વીતરાગપણની પ્રાપ્તિ છે અને ત્યાં
મન, વચન અને કાયાના યોગો બંધ થાય છે ત્યારે જ
આત્મા કર્મ બાંધતો અટકે છે તે સિવાય આત્મા કર્મ
બાંધતો અટકતો નથી. સમ્યક્ત્વ, વિરતિ, વીતરાગપણ, અને
અયોગિપણ એ ચારે વસ્તુઓને આત્મા પામેલો નથી તે
ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આત્મા અવશ્ય અનાદિકાળથી કર્મને
બાંધનારો છે અને કર્મને લોગવનારો પણ છે અર્થાત્
આત્માનો કર્મબંધ એટલે કે કર્મસંયોગ પણ અનાદિનો છે.
આ બધા વિવેચન ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે “જીવ” મૂળ
પદાર્થ છે તે તો અનાદિનો જ છે. જીવ અનાદિનો છે,
કર્મસંયોગ અનાદિનો છે અને ભવ પણ અનાદિનો છે, એ
ગળથુથી કેટલા સિદ્ધાંતોને ઉપજાવે છે અને પોષે છે તે તમે
આ ઉપરથી વિચારી શકો છો.

